

टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे.

ग्रंथसंशोधनप्रकाशनमंडळ-प्रकाशन : ५ वे

[महाराष्ट्र-राज्य साहित्य संस्कृति मंडळाचे अनुदान मिळालेला]

आदिशक्तीचे विश्वस्वरूप

अर्थात्

देवीकोश

खंड १ ला

लेखक

प्रल्हाद कृष्ण प्रभुदेसाई

शके १८८९] स्वातंत्र्यदिन १५ ऑगस्ट [सन १९६७

टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे २.

प्रकाशक :

शि. ह. धुपकर

वा. वा. भागवत

मन्त्री

ग्रंथसंशोधनप्रकाशनमंडळ

टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे २.

© सर्व हक्क लेखकाचे स्वाधीन

किंमत रु. १२.५०

मुद्रक :

शां. दे. जोशी व वि. द. लोखंडे

प्रतिभा मुद्रणालय,

टिळक रस्ता, पुणे १.

मातृदेवो भव

पितृदेवो भव

आचार्यदेवो भव

राष्ट्रदेवो भव

प्रकाशकाचे निवेदन

टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या ग्रंथ संशोधन प्रकाशन मंडळाचे पाचवे प्रकाशन—देवीकोश, प्रथम भाग—मराठी जनतेच्या हाती देताना आम्हांस आनंद होत आहे. ह्या ग्रंथाचे संपादक—श्री. प्र. कृ. प्रभुदेसाई यानी या ग्रंथाच्या स्वरूपासंबंधीची माहिती प्रस्तावनेमध्ये सविस्तर दिलेली आहे. त्यावरून देवीभक्ता-प्रमाणेच देवी उपासना परंपरेसंबंधी संशोधनात्मक अभ्यास करणाऱ्यांनाही हा ग्रंथ पार उपयोगी पडेल असा विश्वास वाटतो.

देवीकोशाच्या तीन भागांच्या प्रकाशनासाठी महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडळाने पाच हजार रुपये अनुदान मजूर केले आहे. मंडळाच्या या साहाय्याबद्दल प्रकाशक ऋणी आहे.

देवीकोशाच्या एकूण तीन भागांपैकी हा पहिला भाग प्रसिद्ध होत आहे. राहिलेले दोन भाग (प्रत्येकी सुमारे पाचशे पृष्ठे—डेमी आकार) चालू वर्षाखेर (शके १८८९) प्रसिद्ध करण्याचा संकल्प आहे.

ग्रंथ-संपादक श्री. प्र. कृ. प्रभुदेसाई यानी ग्रंथ-संपादनासाठी पार परिश्रम घेतले आहेत. ग्रंथामध्ये संकलित केलेल्या विविध माहितीवरून वाचकांना या विधानाची सत्यता पटून येईल. ह्या परिश्रमपूर्वक संपादनावद्दल त्यांना संसतोष घन्यवाद देत आहो.

ह्या ग्रंथामध्ये मांडलेली मते व इतर ग्रंथातून घेतलेली अवतरणे इत्यादी-वाचकांची सर्व जबाबदारी ग्रंथ संपादकाची आहे. प्रकाशकावर त्यासंबंधी कसलीही जबाबदारी नाही.

प्रतिभा मुद्रणालयाने ग्रंथ-मुद्रणाची जबाबदारी योग्य रीतीने पार पाडली, त्याबद्दल त्या मुद्रणालयाच्या व्यवस्थापकांचे आभार मानून हे निवेदन पूर्ण करीत आहे.

प्रकाशक

मंत्री

१ ऑगस्ट १९६७

ग्रंथ संशोधन प्रकाशन मंडळ,
टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे २.

श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांची
कुलवामिनी " भवानी माता "

जन्म-मंदिर, सातारा येथील सुवर्णमूर्ति

ग्रंथकर्त्याची विज्ञप्ति

भार्लीं मास्कर भर्जनाम भर्ती भू-सेरकें भाक्षितां ।
भंडारा भटमाळिने ष्णगितमे भू-देवता भाउकां ॥
भूतात्मा भरगघ ग्रन्थि भजका, मामे भुमा कां भुरां ।
भनांनां भरमीतिला भिरक्या भांडार-भांडे मरा ॥

या ग्रंथाचे प्रकाशन पुढवार दि. २३ ऑगस्ट १९६७ रोजी पुणे येथे वेदिक-संशोधन मंडळाच्या सभागृहात राष्ट्रपती डॉ. जाकीर हुसेन यांच्या हस्ते झाले त्या प्रसंगी.

“इतके परिश्रम घेतलेल्या ग्रंथाची कट्टर ही व्हायटाच पाहिजे. अन्यतः चिकीट्सीने व प्रदीपि काटाच्या तपस्येनंतर या ग्रंथाचे मपादन पूर्ण झाले आहं याबद्दल मी लेखकाचे अभिनंदन करतो.”

वुद्धिमंतांनी भारतीय भाषांतूनच लेखन करावे

इंग्रजीतून लेखन करण्यात व भारतापेक्षा भारताबाहेर त्या लेखनाबद्दल प्रशंसा प्राप्त करण्यात आमच्यातील बहुतेक विद्वानांनी यापूर्वीच्या काळात समाधान मानले आहे. भारतीय बुद्धिमंत व जगातील विविध देशांतील विद्वान यांच्या निकट सहकार्यांचे महत्त्व कमी लेखण्याचा माझा उद्देश नाही, परंतु आमच्या बुद्धिमंतांनी ज्ञानाचा प्रसार सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी व त्यांचा सांस्कृतिक दर्जा उन्नत करण्यासाठी भारतीय भाषांतून लेखन करण्यावर भर देण्याची नितांत आवश्यकता आहे व भारतीय भाषांतून लेखन करून भारतीय जनतेला ज्ञानाचे भांडार खुले केले तरच आंतरराष्ट्रीय मांजस्याचा व सहकार्याचा हेतू सफल होऊ शकेल.

प्रचलित शिक्षणपद्धतीमुळे आपल्याच मताचा अतिरेकी आमह धरणारे लोक अधिकाधिक प्रमाणात निर्माण होत आहेत, याचा स्फेद घाटतो. भूतकाळाची प्रशंसा करणारे लोक एका बाजूला. दुसऱ्या प्रकारातील लोकांना प्राचीन परंपरेचे काही सोयरमुतक नाही असे आढळते. या लोकांचा गटही मोठा आहे. परक्यांकडून उसन्या घेतलेल्या पण त्यांचे यथार्थ आकलन न झालेल्या सांस्कृतिक स्वरूपांच्या कल्पनांबरोबर ते वाह्यत जातात. आमच्या शिक्षणात प्राचीन परंपरांची मुळे जशी मजली पाहिले, न्यायबरोबर विज्ञान व तंत्र-विद्येचा प्रभाव, मानवामानवांतील एकता यांबद्दल आमच्या ठिकाणी पुणेगामी दृष्टिकोन व पुरेशी जागरूकता असली पाहिजे.

ग्रथाचे उद्दिष्ट

★

या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण सस्थिता ।
इति सप्तशतीवाक्यात् सर्वमम्बामयं जगत् ॥ ७ ॥

विद्या समस्ता तव देवि भेदाः ॥
स्त्रियः समस्ता. सकला जगत्सु ॥ (सप्तशती ११६)

विश्ववद्य कीर्तीचे स्वामी विवेकानंद आपल्या My Master या ग्रंथामध्ये म्हणतात की, युरोपियन देशामध्ये स्त्री-वर्गाचे पूजन होते, ते त्याचे तारुण्य आणि सौंदर्य यासाठी असते रामकृष्ण परमहंसानी कोणतीही स्त्री प्राहिली म्हणजे परील श्लोकात वर्णन केल्याप्रमाणे, त्यांना ती अखंड सुखदायी अवादेपीपीच प्रतिकृति वाटत असे घरामध्ये रावणारी माता असो, माडीवर उभी असणारी सुंदर गणिका असा, अगर जिथ्याकडे कोणीही कधीही टुंकून पाहणार नाही, अशी एखादी भिकारी दुर्दैवी रस्त्यावर पडलेली स्त्री असो, त्याच्याकडे पाहून ते पाया पडत आणि बेनापाटे घळघळा अश्रू वाहत असत सर्व घराचारात आपण भरलेले आहोत व आपल्यात तीच शक्ति वावरत आहे, अशी एक पिलक्षण एकात्मता, अभिम्बता, सर्वात्मकता, प्रकृपाने त्याच्या अनुभवास येत असे त्या वेळी त्याच्या मुखातून सहजोद्गार निघत, “ हे दयाळू माते अवाजनगी, एका रूपाने तू घरात आहेस, दुसऱ्याने खिडकीत आहेस आणि तिसऱ्याने रस्त्यावर पडलेली दिसत आहेस अधिक विचार केला, तर तूच विश्व झाली आहेस, तूच विश्वाचा पसारा चालवीत आहेस आणि ठायी ठायी तूझ्या रूपाचेच मला दर्शन घडत आहे हे आईंग, मी तुला नमस्कार करतो, वदन करतो, वदन करतो ”

रामकृष्णांच्या ठिकाणी आदिमातेपिषयी दृग्गोचर होत असलेला अनन्यभाव ज्या क्षणी मातेच्या दर्शन-सुखाला आसुसलेल्या भक्ताच्या अंतःकरणात प्रकट होऊन, त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष वर्तन घडेल, त्याच क्षणी माता त्याला दर्शन दिल्याबिना राहणार नाही. याविषयी या ग्रंथातील अनुभवाच्या अनेक उदाहरणांपरून त्याची खात्री होईल. ही दृष्टि आल्यास त्या साधकाला

- (अ) जली-स्थली-काष्ठी-पाषाणी आदिशक्तीचे कर्तृत्व दिसेल;
- (आ) कनक आणि कांता या द्वंद्यात अडकून पडलेले जीव, खरे सुख समजल्याने अशय-सुखाचे मार्गाकडे पळतील, आणि
- (इ) मातेचे साक्षात दर्शन घडेल, हीच फलश्रुति.
-

ऋणनिर्देश

माझ्या सुमारे दहा वर्षांच्या खटपटीतून सिद्ध झालेले लिखाण आज प्रकाशित होत आहे, हे पाहून मी समाधानी आहे. या ग्रंथात समाविष्ट केलेली माहिती ही बव्हंशी 'मधमार्गी' वृत्तीचेच द्योतक आहे. माझे असे त्यांत अत्यल्प आहे.

कुलदेवतांचे विस्मरण व कुलाचारांची उपेक्षा हा समाजाचा त्यायीभाव बनत चालला आहे. माझ्या या प्रयत्नामुळे कुलाचारांचे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक व सामाजिक महत्त्व वाचकांच्या मनात ठसले तरी माझ्या भ्रमाचे चीज झाले असे मी मानान. हे पुस्तक तयार करताना मला अनेकांचे अनेकपरीने साह्य झाले आहे. ही कृतशतावृत्ति नमूद करणे माझे कर्तव्य होय. माझे बालपणापासूनचे एक खेदी श्री. गोविंदराव अम्यंकर यांनी मला वेळोवेळी प्रोत्साहन देऊन काही मौलिक सूचनाही केल्या. मीमांसातीर्थ्य पं. श्रीपादशास्त्री किंजयडेकर यांनी वेळोवेळी चर्चा करून ग्रंथ शक्य तितका निर्दोष व्हावा म्हणून मार्गदर्शन केले व ग्रंथाची प्रकरणवार सुसंगत जुळणी करण्यास मदत केली. अनेक अविकारी विद्वानांनी ग्रंथ नजरेखाली घातून काही सूचना केल्या व अभिप्राय देऊन ग्रंथ प्रसिद्ध करण्यास उत्तेजन दिले. गुरुवर्य म. म. दत्तो वामन पोतदार यांनी ग्रंथ लयकर प्रसिद्ध व्हावा म्हणून मला बरचेवर त्वरेने काम करण्यास भाग पाडले. तसेच टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाने ग्रंथ प्रकाशनाची जबाबदारी स्वीकारली. ह्याचदल ग्रंथ संपादक गु. पोतदार व विद्यापीठ ह्या उभयतांचा अत्यंत आभारी आहे. ग्रंथप्रसिद्धीसाठी आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी श्री. गोविंदराव अम्यंकर व प्रा. न. र. फाटक यांचे साहाय्य यशस्वी ठरले. महाराष्ट्र-राज्य-साहित्य-संस्कृति-मंडळाचे अनुदान हेच त्याचे गमक होय. अपलेखनासाठी लागतील ते ते मय तत्परेने माझे हवाली करून माझे अध्ययन सुकर केल्याबद्दल मुंबई विद्यापीठाचे ग्रंथपाल श्री. दारा नसरवानजी मार्शल यांचा उद्देख आवर्जून केल्या पाहिजे. या ग्रंथाची मुद्रणप्रत सुवाच्य नीटनेटकी करण्यास श्री. हेमचंद्र अबसरकर यांचे बहुमोल साहाय्य झाले. वे. शा. स. बाळाभाऊ पणशीकर यांचाही यांनी निवेदन लिहिण्याचे कामी जी आभारीयता दाखविली, त्याबद्दल लेखक आभारी आहे. ग्रंथपाईचे काम प्रतिभा मुद्रणालयाने आपल्या लौकिकस साजेसे पार पाडले आहे. या कामात श्री. जोशी व श्री. सोखंडे व त्यांचे कुशल कामगार यांची आपुलकी मी विसरू शकत नाही. मुद्रितशोधनाची जबाबदारी माझे शाळासोबती व दिख्यात ग्रंथपाल श्री. कृ. ग. भागवत यांनी जाणीवपूर्वक

सामाज्यली, म्हणूनच हा ग्रंथ या स्वरूपात वाचकाच्या हाती मी देऊ शकलो. ग्रंथाचे ब्रह्मचरित्र नू. म. वि. प्रशालेचे चित्रकलाशिक्षक श्री. राजे यानी अल्पावधीत तयार करून दिले. याशिवाय जाणरीही अनेक स्नेह्यांना मला उपकृत केले आहे. निर्दिष्ट वा अनुलेखित अशा सर्व ज्ञात व अज्ञात मित्रांचा मी शतशः ऋणी आहे. हे ऋण केवळ औपचारिक आभारप्रदर्शनाने हलके होणार नाही. काहीना ते रचणार नाही परंतु रुटाचार समाळावयास हवा. या सर्व साहाय्यकांचे मी मन पूर्वक आभार मानतो माझे ग्रामस्थ सहकारी व आदिशक्तीचे उपासक श्री दादा पेंडसे यानी विनती करताच त्वरित प्रस्तावना लिहून दिली या निष्पत्तीत त्यांचा अधिकार जनमान्य आहे. आदिशक्तीचा यथार्थ आविष्कार त्यांच्या प्रस्तावनेत वाचकांना आढळेल त्यांच्या अनमोल सहकार्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे.

ह्या ग्रंथात ठिफटिकाणी अनेक ग्रंथांतून अवतरणे घेतलेली आहेत त्या मूळ ग्रंथ लेखकांचा मी ऋणी आहे. ग्रंथातील अवतरणे व मांडलेली मते ह्या गणतीत सर्व जबाबदारी माझ्यावर आहे.

महाराष्ट्र शासन-साहित्य व संस्कृति मंडळाने, संपूर्ण हस्तलिखितांचे परीक्षण करून, तिन्ही भागांच्या प्रकाशनासाठी तूट पाच सहस्र रुपये मंजूर केले आहेत. याबद्दल लेखक मंडळाचा अत्यंत ऋणी आहे.

या ग्रंथाची अनुक्रमणिका ही स्थूलमानाने सूचिररूपाची आहे. सविस्तर तपशीलवार सूचि तिच्या खंडाच्या शेवटी द्यावी असा विचार आहे. वर्षभरात उरलेले दोन्हीही खंड व चित्रावली यांमधील हाती देता येतील अशी उमेद मी बाळगून आहे. या ग्रंथासंबंधी वाचकांनी मला जे जे योग्यवाचने ते सर्व मी माझ्या प्रदीर्घ उपोढावात सांगितले आहे. त्यांनी पुनरुक्ति नसा. पुन्हा एकाच सर्व साहाय्यकांचे अतःकरणपूर्वक आभार मानून हा ग्रंथ वाचकांचे हाती देत आहे.

अनुक्रमणिका

अर्पण	...	...	...	पृ.	३- ३
प्रकाशकाचे निवेदन	.	...	...	पृ	१
ग्रंथकर्त्यांची विज्ञप्ति, आदिशक्ति प्रतिमा (आर्ट पेपर)				पृ.	१- २
ग्रंथाचे उद्दिष्ट	...	...	...	पृ.	१- २
ऋणनिर्देश	...	...	...	पृ	१- २
आशावादी (प्रस्तावना) [तंत्राचार्य द. मो. तथा दादा पेंडसे]				पृ.	१- १३

उपासना स्वरूप १-२; संन्यासी व संसारी धर्मपीठे २; तंत्र-काराची त्रयी-मंत्र-यंत्र-तंत्र ३; शक्ति-उपासना व संत ४-६; शक्ति-उपासनेची प्रतीके ६-७; गायत्रीचे स्वरूप ९-१०; मुद्राचे प्रकार १०-११; मंत्र-तंत्रविद्या व गुरुमुख ११-१२; तांत्रिक विद्येच्या न्हासाची कारणे १२; प्रस्तुत ग्रंथाचे स्वरूप १२-१३.

विषयप्रवेश	..	...	...	...	पृ. १४- ८०
------------	----	-----	-----	-----	------------

प्राकृत स्वरूप १४; संस्कृत वाङ्मयस्वरूप १५; देवीविषयक अज्ञान १५; आदिशक्तीचे मातृत्व १७; मातृशक्ति १८; भारतीय दृष्टिकोन हवा १९; देवमाता १९; पुराणमय २०; पाश्चिमात्यांची मते २१; अध्यात्मिक अधिष्ठान २२; पुराणाचे अधिष्ठान व मूल्यमापन २२-२३; गीतागौरव २३; ग्रीक पुराण-कथा २५; देवतांचे वर्गीकरण २६; दृष्टाताने मंदिरस्थापना २८; शक्तितत्व २९; उत्खनने व देवतास्वरूप ३०; सिंधुखोरे सस्कृति ३३; प्राचीन दर्यावर्दी मार्ग ३४; शिल्पकला ३४, मूर्तिशिल्प ३६; प्राणप्रतिष्ठा ३७; चित्रकलेचा उगम ३७; धार्मिक समजुती ३८; अनिष्ट टीकाकार ३९; भू-भागाची भरणी ४०, तेजापायून देवतानिर्मिती ४१; देवतांच्या नावांचा घोटाला ४२; भारत-पाश्चिमात्य देवता-तौलनिक स्वरूप ४३; स्त्री-पुरुष देवता ४४, नामोत्पत्ति ४५; शक्तीधारी देवता ४६, त्रिमूर्ति-तत्त्व ४६; मामदेवता ४७; देवतांचे भीमत्वस्वरूप ४७; नाण्यावरील ठसे ४८; आदिशक्ति सर्वत्र एषच ४९; देवतांची मूळतत्त्वे एकच ४९; पाश्चिमात्यांची शानलालसा ५१; डॉ. अनी पिंस्ट व

श्रीकृष्ण-लीला ५२; तांत्रिक स्वरूप ५३; वाममार्गी ५३; दक्षिणाचारी ५५; मयासुर-संस्कृति ५५; पुराणकाळी दैत्यवस्ती ५७; दैत्यवृत्ति ५८; महीप षोण? ५९; नाम संशोधन ५९; ग्रामदेवता ५९; देवताचे दर्शन ६०; आदिशक्ति स्वरूप व गणेशसाम्य ६३; शक्तिपूजा आणि संत ६४; छाया-चित्रे ६७; ग्रथरूपना ६७, देवीअनुग्रह ६८; आधारभूत माहिती ६८; निरीक्षण मतभेद ६९; निष्ठावान वाचक ७०; प्रकरणांची मांडणी ७०; ग्रथवार-लेखक नव्हे ७०; उपदेशकांची पाधता ७१; मयाचे महत्त्व ७२; देवताचा इतिहास ७३; पश्चिमात्यांची सहकारिता ७४; राष्ट्रीय एकात्मता ७५, संशोधन सस्था इथी ७५; इस्लामी राज्यत्र्यांचे औदार्य ७६; आदिशक्तीचा इतिहास ७७; संशोधनास वाटचाल ७८; कर्तनकार-बंधूना विनती ७९; प्रकाशक-संपादकांचे आभार ७९; महासागर तरून निघालो ८०.

१ आदिशक्तीचे स्तवन ... .. पृ. १- ११

देवकृत २; इंद्रकृत ३; महाभारतकालीन ४; सत एकनाथकृत ५; रामदासकृत ६, रामकृष्ण परमहंसकृत ७; विवेकानंदकृत ८; अरविंदकृत ९; सावरकरकृत १०; लेखककृत १०-११.

२ वैदिक देवता ... .. पृ १२- ७७

भारतातील मूर्तिपूजा १६; वेदकाळ-स्त्रीदेवता १७; देवता-संख्या १७; ओंकार १८; गजानन-गणपती २०-२६; अदिती २७, आपो देवी २९, इडा ३०; उर्वशी ३०; उषा ३०; गायत्री ३१; सावित्री ३२; सरस्वती ३२, गायत्री मंत्र ३३; त्रिपुरा ३५, दिति ३८, निष्टित्री ३८; पृथ्वी देवी ३९; भगवती ४१; योगमाया ४१, रात्री ४७, लक्ष्मी ४७; वेदवती ५७; सरस्वती ५७; सध्या ६८; हुताशनी ७०; सिनीवाली ७३; ब्रह्मवादिनी देवता यादी ७७.

३ पौराणिक देवता ... .. पृ. ७८-१९०

५१ देवतांचा यादी ७८; श्री ९२, अंबिका ९२; अमयवा ९२; अमथेर माताजी ९३; अलक्ष्मी ९३; आनदनायकी ९८, उनाई-माता ९८; उमा ९९; काळरात्री १०१; कुडिका १०३;

कुलकुल्या १०४; कौशिकी १०४; कंकाळी १०७; गजांतलक्ष्मी १०८, गोप्रदेवी १११; गौरी ११२; चंद्रवदनी ११४; कुष्मांडिणी ११६; चंद्रघटा ११६; ब्रह्मचारिणी ११६; महागौरी ११६; सिद्धिदात्री ११६; स्कंदमाता ११७, शैलपुत्री ११७; चक्रपदी ११७; अगद्वानी ११८; दुर्गा १२०; नीलसरस्वती १३३; पद्मावती १३४; प्रत्यंगिरा १३५; पार्वती १३७; पपावती १३८; यगळामुली १३९; यळातिवळा १४१; भवानी आनंदी देवी १४१; मुवनेश्वरी १४३; महिषासुरमर्दिनी १४५; महाकाली १६१; महासरस्वती १६५; मायन देवी १६६; मूकांबिका १६७, योगेश्वरी १६७; रासई १६८; वृदा १७८; विद्यावती १७८; वैष्णवी १८०; शताशी १८१; वत्सला १८३; शिवदूती १८३, सहस्रकाळमाता १८४; सहादेवी १८५; हुंकोरेश्वरी १८९.

४ आदिशक्तीचे तात्त्विक स्वरूप .. पृ. १९१-२५५

सृष्टीची उत्पत्ति १९१; कालगणना १९७; परमात्म्यशक्ति २०१; मातृशक्ति २०३; अर्घनारी नटेश्वर २०७; त्रिमूर्ति २१०; आदिशक्तीची रूपे २१२; आर्वाच्या देवता शस्त्रधारी का १२१७; देवतांची उत्पत्ति २१९; नवरात्र-दुर्गापूजा २२०; चैत्र नवरात्र कथा २२०; त्रिजयादशमी दसरा २२७, देवी मंदिरे स्थाने २३७, देवतांची नामोत्पत्ति २३९, देवतांचे प्रकार २४१, देवतांचे रंग २४२; मानवाचे देवताभिपयक अपराध २४३; नरवली २४३; कुडलिनीशक्ति-चम्रे २४७.

५ दक्षयज्ञ व पीठनिर्मिती ... .. पृ. २५६-२९४

वारा ज्योतिर्लिंगे २५६; शकराना पाच मुये का १ २५७, शकर-लिंग पूजा २५९, भस्मचर्चित शकर २५९, लिंगनाम उत्पत्ति २६०, रुद्राक्ष २६१; दक्ष २६३, पतीची कोणी मिंदा केली तर-२६६, पीठ निर्मिती २६९, दक्ष-यज्ञभूमि २७१, पीठ निर्णय २७४; चतुष्पीठाचा इतिहास २७६, एकत्र दक्षिणीठे २७९, १०८ शक्तिपीठे २९१, देवीची प्रमुख स्थाने २९३.

६ ऐतिहासिक देवता... .. पृ. २९५-३५५

यादी २९५, कनक सुंदरी २९६, कालिका (चितोड) २९८, कालिका(दिल्ली) ३०८, खोडियार माता ३०९, चामुडा ३१०,

तुळजाभवानी (महाराष्ट्र) ३१४; तुळजाभवानी (नेपाळ) ३३१;
 देवगिरी अंबा ३३३; नागनकी ३३८; भवानी देवी ३४०;
 विदर्भ चंडिका ३४२; शिवछत्रपति व देवीकृपा ३४३.

७ पर्वतीय देवता ... .. पृ. ३५६-३९१

यादी ३५६; अर्बुदा ३५८; अरामुरी अंबा ३६२; ओसाम माता
 ३७१; कराला ३७४; कालिका (पावागड) ३७५; कालिका
 (कालीमठ) ३७९; कालिका (दिल्ली) ३८०; कालिका
 (पूर्णगिरी) ३८१; कालिका (अकोला) ३८२; गिरनार अंबा
 ३८२; जननी देवी ३८६; नयना ३८८; नंदा ३८८;
 भीमेश्वरी ३८९.

८ दशमहा विद्याशक्ति विवरण ... .. पृ. ३९२-४२७

महाविश्वरचना ३९२; महाशक्ति व विश्वगोल परिभ्रमण ३९०;
 आगम ४०१; निगम ४०२; निदान ४०२; महाकाली ४०५;
 उमतारा ४०७; पोटशी ४०९; भुवनेश्वरी ४१०; छिन्नमस्ता
 ४१३; भैरवी ४१५; धुमावती ४१५; वगळामुखी ४१७;
 मातंगी ४२१; कमला ४२२ त्रिपुर-सुंदरी ४२६.

अधिकारी विद्वानांचे अभिप्राय ... .. पृ. १-१२

श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य (श्रीद्वारका पीठ); श्रीमद् जगद्गुरु
 शंकराचार्य (करवीर पीठ); वेदमूर्ति पं. श्री. दा. सातवळेकर;
 लोकनायक मा. श्री. अणे; म. म. द. वा. पोतदार; तर्कतीर्थ
 लक्ष्मणशास्त्री जोशी; प्राचार्य शं. धा. दांडेकर; पं. श्रीपादशास्त्री
 सातवळेकर; कीर्तनकेसरी कन्हाडकरबुवा; हरिजन-सेवक काकासाहेब
 कारखानीस; प्रा. वि. मा. दी. पटवर्धन; श्री. बा. गो.
 महायल्लेश्वरकर; नामदार बाळासाहेब भारदे; डॉ. एम्. एम्. कत्रे;
 श्री. त्र्यं. दि. घाकनीस; रा. व. एम्. आर्. पटवर्धन.

आशीर्वाद (प्रस्तावना)

सृष्टीच्या उत्पत्तिकालापासूनचा जर सलोल विचार वेला, तर सप्रमाण असे सिद्ध करता येईल की, हाकिउपासनेव्यतिरिक्त दुसरी उपासनाच अस्तित्वात नव्हती. युगपरत्वे या उपासनेची नावे बदलत गेली ही गोष्ट वेगळी. सत्ययुगात ज्या वेळी घर्मांचे चारही पाद आचरणात होते, असे मानले जाते, त्या वेळी ही उपासना पराविद्या अथवा परोपासना म्हणजेच निर्गुणाची उपासना होती अर्थात् त्या वेळी मूर्तीचा उगमच झालेला नव्हता, हे निराळे सांगण्याची गरज नाही. निर्गुण उपासना हीच आजही सर्वश्रेष्ठ उपासना मानली जाते, ती याच कारणानुळे होय. या निर्गुण उपासनेमुळेच ऋषीमुनीना अतर्क्य सामर्थ्य प्राप्त झालेले होते, याचा प्रत्यय आपणाला आजही त्यांच्या वाङ्मयावरून येतो. द्वापारयुगात घर्मांचा एक पाद कमी झाला आणि कालपरत्वे याच विचला ब्रह्मविद्या असे नाव प्राप्त झाले. त्यानंतरच्या त्रेतायुगात ही श्रीविद्या म्हणून नामाभिधान पारली आणि क्लीयुगात घर्मांचे अधिक पाद न्हास पावल्यावर आदिशक्ति विद्या म्हणजे शक्तीची उपासना या नावाप्रत आलेली आहे वरील विधानाला प्रमाण असे देता येईल की, वेदकाळी सगुण मूर्तीची पूजा अस्तित्वात नव्हती. सांप्रत आपण जेव्हा यज्ञयागासारखे श्रेष्ठ धार्मिक विधि आचरतो, त्या वेळीही पूर्वकालीन पद्धतीप्रमाणे त्या ठिकाणी मूर्तीचे प्रतीक नसून, निर्गुणाची पूजा केली जाते. चैतन्यशक्तीचे निरनिराळे गुण आहेत पंचमहाभूतांच्या चैतन्यशक्ति निरनिराळ्या आहेत त्या गुणांची पूजा होत असे परंतु कालांतराने त्या गुणांचे प्रतीक म्हणून त्या त्या गुणाचा होणारा दृश्य परिणाम लक्षात घेऊन तशा प्रकारच्या मूर्ति घनविल्या गेल्या आणि मूर्तिपूजा अस्तित्वात आली.

परंतु पंचमहाभूतांच्या गुणदर्शक मूर्ति या मानवानी घडविले-या आहेत, हे विसरून चालणार नाही यासाठीच पराविद्येचे उपासक या मूर्तीची पूजा करण्यास आजही तयार नाहीत आणि यात आश्चर्य कसले ! ज्याला मधुर वासुदेवीची चव समजली तो भजी कधीही खाणार नाही परंतु निर्गुण पूजेचे तत्त्व अज्ञानी बहुजन समाजाला रुचणारे व पचणारे नसल्याने या अनंत गोष्टींचा विचार करून आचार्यांचे वचन आहे, ते असे की,

यद्यपि शुद्धं लोकविरुद्धं न करणीयं नाचरणीयम् ।

बहुजन समाजाला त्याच्या ज्ञानाच्या पातळीप्रमाणे आकलन होणारे ज्ञान दिले, त्याला आचरणात सुलभ रीतीने करता येण्यासारखी उपासना सांगितली,

तरच त्याचे पूर्ण समाधान होते. निर्गुण उपासनेची ज्याला कल्पनाच होणार नाही, त्याला मूर्तिपूजा सांगितली आणि पुढे ती वाढीस लागली. लहान अज्ञानी मुलाला त्याच्यापुढे मानवाकृति एखादे निर्जीव वाहुले टाकले म्हणजे ते जसे त्याच्या ठिकाणी रममाण होते, तद्वतच काहीसा हा प्रकार आहे. एकदा मूर्तिपूजेचा मुलम मार्ग बहुजन समाजाला सापडल्याबरोबर, निर्गुणाचे तत्त्वही समजून घेण्यास तो तितकासा उत्साही राहिला नाही आणि यामुळेच सगुण मूर्तीची पूजा वाढीस लागली.

निर्गुणातून मूर्तिपूजेकडे येते येळी त्यांनी नुसत्याच मूर्ति बनवून पूजा करावयास सांगितली नाही, तर त्या त्या मूर्तीत प्राण आणण्याची म्हणजे ररीखुरी जाणून मूर्ति बनविण्याचीही विशिष्ट योजना कृतीमध्ये आणली. मूर्ति बनविल्यावर आणि स्थापन करताना त्या त्या निर्गुण पंचतत्त्वांच्या मंत्राचा उच्चार करून त्यामध्ये प्राण आणण्याची व्यवस्था केली. यासाठीच तर त्या विधीला 'प्राण-प्रतिष्ठा' असे नाव प्राप्त झाले आहे. यावरून हेच सिद्ध होते की, निर्जीव पापाणाच्या अपवा घातूच्या मूर्तीला सर्वांवर करणारी विद्या अथवा शक्ति, या सगुणोपासनेच्या आधी अस्तित्वात होती. सृष्टिक्रमात काळ व परिस्थितिपरत्वे जसजशी वाढ व बदल होत गेला, तसतसे मूळ चैतन्य शक्तीपासून उत्पन्न झालेल्या पंचतत्त्व अथवा पंचमहाभूते यांची उपासना सुरू झाली हे स्पष्ट आहे. आजही आर्यधर्मात सर्वच मूर्तिपूजेक नाहीत, निर्गुणोपासक आहेतच. पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश यापैकी कोणत्या तरी एका तत्त्वाची पूजा ते करतात. हेच भारतीयतेचे मूळ तत्त्व इस्लाम अथवा झरतुष्ट्र धर्मांवांनी स्वीकारलेले आहे. इस्लाम संस्कृति अश्रितत्त्वाचे प्रतीक जे रोशनी म्हणजे चिराम म्हणजे ज्योत याची उपासक आहे. त्याच्या कोणत्याही धर्मस्थानात गेल्यास तेथे कोनाडयामध्ये ज्योत पेटत असलेली दिसेल; मूर्ति नाही. तद्वत् पारशी अग्यारीमधून अग्निकुंड सतत धगधगत असते. तेथेही मूर्ति नाही. याचाच अर्थ असा की, या संस्कृति भारतीयतेच्या परविद्येच्या निर्गुण उपासकाप्रमाणे, निर्गुणोपासक आहेत.

बौद्ध धर्माच्या मताचा पगडा आर्य धर्मावर जबरदस्त झाला आणि त्यांचे संडण करण्यासाठी आद्य शकराचार्यांचा अवतार सातव्या शतकात झाला. त्यांनी भारतसंचार करून गुंगेरी, बदरीनारायण, द्वारका आणि जगन्नाथपुरी अशी चार सन्यासी धर्मपीठे स्थापन केली. म्हणजे या ठिकाणचे अधिकारी पुरुष हे सन्यास वृत्तीचेच असले पाहिजेत. परंतु शकराचार्यांचे गुढ गौडपादाचार्य हे संसारी होते आणि निर्माण केलेली सन्यासी पीठे त्या त्या जबाबदारी पार पाडण्यास असमर्थ होती. यास्तव त्यांना एक संसारी धर्मपीठही स्थापन करावे लागले. संसारी पीठामध्ये तांत्रिक मार्गाने अनेक धर्मकृत्ये आचारावयाची असतात आणि ते

शुद्ध आचरण तर चालू राहिले पाहिजे, यासाठीच या संसारी पीठांची स्थापना करण्यात आली. या पीठांचे वैशिष्ट्य असे की, ते स्थिर (एका जागी) नसते, तर अधिकारी व्यक्तीच्या मागोमाग त्या त्या गावी जाते व रहाते या संसारी पीठांचे कर्तव्यकर्म इतकेच की शुद्धमार्गी तत्राचार स्वतंत्रपणे चालू ठेवणे आणि तितक्याच उच्च पातळीचा शिष्य आढळल्यास, त्याजकडे पीठाची सूत्रे सोपवून आपण हल्लोत्रीची यात्रा समाप्त करणे. साप्रत हे संसारी पीठ गोरेगावी माझे वास्तुमध्ये आहे. इतकेच नव्हे तर सन्यासी पीठांचे अधिकारी पीठस्थानावर आरूढ करताना वैदिकांचे मंत्रविधान झाल्यानंतर या संसारी पीठाकडूनच त्यांना मंत्र तंत्रविद्येची दीक्षा दिली जाते म्हणजेच पूर्णाभिषेकाचा संस्कार पूर्ण होतो. इतर कोणालाही तो अधिकार नाही. एवढे श्रेष्ठत्व या पीठाला आहे.

अठराव्या शतकात भास्करराय नावाची अतिशय उच्च कोटीची अधिकारी व्यक्ति या पीठामध्ये होऊन गेली. त्याची विरुदावली 'सुरतत्र तत्राचार्य' अशी होती त्यांचाच संप्रदाय आजही बरानसा दिसून येतो काही वर्षांपूर्वीचे लोलियराज, जुन्नर, रघुनाथराव गोडबोले महाराज, बडोदे, भटगुरु, इंदोर, यांची नावे त्यांचेच संप्रदायी म्हणून सांगता येतील. हे शिष्य पूर्ण वामाचारी होते शाक्त संप्रदाय हा निषिद्ध, गौण, तांत्रिक मार्ग हा कनिष्ठ, असे मत असणाऱ्या काशीच्या चितामणभट, नारायणभट, काशिनाथभट, अशा रथीमहारथी विद्वान् ब्राह्मणांचा भास्कररायांनी, ज्योतिमटांचे शंकराचार्यांचे अभ्यक्षतेगाली जाहीर वादविवाद करून पराभव केला, आणि शेवटी त्यांनाही शाक्तपयाचा अनुभव दिला. गुजरागमधील वेदान्ती पंडितांचा पराभव करून तेथे शक्तितत्त्वाचा प्रसार चालू केला रामवेदाचा जीर्णोद्धार करणारी एकमेव तत्रउपासक विभूति गुरुभेष्ट भास्कररायच होत कोणीही वदाती जे कार्य करू शकला नाही ते जीर्णोद्धाराने कार्य यांनाच केले. म्हैसूर प्रांतीचे त्या वेळचे शासक हैदरअली आणि टिपू सुलतान हे पिता पुत्र त्यांचे शिष्य असून शिव शक्तिपूजक होते

तत्रकाराची प्रवी म्हणजे मंत्र यंत्र तंत्र अगून हीच वैदिकाची आहे इतकेच नव्हे तर वैदिक पूजेमध्येही पंचपात्र व वामाचार मार्गातील पंचमकाराचे प्रतीक असते. जेठे वेळे, आले, खारीक, मोहाची पाने इ० मग दोषांच्या पूजनात जर पंचमकारात्मक पदार्थ असतात, तर एकमेकांचा द्वेष करण्यासारखे काहीच नाही. सेव्हा आपण आचरतो तो शुद्ध उत्तम प्रकार आणि तांत्रिकांचा कमी प्रतीना असे वैदिकांना म्हणता येणार नाही अशा प्रचाराने समाजाची दिशाभूल करणे प्रशस्त नाही सांप्रत काळीने धरेंचसे उच्चपदस्थ वेदान्ती पंडीत तत्राचे संप्रदायिक उपासक आहेत, हे निमित्तपणे मला माहीत आहे परंतु समाजाचा

टीकेस पात्र न व्हावे या भीतीने ते पुढे येत नाहीत. याचे कारण असे समवते की, त्यांच्या उपजीविकेचे प्रमुख साधन जी मूर्तिपूजक समाजरूपी गाय आहे, ती त्यांचे रूरे आचरण समजून आल्यावर त्यांना दूध देऊन पोषण करणार नाही. यास्तव उघड रीतीने ते त्या आचरणाचे प्रदर्शन करित नाहीत. मी निश्चितपणे सांगू शकतो की, वैष्णव सांप्रदायाचे आजचे मठाधिकारी मध्वाचार्य, हेही श्रीयत्राचेच उपासक असून शिव शक्तिपूजन आहेत. कारण एके वेळी व्यवकेश्वरी सोमवारी या आचार्यांनी रुद्राभिषेक केला आणि त्याचे पूजन चालू असताना मी प्रत्यक्ष उपस्थित होतो. या विषयावर माझे त्यांचे बोलणेही झाले. पण समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. यावरून निष्कर्ष एवढाच निघतो की, बाह्यांगी जरी एखादा सगुणाच्या अनंतरूपापैकी एकाचा उपासक असला तरी अतर्यामी मात्र तो शक्तिदेवीचा पूजकच असतो.

हाच प्रकार पण थोड्या निराळ्या रूपाने मध्ययुगीन सतामध्ये दिसून येतो. सत ज्ञानेश्वर हे सर्वांचे मुकुटमणी आणि त्यांचा गुरु निवृत्तिनाथ हा आदिनाथाच्या शिष्यपरंपरेतील एक होता. आदिनाथ म्हणजे साक्षात शंकर भगवान होय. तेव्हा नाथपंथी साधकही शिवशक्तीचेच उपासक असल्याने ज्ञानेश्वरही शक्ति-उपासक ठरतात. ज्ञानेश्वर समाधीचे चित्र जे ज्ञानेश्वरी ग्रंथामध्ये छापलेले आहे, त्यावर दर्शनभागी शंकराचा आडव्या गधाचा भव्य त्रिपुंड लावलेला आहे. यावरून माझ्या विधानाला दुजोराच मिळतो. या नाथपंथियामध्ये असा एक दडक आहे की, तपश्चर्या मारतामध्ये कोठेही केली जावी, शेवटी सप्तशृंगीच्या गडावर आणि व्यवकेश्वर क्षेत्री त्याची परिपूर्तता केल्याशिवाय सिद्धि प्राप्त होत नाही. ज्ञानेश्वरांची ही परंपरा तुकाराम महाराजापर्यंत चालत आली. नाथसांप्रदायी ज्ञानेश्वरांच्या उपासनामार्गाचे परिवर्तन आजच्या वारकरी पंथामध्ये झालेले आहे. वारकरी सांप्रदायाचे म्हणजे नाथपंथियाचे जे एकमेव दैवत पीठ, योगपीठ, पदरपुर क्षेत्र, येथेही विठ्ठल हा एकटाच नसून त्याच्या सात्रिध्यात रुक्मिणीदेवी शक्तिरूपाने आहेच आणि या गोष्टीचा उच्चार 'विठ्ठल-रखुमाई' या शोषणेने वारकरी सर्व करित असतात आता या पीठाच्या ठिकाणी जी अज्ञात वस्तु आहे तिचा विचार करता असे दिसून येते की, विठ्ठलाच्या शिरोभागी, श्री शंकराची पिंडी असून, शिरोभाग हीच आदिशक्ति पार्वती अद्वैतरूपाने अध्वय राहिलेली आहे. म्हणजे दृग्गोचर मूर्ति जरी विठ्ठल रगुमाई दिसत असली, तरी ज्ञात्यां शिव-शक्तीचे तेथे दर्शन घडते याला पुरावा म्हणून नरहरी सोनाराला कमरेच्या पात्राचे माप घेताना गिबर्लिंग दिसणे, एवनाथ महाराज अथवा सतसवि दासगाणू यांना दर्शनाच्या वेळी शक्तिदेवीचे दर्शन पदन विठ्ठलमूर्तीलाच अवागमाई नावाने दान मारण, ६० देता येईल या उताऱ्या भाव पुत्र असल्याने मूर्तीच्या ठिकाणी त्यांना

द्वैतभाव नव्हेता. म्हणून दृश्य मूर्तीमधील अज्ञातरूपही त्यांना दिसत होते. आधुनिक काळातील साईवामा, गोंदवलेकर महाराज, प. मदनमोहन मालवीय, मध्वाचार्य, बह्मभाचार्य या सर्व योर विभूति शक्तिपूजक होत्या साईवामा तर असे म्हणत की, “माझी आई सात टुंगांच्या डोंगरावर रहाते, आणि बाप त्याचे पल्किडील डोंगरावर राहतो” (त्र्यंबकेश्वर). गोंदवलेकर महाराजांनी नवचर्डी, शतचर्डी याग करून घेतले असून त्यामुळे एक विशिष्ट शक्ति संपादन केलेली होती. अतर्शाक्त, बहिः शैव समाया च वैष्णवः । असे शंकराचार्यांचे एक वचन आहे. त्याचेच अनुकरण या सतानी केले आहे आपण स्वतः शक्तीची उपासना करावयाची आणि इतरेजनाना वैष्णव सांप्रदाय सागावयाचा.

मग प्रश्न असा उद्भवतो की, स्वतःचे वर्तन याप्रकारचे शक्तिपूजेला पूरक असताना, त्यांनी मक्तीमार्गाचा उपदेश का केला ? वर म्हटल्याप्रमाणे काल परत्ये वामाचारी तंत्राचरणामध्ये परक पडत गेला आणि मूळ शुद्ध हेतु बाजूला राहून, स्वैराचार पोफावला. सयमी म्हणून तंत्रमार्ग घेतल्यावर त्याचा सयम सुटला, आणि कामनिक इच्छा प्रबळ झाल्याने, समाजात त्याच्या स्पैर वर्तनानुळे बजबज-पुरी माजून समाजाचे स्वास्थ्य नष्ट झाले. देव आणि देवींचे नावार अनंत अघोर कृत्ये प्रत्यही घडू लागली. जिव्हालोलुपपणा कमालीचा वाढल्यामुळे, पंचमकारादि उपचाराची विकृतपणे पूजा होऊ लागली. त्यामुळे या पूजकाची सर्वसाधारण समाजाला घृणा उत्पन्न झाली. काही समाजात तर इष्टीची (देवीची) कृपा संपादन व्हावी म्हणून, नरबली अर्पण करण्यात येई व काही वेळा खुद्द नामाताचेही बलीदान निद्रुरतेने करण्याची अघोरप्रथा रुढ झाली. मद्य, मास, मदिरा इ० पंचमकाराचा सरसहा कामनिक हेतूसाठी दुरुपयोग राजरोसपणे होऊ लागला. त्यामुळे समाजाचे स्वास्थ्य निघडून समाजाची मूळ बैठकच कोळमडून पडली अशा दुर्धर प्रसंगी समाजाला सावरण्याचे काम संतांना करावयाचे होते. वामाचारी वर्तणुकीवरून त्यांना शुद्ध सात्विक उपासनेकडे समाजाला खेचून परत आणावयाचे होते या बह्मकलेल्या आणि परिस्थित्यनुरूप निर्जिव झालेल्या समाजाला मार्गानर आणण्याचे कठीण काम संतांना करावयाचे होते. तेव्हा शक्ति-तत्त्वाच्या मूळरूपाला बाध न आणता, ते गुप्त राहून, स्वतः पुरते आचरणात ठेवून, समाजाला रामनाम, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, विठ्ठलरामुमाई या मुल्लभ व घोण्या, पण अती मोक्षपद प्राप्त करून देणाऱ्या मार्गाचा उपदेश केला तेव्हा एकनाथ-तुकारामांनी दातपथावर कौरडे ओढले आहेत, ही गोष्ट जरी सत्य असली, तरी त्यामध्ये बरीलप्रमाणे त्यांचा शुद्धभावच दिमून येतो. याचा अर्थ ते शक्तिपूजेच्या विरुद्ध होते असा मात्र कादता येणार नाही त्या काळात समाजाला बळणानर आणण्यासाठीच त्यांचा सर्व खटाटोप होता, असे निश्चितपणे म्हणता येते.

हे सतमहात्मे शक्तिपूजेच्या विरुद्ध कसे नव्हते याचे ठळक उदाहरण म्हणजे समर्थ रामदासांचे देता येईल. गोदावरी तीरावर टाकळां मुक्कामी तेरा कोटींचा रामनामाचा जप, त्यांनी पाण्यात उभा राहून केला, ही गोष्ट सर्वत्रांस जाहीर आहे परंतु या जपारोपच त्यांनी गायत्री पुरश्चरण करून शक्तीसचय केला ही गोष्टही सत्य आहे शक्तिउपासनेविना पुढील कार्य यशस्वी होणार नाही याची त्यांना जाणीव होती. पण हे शक्तिपूजेचे सतीचे वाण बहुजन समाजाला पेलणारे नाही, याची खानी असल्याचेच त्यांनी समाजाला सुलभ असा रामनामाचा उपदेश दिला परंतु कठीण प्रसंगी म्हणजे शिवाजी अफझलखान भेटीच्या वेळी अगर आग्रा येथे औरंगजेबाच्या बंदीत असताना, त्यांनी गद्गदून, अतस्त्रण पिळवटून शिवरायांचे अभिष्ट व जीवदान मागण्यासाठी निर्वाणाची हाक मारली ती आदिमवानी तुळजापूरच्या मातेला, आणि त्यांच्या हाकेला माताही त्वरित धावली व तिने दर्शन दिले रामांनी स्वतः म्हणतात 'देखिली तुळजामाता । निवालों अतीं मुलें ॥' ध्यानात घेण्यासारखी गोष्ट आहे की, या ठिकाणी त्यांचे उपास्य दैवत रामरायाला त्यांनी पाचारण केले नाही त्यांना पक्के माहीत होते की, लक्ष्म्या मार्गाने असताना रामरायाना रावणाचे विरुद्ध विजय संपादनासाठी आशीर्वाद देणारी, वर देणारी माता, तुळजामवानी हीच होती यासाठीच त्या देवीला रामनरदायिनी असे नामाभिधान प्राप्त झालेले आहे तेव्हा त्याच आद्यशक्तीकडून वरदान आणि आशीर्वाद घेणे उचित होय या प्रकारचे समर्थगुरुछत्रपति शिवाजी महाराजांना लाभले म्हणून त्यांचेही सामर्थ्य वाढत गेले शिवाजी महाराज स्वतः देवीचे उपासक, तिच्याकडून येणाऱ्या कौलाप्रमाणे आचरण करणारे, आणि त्यात रामदासासारखे गुरु लाभल्याने, सर्वत्र जयच जय होत गेला, पण तो शक्तिदेवीच्या पूजनानुळे, हे वाचकानी विसरू नये

शक्तिउपासनेच्या निरनिराळ्या प्रतीकाचा विचार करता असे दिसून येते की गुणपरत्वे भिन्न भिन्न आकाराच्या जनत मूर्ति पृजित्या जात आहेत, हे निर्विवाद आहे परंतु प्रथमदर्शनी निवेदित्याप्रमाण विशिष्ट स्थिति प्राप्त झाल्या नंतर, तत्रोपासक या मूर्तिपूजेमध्ये रममाण न होता, त्यांच्यावरची श्रेष्ठ पाथरी नी निगुण उपासना त्याकडे जाण्यासाठी यत्राची पूजा करतो पंचमहाभूताना प्रत्यक्षात प्रथम यत्रामध्ये आणले गेले आणि नंतर यत्राच्या प्रतीकात्मक मूर्ति साकार झाल्या यामुळे अस्तित्वात असलेल्या सर्व देवतांची बद्धी यत्रे आहेतच मग तो साकर भगवान असो, विष्णु असो, गणपती असो वा देवी असो म्हणजेच यत्रपूजा ही मूर्तिपूजेच्या आधीची आहे या सर्व यत्रामध्ये श्रीयत्र हे प्रमुख व सर्वश्रेष्ठ मानलेले आहे या एकाच यत्रावर स्त्री व पुरुष यांचे आवाहन होते पच त्याची मांढण्याची पद्धति वेगळी आहे. यत्रपूजा ही निर्गुण व सगुण यांच्या मधली

पायरी मानली असून त्याच्या एकाच चित्ताच्या पूजनाने व सातत्याने ही पायरी आपोआप गळून पडते, आणि पूजक निर्गुणाचे पूजनाला प्राप्त होतो. या प्रकाराला 'आत्मार्चन' अशी सज्ञा आहे. शक्तिपूजकामध्ये ही सर्वश्रेष्ठ परमोच्च स्थिति मानली जाते व त्या स्थितिप्रत पोहोचलेल्या व्यक्तीला निर्गुणोपासक म्हणतात.

सायत इस्लामधर्माचा जे महान धर्मपीठ मक्का शहर, तेथेही शालिग्रामाच्या भव्य शीळेवर (कावा) श्रीयत्र असून, याच ठिकाणी सर्व यात्रेकरू आपली प्रार्थना (नमाज) पडत असतात. काव्याचे मागील बानूस भितीच्या कोनाड्या सारख्या जागेमध्ये एक तुपाचा दिवा सतत तेवत असतो. त्यामधून निघणारी ज्योति (चिराग) ही अत्यंत पवित्र मानली जाते. श्रीयत्राचे तावीज करून धरोघर नेले जातात आणि स्वास्थासाठी शरीरावर धारणही केले जातात. हिंदुधर्माय अग्निस्वरूप याच ज्योतीची पूजा करीत असतात. साध्या नित्याच्या पूजेमध्ये निरजन अथवा समईमधील पेटत्या ज्योतीला पूल वहावे लागते. कावा येथील ज्योतीला हाररूपाने नी पुष्पे अर्पण केली जातात, ती सर्व मुनासिक असून श्वेत व रक्त वर्णाची असतात. इतर कोणत्याही रंगाचे पूल तेथे पूजेला चालत नाही, घेतले जात नाही. या ठिकाणी श्वेत पुष्प म्हणजे शिवाचे आवडते आणि रक्त पुष्प म्हणजे शक्तीचे आवडते. अल्हा या शब्दाचा अरथी भाषेतील अर्प शिव आणि शक्ती असाच आहे. आपल्या बाही तत्रप्रथामध्ये या क्षेत्राचा उल्लेख 'मक्षेधर' म्हणजे शकराचे स्थान असाच आढळून येतो म्हणजे दोन्ही संस्कृतींच्या पूजनात एकदम्यापुरता तरी भेदभाव नाही.

श्रीयत्र हे सर्वश्रेष्ठ असून त्याचे तीन प्रकार आहेत व ते उत्पत्ति स्थिति आणि लय यावर आधारित आहेत. त्या त्या प्रकारांनी पूजक त्या यत्राचे पूजन करीत असतो. दुसरा प्रमुरा भेद म्हणजे उर्ध्वरेखी आणि अधोरेखी असते. परंतु अधोरेखी यत्र पूजण्याचा मूर्त्तपणा करू नये उर्ध्वरेखा म्हणजे एम्बॉस पद्धतीने वर रेषा उमटून दिसणारे यत्र होय आणि हेच पूजनीय होय. या यत्रामध्ये ४५ त्रिकोण असून निरनिराळ्या देवतांची आराहने त्यांच्या टरलेल्या त्रिकोणातच करावी लागतात. तसे आवाहन योग्य ठिकाणी योग्य वेळी झाले नाही, तर उपासकाला भयंकर यातना सहन करून शेवटी देहदडही मोगावा लागतो. यासाठीच सर्वसामान्य माणसांना श्रीयत्राची पूजा सांगितलेली नाही. तो परम सयमी गृहस्थ असला पाहिजे, तरच हे पूजन करू शकतो. पंचदशी पूजा ही साकाची देवटाची उपासना होय आणि ती गुरुकृपेने यावी लागते. शिष्याची मानसिक पातळी परमोच्च सयमी आदि, याची स्वाधी क्षान्धावरच ही पूजा गुरजी देतात. सयमी व्यक्तीलाही यातील मंत्रपठण किती कठीण आदि, याचे उदाहरण

घावयाचे झाले तर स्त्री-पुरुषांची भोगलिंगे सलग झाल्यावर पुढे कोणतीही हालचाल न करता त्या स्थितीत निश्चल राहून काही जप करावा लागतो. मनाचा कच्चा संयमी यामध्ये घसरतो आणि रौरव नरकाचे साधन करतो. तेव्हा बहुजन समाज जो सर्वस्वी वहिर्मुख आहे, त्याला हा मार्ग मुळीच पेलणारा नाही हेच दिसून येईल. या यंत्राचा मुख्य भाग म्हणजे केंद्रस्थानीचा शक्ति-त्रिकोण होय. या त्रिकोणाचे तीन कोनाला रज-सत्व-तम; स्वर्ग-भृत्यु-पाताल; ब्रह्मा-विष्णु-महेश; काली-लक्ष्मी-सरस्वती इ० इ० अनंत प्रतीची नावे दिली असून त्रिकोणाचे मध्यभागी असलेला विदु हाच परमोच्च भाव होय. कारण या विदूमध्येच अद्वैत रूपाने निर्गुणत्वाचे शिव-शक्ति पूजन होते. शिव हा मूळचा अचेतन पण शर्त्ताच्या चैतन्यामुळे बावचा शिव झाला आणि कालांतराने ती शक्ति-देवी निघून गेल्यावर पुन्हा शव बनतो. असा हा सृष्टिक्रम चालू आहे.

संत तुलसीदास महाराजांनी हनुमान अष्टकामध्ये खालील श्लोक घातले आहेत—

देवो हि पूजां भलीं विधिसो, बलि देहु सख्य मिलि मंत्र विचारो ।
जाय सहाय भले तव हि, अहिरावण संमते सैन्य संहारे ॥

याचाच भावार्थ असा की, अहिरावणाने राम-लक्ष्मणाला बंदी करून नेल्यावर एका देवीच्या मंदिरात बदिस्त वेळे होते. तेथे रामाने शक्तिदेवीचे पूजन केले, आणि तिने प्रसन्न होऊन रामाला अस्र दिले. या अस्त्राचा उपयोग राम-रावण युद्धात झाला. हे सांगण्याचे तात्पर्य इतकेच की शक्तिपूजेविषय रामचंद्रासारख्या अवतारी पुरुषालाही गत्यतर नव्हते.

दत्तावतार नरसिंहसरस्वती हे अमरजा सगमावर श्रीयंत्राचीच उपासना करीत असत. त्याच आत्मलिंगाची ओळख आजही त्या क्षेत्री मॅट देणाऱ्याला करून देण्यात येते. एकनाथाच्या वेळी जुन्नर शहराी लोलिवराज नावाचे महान अधिकारी होऊन गेले. हयनाचे वेळी आहुति कमी पडल्यावर स्वतःच्या माडीच्या मासाचे लक्षके तोडून हयन पूर्ण झाल्यावर भिल्लिणांच्या स्वरूपात स्वतः देवनि दर्शन देऊन इच्छापूर्तीचे करदान केले होते. त्यांनी देवी-लक्ष्मीलक्ष्मणाराचे मुलीबरोबर विवाह केला होता. म्हणून ब्राह्मणवर्गाने त्यांना बाळीत टाकले होते. एकनाथांनी एकदा त्या गावी सह्य भोजन घातले आणि सर्व ब्राह्मणांना निमंत्रण दिले. लोलिवराजांनी जाण्याचे नाकारले, पण मुसलमान पत्नीने त्यांना जाण्यास भाग पाडले. तो दिवस साधन द्वादशीचा असल्याने भोजन सकाळी सूर्योदयाबरोबर होते. लोलिवराज सकाळी लवकर उठले नाहीत व स्नानसंध्यादि विधीही केले नाहीत. पण पत्नीने त्यांना उठविले आणि भोजनाला पाठविले. आंबोळ झालेली नाही, टोळेही साफगूफ

केलेले नाहीत आणि रात्रीचे वस्त्रच अंगावर अशा थाटाने स्वारी मंडपात गेली व पाटावर बसली. पण इतर ब्राह्मणांना या भ्रष्ट इसमाबरोबर पंक्तीस बसणे आवडले नाही. त्यांनी तक्रार केली. त्या वेळी लोर्लिवराज म्हणाले, “ माझे स्नान झाले असून शंकराना बेलपानही वाहिलेले आहे ” आपली शेडी पिळून चार-दोन भांडी पाणी दाखविले. इतकेच नव्हे तर शंकराचे मंदिर उघडले नसताही, मंडळी जेव्हा आत गेली तेव्हा एक ताजे विल्वपत्र पिडीवर घातलेले दिसून आले. अर्थात् हे विल्वपत्र घराबाहेर निघताना त्यांनी आपल्या पत्नीच्या मस्तकावर घातले होते. ते येथे येऊन पडलेले होते हा चमत्कार पाहून त्यांची योग्यता नाथाना आणि इतरांना कळली आणि मंडळी भोजनास बसली. या प्रकारचे श्रेष्ठदर्जाचे शाक्त आजही भारतामध्ये अनेक आहेत.

या ग्रंथामध्ये गायत्रीची माहिती देताना ती चतुःपदा असे वर्णन आलेले आहे. पण ते तितकेसे बरोबर आहे असे वाटत नाही. कारण गायत्रीचे वर्णन करताना वेदश्रुता म्हणते “ षट्स्वरा पिंशाशी त्रिपदा ” असा संकल्प आहे. गायत्री मात्रांची वर्णसंख्या २४ आहे, आणि अर्थाचे दृष्टीने पाहिले तर फक्त तीनच पदे पडतात. चार नाही. ही तेजाची उपासना आहे. निर्गुणापासून ते तेज सूर्यामध्ये आले आहे. त्याची प्रार्थना प्रार्थना करणाराला व्हावी असा भावार्थ आहे. पंचशान्नात षट्पदा गायत्री सांगितलेली आहे, पण चतुष्पदा नाही. हे ध्यानात आसावे. ‘ परमात्मा देवता, देवी गायत्री, सविता गायत्री ’ इ. संकल्पा-मधील पदे स्पष्टपणे दर्शवितात की ती त्रिपदा आहे. याच त्रिपदा गायत्रीची म्हणजे घौम्य मुनींनी सांगितल्याप्रमाणे १०८ सूर्यतेजाची उपासना करून पांडवानी वनवासात हजारो ब्राह्मणांना भोजन धाडू देणारी ताम्रधात्री सूर्याकडून उपलब्ध करून घेतली, असा महाभारतामधील कथाभाग आहे. इतकी श्रेष्ठता त्या उपासनेची आहे.

गायत्रीचे महत्त्व इतके आहे की तिच्या विश्वजननी असे म्हटले आहे. मूळ निर्गुण निराकार जे आहे ते परब्रह्म म्हणतात व त्यापासून माया झाली. तिचाच विस्तार होऊन तिची जी इच्छाशक्ति तीच वन्यारूप सतरावी शक्ति विश्वजननी होय. या स्वामीनीचे जे त्रिगुण झाले तेच ब्रह्मा, विष्णु, महेश, विद्या राजस, सात्त्विक व तामस होत. यापासून पुढे सर्व प्राणिमात्रांची उत्पत्ति, म्हणून या गायत्री स्वरूपाचे ध्यानमनन, पूर्वा ऋषि, मुनि व लोक करीत, म्हणून ते धनधान्य, विद्या, बल, व शक्ति यानी संपूर्ण होते. पौंड्रकाल पूर्ण शास्त्रावर हिची उत्पत्ति झाली म्हणून सतरावी नार आले.

पण जेव्हा गाय म्हणजे गायत्री असे मानण्याकडे सर्वसाधारण समाजाची प्रवृत्ति झाली, तेव्हा त्याचे मूळ फल कसे प्राप्त होणार ? पशुरूप ही गाय, आपले

बधुपुत्रादिकासंगे अनेक कर्में करते विधिनिषेध पाळीत नाही, इतकेच नव्हे तर अमंगल भक्षण करते, तेव्हा अशा अपवित्र रूपाचे भजनपूजन केल्याने, उद्धार वसा होणार, याचा कोणी विचारच करीत नाही तेव्हा आज जर कशाची तरी जरूरी असेल तर या भोळ्या समजुतीमधून समाजाने बाहेर पडून, सध्या त्रिपदा गायत्रीची धारणा धरणे याची आहे अशा गायत्रीचे ध्यान करणारांा पूर्वी राजे लोक सामाळ करीत, कारण तेणेकरून त्यांना यशप्राप्ति होत असे

गायीचे पालन करणे, रक्षण करणे, सेवा करणे, हे धर्माच्या मानचिन्हाचे बाह्यांग स्वरूप आहे, देह धारणासाठी उपयुक्तता आहे, पण गूळच्या त्रिपदा गायत्री शक्तीसरोवर याचे काहीही साम्य नाही, हे प्रत्येकाने ध्यानी धरावे पुराणामध्ये कामधेनु, सुरभी याच्या कथा आहेत, व त्या गायीच होत्या, असे जरी बरबर भासत असते, तरी ऋषि व गायीचे पूजन याचे अत्योन्य संघ उघडरीतीने विशद करून सांगणे इष्ट नाही, म्हणून खुलासा टाळीत आहे

भूचरी, चाचरी, अगोचरी, उन्मनी व अलक्ष्य या प्रकारे अनेक मुद्रा आहेत, पण आत्मभाषणी मुद्रा सर्वश्रेष्ठ होय

खेचरी मुद्रा आत्मसात केल्याने खेचरी विद्येचे अध्ययन केल्याने, अगर खेचरीवटी नावाची औषधी वटी साहज्याने मनुष्य हवेमध्ये उड्डाण करू शकतो आणि याची उदाहरणे माझ्या पाहण्यात आहेत सुमारे ५० वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे काठेवाडातील गोंडल शहरी डॉ गाडगीळ नावाचे एक ताम्रिक रहात असत एके दिवशी दुपारी काकबळी टाकित असता, आकाशमार्गे एक तपस्वी घोंगडी पोचून असलेला समार उभा राहिला अर्थात् गाडगीळ तितकेच अधिकारी असल्याने, तो त्याच्याकडे आलेला होता भोजन म्हणून फक्त दोन पेले दूध दिवसापोटी घेतले तीन दिवस त्याच्याकडे त्याचे राहणे झाल्यावर, तपस्वी सतुष्ट होऊन त्यांना खेचरीवटी साबयास दिली नंतर आठ दिवसांपर्यंत तेथे राहून, आकाशउड्डाणाची प्राथमिक तालामही देऊन, आकाशमार्गे तपस्वी निघून गेले पण डॉक्टर महाशयाना ती त्रिचा आमसात करता आली नाही सातारा जिल्ह्यातील चाफळ खोऱ्यात सुमारे २०-२१ मैल उड्डाणाचा प्रयोग करीत असता, अपघाताने साली पडून त्यांचा चाफार झाला

दुसरे उदाहरण म्हणजे गुजरी मठाधिपती चंद्रशेखर भारतीयांचे देता येईल वे पार अधिकारी पुरूप होते एके समयी हैदराबाद येथील प्रिन्साल वैद्यराज रायराज बहादूर आजारी झाले आणि ४२ दिवसपर्यंत परमेश्वराने भरवसा ठेवून, त्यांनी कोठलेही औषधपाणी घेतले नाही घेवटचे दिवशी रात्री १२ रात्रप्याच्या सुमारास पूर्वोन्त्या ऋणाजुष्यांमुळे, चंद्रशेखर भारती तेथे अचानक

प्रगट झाले आणि औषध घेण्यास सांगितले. रुग्णाने ते नाकारले. तेव्हा भारतींनी स्वतः देवाचे तीर्थ आपले हाती दिले आणि निमिषातच अदृश्य झाले. पुढे वैद्यराज रोगमुक्त झाले ही गोष्ट वेगळी. चंद्रशेखर भारतींनी तेथे अचानक प्रकट होणे, व जाणे याचे कारण त्यांना रेचरी विद्या अवगत होती हेच होय.

हिंदुविश्व, नोव्हेंबर १९६६, या अंकातील डॉ. लोकेशचंद्र यांचा बाली वेटातील संस्कृति व तेथील मुख्य धर्मगुरू पेदान्दा यांच्या ध्यानमुद्रासमर्था विवरण करावयाचे झाले तर असे म्हणता येईल की, त्या मुद्रा आणि न्यास जरी तांत्रिक पद्धतीच्या असल्या, तरी भारतीय तांत्रिकांच्या मुद्रा व न्यास यापेक्षा निराळ्या आहेत पेदान्दांच्या कृतांवर बौद्ध तांत्रिकांचा काही अशी पगडा बसलेला असावा, आणि हे जगदी सहज शक्य आहे. पंधरावे शतकात जावा-सुमात्रा द्वीपांमध्ये इस्लाम संस्कृतीने आक्रमण केल्यावर, आर्य धर्मियानी आपली वस्ती तेथून हलवून, आपल्या मयसपत्नीसह बाली भेटाकडे प्रयाण केले, असे इतिहास सांगतो पण त्यापूर्वी अनेक शतके त्या प्रांतामधून बौद्ध संस्कृतीची चलती होती, हे तेथील उत्कृष्ट बौद्धशिल्पावरून सिद्ध करता येते त्यामुळे पूर्वाच्या आर्यसंस्कृतींवर बौद्ध संस्कृतीची छापा पडणे आणि ध्यान मुद्रावर परिणाम होणे अशक्य नव्हे.

प्राणायामाचे जे प्रकार वरील अंकातील ग्रंथांनिघात दाखविले आहेत, ते भारतामधील प्रकारापेक्षा वेगळे वाटतात जसे प्राणायामाचे वेळी भारतीय कृतीत, नासिकास बोटानी धरले जाते, तर चित्रांतील आकृतीत प्राणायामाचे वेळी दोन नेटे, नासिकाचे एका बाजूला बरेली आहेत. आचमन करण्याची कृतीही निराळी दिसते. ध्यानधारणेच्या वेळी समोर शिवाची पिंडी अगर प्रतीक नाही, उलट तो शिव पेदान्दांच्या मस्तकी शिरतो असे म्हटले आहे. धुपाटण्यात जगि प्रबलित करून, धूप जाळून, त्याचा धूर पैलावणे, ही क्रिया भारतीय आचरीत नाहीत भारतीय तांत्रिक शास्त्राप्रमाणे सर्वोत्तम तांत्रिकांच्या 'पोढान्यास' आणि ५१ मुद्रा सांगितल्या आहेत, पण त्याचे प्रदर्शन केले जात नाही. ती गूढ विद्या गुरूपायून प्राप्त करून घ्यावी लागते. गुरुचरणाची सेवा करून आत्मसात करावी लागते. पुस्तकातील चित्रांवरून त्याचे ज्ञान होणार नाही. तितकाच अधिकारी पुरुष शास्त्राविना गुरु ही रिद्या कोणाला देणार नाही. तेव्हा ज्या देशांत मुद्रा आणि न्यास याचे पुस्तकातून छापील प्रदर्शन घडू शकते, त्यांवर बौद्ध धर्माचा पगडा आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येते.

या भ्रष्टतंत्रियेपावत अतिशय गूढता बाळगण्यात येत असे, आणि म्हणून गुरुनुष्ठाने आलेली मंत्रांचा फलदायी होत असे. सांप्रत ज्यप्रमाणे अनेक

गुरु, शिष्याने मागितला की मंत्र देतात, याचाच अर्थ असा की एका पारध्यात मंत्र व दुसऱ्यात गुरुदक्षिणा घ्यावयाची, तद्वत परिस्थिति खासच नव्हती. ज्याप्रमाणे उत्तम गायनविद्या प्राप्त करून घेण्यासाठी गुरुगृही वास करून त्याची सेवा करून, त्याचे लहरीस येईल तेव्हा शिष्याची पात्रता वाढेल, त्याप्रमाणे ती विद्या हळूहळू मिळत असे, त्याप्रमाणे या विद्येबाबतही होते. माझे गुरुजींनी विद्या मला याप्रमाणेच दिली आहे. शिष्याची पात्रता वाढली आहे किंवा नाही हे पाहण्यासाठी त्याला प्रत्यक्ष मंत्र न देता मंत्रोद्धार दिला जात असे. हा मंत्रोद्धार प्राप्त झाल्यावर शिष्याने त्याचे मनन करून, योग्य ती पदे शोधून, मंत्राचे संशोधन करावयाचे आणि गुरुकडून त्याच्या इष्टानिष्ठेची खात्री करून घ्यावयाची असते. सर जॉन बुड्फच्या यंत्रातून असे अनेक मंत्रोद्धार दिलेले आहेत. पण त्याचे संशोधन व खात्री गुरुच्या सहाय्याविना होणे अशक्य आहे. हे मंत्रोद्धार जरी कागदोपरी उघट करून सांगायलाच नसतात, तरी केवळ या विषयाची कल्पना यावी म्हणून ही एक उदाहरण देत आहे.

सांतरांतसमायुक्तं चतुर्थस्वरसंयुतम् ।

रेफाक्रांतं विंदुयुक्तं ब्रम्हास्त्रैकाक्षरो मनु : ॥

याचा अर्थ असा की, ह ल र ई विंदु या सर्वांचे एक अक्षर वनेल = व्ही = यीजास्वर तयार होईल. हीच पद्धत यंत्राचे बाबतीत यंत्रोद्धार म्हणून प्रचारात होती. ही विद्या गूढ राहिल्याने तांत्रिक सांप्रदाय न्हासाला लागला ही गोष्ट जरी सकुत दर्शनी तरी वाटत असली, तरी ते मूल कारण नव्हे. खरे कारण असे आहे की, विद्या हस्तगत करण्यासाठी भ्रम घेणारे विद्यार्थीच मिळत नाहीत. वैदिक ब्राह्मणांची हीच तक्रार आहे, शास्त्रोक्त गायकांची हीच तक्रार आहे, मग तांत्रिकांची असली तर नवल कोणते ! आणि याचे मुख्य कारण म्हणजे अर्थप्राप्ति. इतर विद्या जथवा शास्त्रे शिकल्याने दैनंदिन जीवनक्रमाला उपयुक्त आर्थिक प्राप्ति होते, तद्वत या विद्यांनी होत नाही. पूर्वी याची भरपाई राजाश्रयाने होत असे, तोही मार्ग सांप्रतच्या लोकशाहीच्या जमान्यात खुंटला आहे. तेव्हा इच्छा असूनही, विद्येची श्रद्धा दिसत असूनही विद्यार्थी या मार्गाकडे वळत नाही. हेच विद्या लोप पाण्याचे तरे कारण आहे. जशी मातेची इच्छा ! वेदान्ती माणूस त्रिशिष्ट योग्यता आल्यावरच तांत्रिक विद्येचा अधिकारी होऊ शकतो, म्हणूनच त्यांना शास्त्री म्हणतात. जसे गोडबोलेशास्त्री, नाशिकचे वारेशास्त्री इ. यंत्राचे उपासक होते.

आमचे गावचे रहिवासी व येथील अंबाबाई देवस्थानाची जातीने व्यथरुपा माहणारे श्री. प्र. कृ. प्रभुदेहाई यांनी शास्त्रीच्या उपासनेवर प्रचंड फंय तयार करून

वाचकांसमोर ठेवलेला आहे. या उतारवयात व सेवानिवृत्तीच्या आरामकाळी संशोधनपर एवढा ग्रंथराज निर्माण केला, हे खरोखर त्यांना आणि आम्हा गावकऱ्यांना भूषणावह आहे. साधारणपणे शाक्तिउपासनेची ही जंत्रीच म्हणता येईल. अनंत पुस्तके अथवा अवघड ग्रंथ धुंडाळण्यापेक्षा वाचकाचे आणि देवी-उपासकाचे सर्वसाधारणपणे या ग्रंथाने समाधान होईल, असा विश्वास वाटतो. ग्रंथामध्ये दिलेली निरनिराळ्या प्रकरणातील माहिती ही अर्थात बाह्यस्वरूपाची असून, अक्षरशः मंत्र अथवा तंत्रसामर्थ्याचे विवरण, या सर्वसंघाहक ग्रंथामध्ये पूर्णपणे असू शकणार नाही आणि ते इष्टही नाही, म्हणून तो विषय सखोलपणे घेण्याचे लेखकाने टाळलेले आहे. मानवाला शाक्तिमान बनविणारी मंत्र-तंत्र विद्याशक्ति ही गुरुमुखांतूनच येणे इष्ट असते. साररूपाने सांगणे इतकेच, शक्तीच्या उपासकांनी, आणि जिज्ञासू वाचकांनी हा ग्रंथ अवश्य संग्रही ठेवना, इतक्या मोलाचा तो आहे. शक्तिग्रंथाची ध्वजा सर्वत्र फडकेल असा आमचा आशीर्वाद आहे.

सांगतचे अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी, अथवा लक्ष्मीपुत्र श्रीग्रंथाचे उपासक असल्याचे आढळून येईल. शेवटी आवर्जून सांगणे इतकेच की राष्ट्र, समाज व व्यक्ती ही सर्व प्रकारे सुखी, समर्थ व निर्भय व्हावी असे वाटत असेल, आणि उर्जितावस्था प्राप्त होऊन राष्ट्रवैभव वाढावे असे वाटत असेल, तर एकच एक मार्ग आहे आणि तो म्हणजे त्या आदिशक्ति जगन्मातेचे शुद्ध, सात्विक भावनेने पूजन-स्मरण करून सतत तिच्या चरणकमळसेवेत रत होणे होय.

सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॥

वैशाख शु. ३ शके १८८९

अश्वय्य तृतीया

सर्वमंत्र स्वतंत्र तंत्राचार्य

रघुनाथ गोरेस्वर तथा दादा

पेंडसे, गोरेगाव, मुंबई ६२.

॥ श्री ॥

जय जगदंब उदयोऽस्तु

विषय-प्रवेश

त्वमेव सर्वजननी मूलप्रकृतिरीश्वरी ।
त्वमेवाद्या सृष्टि विधौ स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका ॥१॥
कार्यार्थे सगुणत्वं च वस्तुतो निर्गुणा स्वयम् ।
परब्रह्मस्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी ॥ २ ॥
तेजस्वरूपा परमा भक्तानुग्रहविग्रहा ।
सर्वस्वरूपा सर्वेशा सर्वधारा परात्परा ॥ ३ ॥
सर्वबीजस्वरूपा च सर्वपूज्या निराश्रया ।
सर्वज्ञा सर्वतो भद्रा सर्वमंगलमंगला ॥४॥ (ब्रह्मवैवर्त पुरा ३)

अखिल जगाचे देवघर मानल्या गेलेल्या भारतात आजघर धर्मविषयक अनेक मय लिहिले गेले व प्रत्यही लिहिले जात जाहेत. पण आदिशक्तीच्या कर्तृत्वावर आणि जगच्चाळकत्वावर अतिशय कमी ऊहापोह झालेला आढळून येतो. देवीभागवत व काही पुराणे हे सङ्कृतमय सोडले तर इतर प्रादेशिक भाषामध्ये या विषयावर सर्वोत्तीण ऊहापोह झालेला प्राय आढळून येत नाही. नाही म्हणावयास इ. स. १९३४ साली गोरखपूर मुद्रणालयाने एक शाक्ति अंक प्रसिद्ध केला आहे. भारतीय त्रिद्याभजन, मुंबई यानी १९६१ साली मातृदाक्ति अंक प्रसिद्ध केला. पण ते हिंदी भाषेत असून सर्वव्यापक नाहीत. भारत हा आध्यात्मिक ज्ञानामध्ये सर्व जगाच्या गुरुस्थानी मानला जातो, त्याच्याकडे मूलस्थान म्हणून पाहिले जाते, त्याच ठिकाणी आद्यशक्तीवद्दल इतकी अनावस्था आढळते, मग इतर देशांत काय परिस्थिति असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. निदान भारतात तरी या शक्तिदेवीची यथासाम माहिती उपलब्ध करून देणारा, आजघरचे मय, स्तोत्रे, काव्ये इत्यादीकानी समय माहिती एकत्रित करून देणारा ज्ञानकोशासारखा मय तयार व्हायलास पाहिजे होता घेरे, आजघर जी पुराणे स्तोत्रे घेरे देवीच्या शक्तिवर्णनपर शाली आहेत ती सर्व सङ्कृत भाषेत असल्याने, अगर त्यांचा अनुवाद आम्हाभाषेत असल्याने, सर्व साधारण समाजास सहज सुलभ उपयोग करून घेता आलेला नाही.

संस्कृत वाङ्मय

श्रीमत् आद्यशंकराचार्यांनी आनंदलहरी, सौंदर्यलहरी अगर त्यांचे गुरु गौडपादाचार्य यांनी सुभगोदय आदि ग्रंथ लिहिले आहेत, आणि त्यांमध्ये शक्तितत्वाचे दिग्दर्शन केले आहे. तसेच अनेक तंत्रकारांनीही ते कार्य काही अंशांनी केले आहे. पण भाषेच्या अडचणीमुळे त्यातील अर्थगामीर्थ आणि गूढार्थ त्यामुळे सर्व साधारण जनता त्याचा लाभ घेऊ शकलेली नाही. बंगालमध्ये तंत्रशास्त्राचे संशोधन आणि त्याचे उत्कृष्ट दिग्दर्शन केले गेले आहे, पण इंग्रजी भाषेतून सर अर्थर अब्हेलॉनसारख्या एका पाश्चात्य लेखकाकडून, रे० मार्टिन आपल्या ग्रंथात म्हणतात, “ विश्वातील वाढत्या ज्ञानाबरोबर आणि त्याच वेळी आर्थ लोकांच्या सर्वांगीण जीवनक्रमाकडे जगातील लोकांचे लक्ष वेधले जात असताना त्यांच्या देवदेवतांकडे दुर्लक्ष करणे कोणाही सूत्राला शक्य नाही, नव्हे, ते योग्यही नाही. ” इतर देशातील विद्वानांना भारतीय देवतांबद्दल इतकी आपुलकी असताना भारतीयांचे मात्र या विषयाकडे दुर्लक्ष झाले आहे याला काय म्हणावे कळत नाही.

देवीविषयक अज्ञान

या विषयासंबंधी सर्वसाधारण समाजात देवीविषयक खूपच अज्ञान आहे, असे म्हणावे लागते. या विषयाच्या अभ्यासाला सुरुवात केल्यावर जो अनुभव आला त्याचा साराशच देतो. एके वेळी आगगाडीत प्रवास करीत असता ठाणे येथील एक प्रसिद्ध वयोवृद्ध विधित्त भेटले आणि बोलण्याच्या ओघात विषय निघाला. तेव्हा ते म्हणाले, मी देवीभक्त आहे. पण जेव्हा त्यांना देवीसंबंधी काही माहिती विचारावयाचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांचो कुलस्वामिनी आणि कोल्हापूर, तुळजापूर येथील देवता याशिवाय इतर नांवेही माहित नसल्याचे समजून आले. प्रत्यक्ष त्यांच्या कुलस्वामिनीचे वर्णन करणे त्यांना कठीण गेले. गोरगाव येथील श्रीअंबाबाई देवस्थानात अलीकडे अनेक विद्वान्, प्रवचनकार, शास्त्री व कीर्तनकार येतात. त्यांच्याजवळ विषय काढल्यास अनेकांनी स्वच्छ कवुली दिली, “ आम्ही व्यवसायानिमित्त अनेक ग्रंथ वाचतो, पण आपण निचारता तसा प्रकारची माहिती आमच्याजवळ नाही. ” एकदा एका भजनमंडळी बरोबर भजनाला गेले. दिवस नवरात्राचे होते, आणि यजमान देवीभक्त होते. शिवाय त्यांच्या घरात कोणा स्त्रीच्या अंगात देवीचे वारे येई. साहजिकच यजमानांनी भजनमंडळीस देवीस्तुतींवर एकदोन अभंग म्हणावयास सांगितले. पण भजनमंडळींना ते म्हणता आले नाहीत. भजन संपल्यावर मी बुवांना निचारले की, यजमानांची इच्छा वा पूर्ण केली नाहीत ! त्याघर त्यांनी उत्तर

दिले की, “ अहो देवीस्तुतीपर अभंग रचलेलेच आम्हाला आढळत नाहीत. ” घरी आस्वावर विचाराच्या तंद्रीत पिढ्यान्वावर पडलो अगता संतवाङ्मयाचा पददा नेत्रांपुढे सरू लागला. ज्ञानदेव, एकनाथापावन तुकाराम, समर्थ रामदासांपर्यंत सर्व परिचित संतकवि एकामागून एक मनःश्रुंशुमोर आले व गेले. पण कोणीही देवीच्या स्तुतीपर अभंग रचल्याचे दिग्गज येईना. असे का झाले असावे, याचा विचार करता असे दिग्गज आले की, महाराष्ट्रातील सर्व संत विद्वलभक्त होते, तर समर्थ राममठ होते. त्या सर्वानी आपल्या इष्ट देवतेची स्तुती केली. ज्याची काव्यरचना आज मुक्तकंडाने आणि अतिशय भक्तिभावाने गायिली जात आहे, ते सर्व विद्वलभक्त होते.

संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज अमृतानुभवाच्या पहिल्या शिव-शक्ति प्रकरणात या आदिशक्तिस्वरूपाचा घोडासा ऊदापोद्द करताना म्हणतात—

जो प्रियुचि प्राणेश्वरी । उलथे आवडीचीये सरोभरी ।

चाखूस्थळीं येकाहारी । येकांगाची ॥ २ ॥

जेणें यादवे संपूर्ण देवी । जियेवीण काही ना तो गोसावी ।

किंबहुना येकरोपजीवी । येकायेकाची ॥ १० ॥

जिये प्राणेश्वरी वीण । शिवीही शिवपण ।

भारो न शकते ते आपण । शियें घडली ॥ २८ ॥

ज्ञानेश्वरानी अमृतानुभवामधील केलेले वरील अर्थाचे विवरण, श्रीसमर्थ रामदासांचे तुळजाभवानी स्तवन, अगद कचित् कोठे संतवाङ्मयातून आलेले उल्लेख हेच त्याला अपवाद. पण ते प्रसंगानुरोधाने आलेले आहेत, मुख्य प्रतिपादन नव्हे.

मातापूरच्या रेणुकेची अनेक वर्षे सेवा करणारे विष्णुदास यानी त्या देवीच्या स्तुतीपर काही काव्यरचना केलेली आहे आणि ‘विष्णुदासांनी कविता’ या नावाने ती प्रसिद्ध झालेली आहे. पण ती विसाव्या शतकातली आहे; आणि त्याचा प्रसार असाच व्हावा तसा झालेला नाही. नाणवलेल्या अनेक शास्त्रीज्जना माहिती विचारण्याचा प्रयत्न केला पण सर्व ठिकाणी निराशाच पदरात पडली. हा त्याचा दोष आहे असेही मी म्हणणार नाही. कारण जो विषय त्यांनी अग्न्यासिता, त्यात त्यांनी पारंगतता मिळविली. या विषयाकडे ते बळलेले नाहीत. अंबेजोगाई येथील देवीसंबंधी माहिती मिळवीत असता तेथे चारी वेळा जाऊन आलेले, शिक्केधरलेले पद्मावतीच्या घरात पोचलेले आणि ती देवी त्यांची कुलस्वामिनी असलेली एक गृहस्थ भेटले. प्रथमदर्शनी मोठा आनंद वाटला.

पण प्रत्यक्ष देवांचे वर्णन करण्याची विनंती केली तेव्हा त्यांना काहीही सांगता येईना. स्वरूपवर्णन करता येईना. हातातील आयुधे सांगता येईनात, मग उत्पात्ति अगर दंतकथा याची तर गोष्टच सोडा. शेवटी त्यांनी कचूल केले की, कुल-स्वामिनी म्हणून तेथे जाणे होते. दर्शनाचे वेळी बहुधा देवांचे स्वरूप वस्त्रालंकाराने झाकलेले असते आणि इतके रोल कधी त्यांनी पाहिलेले नाही. कित्येकांना कोल्हापूरची महालक्ष्मी, तुळजापूरची अष्टभुजा, अगर मातापूरची रेणुका या सर्व एकरूपच धाटतात.

यावरून दिगून येईल की, देवीमक्त आहेत पण आपल्या प्रत्यक्ष कुल-स्वामिनीचाही पुरती माहिती त्यांना असत नाही, मग इतर देवतांची कोटून असणार ! ही सर्ग परिस्थिति अवलोकन केल्यावर सामान्य जनतेला या त्रिपयाची सर्वाधारण ओळख करून देण्यासाठी माझा हा प्रयत्न आहे. संपूर्ण ग्रंथ नव्हे हे मात्र ध्यानी असावे.

आदिशक्तीचे मातृत्व

आदिशक्ति आहे, त्याची जाणीव त्यांना होऊ लागली. भूमि सर्वांचे पोषण करते म्हणून ती मातृशक्ति झाली. आकाश पृथ्वीवर छाया घातल्याप्रमाणे सर्व बाजूंनी टेकलेले दिसले, म्हणून ते अदिति या सत्तेने पितृरूप झाले. पृथ्वीपेक्षा आणखी काही जास्त आहे व त्याला बंधन नाही, असे समजून आल्यावर ती अदिति म्हणून नामामिघान पावली अमर्याद अवकाश ज्याला आदि व अंत नाही अशी शाश्वत माता म्हणू लागले. वस्तु उत्पन्न होण्यास बीजरूपाचा सयोग अवश्य वाटल्यावरून प्रकृति म्हणजेच बीजरूप मानू लागले, आणि त्याला पुष्पप्रकृति ही सहा मिळाली. अशा रीतीने मातृशक्तीची कल्पना पक्षी रुजल्यावर निर- निराळ्या स्वरूपात भूमाता, वनस्पतिमाता, जलमाता इत्यादि स्वरूपे दृग्गोचर झाली तेव्हा या रूपाना दुर्गा, पार्वती, डिमिटर इत्यादि स्वरूपे कल्पिली गेली आणि त्याच मातृशक्ति अगर आदिशक्ति वनल्या

परप्रातातील मातृपूजक लोक जेव्हा आपला मूळचा शेतकी व्यवसाय सोडून वीरवृत्तीकडे वळले, तेव्हा सहजच मातृदेवतेचे महत्त्व कमी झाले वीरवृत्ती साठी पुरुष दैवताची गरज त्यांना भासू लागली आणि त्यांना जास्त मान मिळू लागला. पण भारतात मात्र उलट परिस्थिति आली आर्थ लोकांनी वसाहती स्थापन करताना वेद रचले, असे काहींचे मत आहे म्हणून त्या वेळी त्यांना स्त्री देवताची गरज भासली नाही पण पुढे सर्वत्र स्थिरस्थावर करण्यासाठी आणि प्रसरणकाळी अनार्योवर सत्ता प्रस्थापित करून सर्वत्र शासता नादविण्यासाठी त्यांना शक्तिदेवीची गरज भासली त्यामुळे काली, दुर्गा, सरस्वती, चंडी आदि शक्ति देवता उदयोन्मुख झाल्या सारांश असा बी, मूळचे मातृशक्तीचे स्वरूप बदलत बदलत आजच्या देवी स्वरूपाप्रत प्राप्त झाले असाने यासमधी अधिक उहापोड पौराणिक देवता प्रकरणातील प्रास्ताविकमध्ये पहाण्यास मिळेल.

वाढत गेली तशी शेती व पाळीव जनावरे याचा प्रसार वाढत गेला. तसेच पुरुषांचे व्यवहार वाढत गेले. प्रत्येकाचे ठायी देवतास्वरूप दिसू लागले. आदिशक्ति मातृशक्तीची कल्पना वाढत गेली. तिने गूढवाद आणि वेदांतात प्रवेश केला.

भारतीय दृष्टिकोन हवा

पाश्चात्यांनी आपल्या देवतापुरते खूपच परिश्रम केलेले आढळतात. त्यांच्याकडून चिकित्सात्मक अनेक प्रयत्न तयार होत आहेत. त्यांनीही आदिशक्ति-तत्त्वाचा मूलार्थ आपल्या परीने पूर्णपणे केलेला आहे. पण मला असे प्रामाणिक पणे वाटते की, हे काम कोणा भारतीय विद्वानाचे आहे. पाश्चात्यांच्या आणि भारतीयांच्या आध्यात्मिक दृष्टिकोनात मूलतः चार रूपे अस्तित्वात आहेत. आपल्या श्रद्धेची वाढ होईल असा संशोधनामय प्रयत्न तयार व्हावयास पाहिजे त्या प्रथांची व्याप्ति आशियापुरतीच मर्यादित न राहता पाचही खडे त्याने व्यापली पाहिजेत, आणि संश्लिष्ट रूपाने माहिती एकत्रित केली गेली पाहिजे एखादी संशोधन संस्था अगर या विषयातूनच आपुलकी असणाऱ्या विद्वान् लेखकांस ज्या दिवशी ही दृष्टि येईल तो सुदिन समजावयास हवा. वेदाचार्य श्री दा सतगुरुकर मला म्हणाले “ या विषयाची आवळ झालेली आहे हे सत्य आहे. ”

मध्यवर्ति कल्पना सर्वत्र एकच

पृथ्वीतलावरील सर्व धर्मांच्या देवतांचा इतिहास चाळला, तर आपणांस असे दिसून येते की, देवतांची कल्पना सर्वत्र सारखीच होती. लहानसहान गोष्टींसाठी देवता मानल्या गेल्या आहेत, आणि त्यांच्या कृपेनेच मानवाचे बरे-वाईट होते अशी सर्वत्र समजूत आहे. शेतीचे रक्षण करण्यासाठी क्षेत्रदेवता, युद्धात जय मिळण्यासाठी युद्धदेवता, अग्नीने प्रसन्न व्हावे आणि सर्वाना सुखी ठेवावे म्हणून अग्निदेवता, चांगली फळेफुले मिळायला म्हणून वनस्पतिदेवता, तसेच प्रेमदेवता, पृथ्वीदेवता, बुद्धिदेवता, विद्युदेवता, जलदेवता, मेघगर्जना करणारी देवता, गर्भधारण व प्रसूती सुकर व्हावी म्हणून देवता, अर्भकांना वाढविणारी देवता, इ० इ० अनेक देवता उत्पन्न झाल्या. ही यादी आणखी खूपच वाढविता येईल. पण उदाहरणादाखल एवढी पुरेशी आहे. सर्वाना आश्चर्याचा धक्का देणारी गोष्ट इतकीच की, जगाच्या एवढ्या अवाढव्य पसऱ्यात, निरनिराळ्या समाजांत सर्वत्र एकच कल्पना यावी आणि त्याप्रमाणे समस्वरूप देवता निर्माण झाल्यात हीच होय.

देवमाता

दुसरी विशेष गोष्ट अशी की, प्रत्येक संस्कृतीमध्ये एक तरी देवता अशी आहे की, तिला सर्व देवांची माता मानली गेली आहे काही संस्कृतीमध्ये त्या

एकोपेक्षा नास्त आदित पाताळ, स्वर्ग, पृथ्वी, मेघ, परत्रय ही स्वल्पे सर्वत्र असून त्या प्रत्येकाला एक एक देवता मानली गेली आहे या ठिकाणी प्रामुख्याने लक्षात ठेवण्यासारखी घटना म्हणजे अतिप्राचीन काळी माननांमध्ये दळणवळण वाढलेले नसताना, एका संस्कृतीची दुसऱ्याला माहिती असणे शक्य नसताना किंचहुना एकमेकांना ते अज्ञात असताना पंचमहाभूतात्मक कल्पना सर्वाना सारखीच यात्री ही घटना मला घाटे आदिशक्तीच्या प्रेरणेशिवाय होणे असंभवनीय आहे. याच कारणास्तव आदिमायेची शक्ति अनादि व अवर्णनीय मानली गेली आहे

पुराण ग्रंथ

भारतवर्षांचा प्राचीन इतिहास पार उज्वल आहे पाश्चात्य लेखकांनी आपल्या संस्कृत धर्मग्रंथांची भराभर भाषांतरे गेल्या अर्ध शतकात केल्यानंतर सुदैवाने अनेक भारतीय विद्वानांनी या विषयात लक्ष घातून संशोधन चालविले आहे कित्येक प्रकाशकमंडळींनी जनतेच्या व भूतपूर्व राजेरजवाडे यांच्या सहाय्याने अनेक संस्कृत ग्रंथांची भाषांतरे करून, शीज सोडून व अतिशय कष्ट घेऊन ती मराठी जनतेस उपलब्ध करून दिली आहेत या त्यांच्या तळमळीबद्दल व पदमोड करून केलेल्या कार्याबद्दल जनता उदैव ऋणीच राहिल व त्यांना धन्यवाद देईल या भाषांतरित ग्रंथांमुळेच घट्टजनसमाज या विषयाकडे ओढला जात आहे पाश्चात्यांच्या इतपत जरी आपण ज्ञानलालसेच्या बाबतीत पायरी गाठली नसली तरी अनेक विषयांवरील आपली साधनसंपत्ति मात्र वाढत असल्याने मूळ इतिहास हळूहळू जनतेपुढे येत आहे आर्यांनी प्राणापनीकडे जपून ठेवलेले वेद पुराणांचे आपले धन, आज सर्व जगाला प्रकाश देत आहे वेद पुराणातील कथा या भाकडकथा नसून सत्यकथा आहेत असा अनुभव सर्वाना येऊ लागला आहे सदसावधी वर्षांचा काळ लोटला असल्याने त्यांच्या निवेदनात काही सौम्य दोष गिरले असतील ही गोष्ट वेगळी

या संध्यात आपण एकच उदाहरण पाहू मत्स्यपुराणात अध्याय १२३ मध्ये सूर्याची गति दोन घटकेला एकलक्ष एक्याऐशी हजार योजने अशी दिली आहे (श्लो ४१) कोणत्या वेळी सूर्य कोणत्या द्वीपात असतो व पुढे कोठे भ्रमण करतो याचेही वर्णन मिळते मेरू पर्वतावर सूर्य अस्तास गेल्यावर पृथ्वी गोलाच्या रेषाशाखाळी सागराच्या उदकात ती किती बुडतो याचे प्रमाण दिले आहे मेरूपर्वत सर्व द्वीपांच्या उत्तरेस आहे लोकालोक पर्वत दक्षिणेस आहे विपुववृत्ताचे मंडळ ३,२१००० योजने लांब आहे चंद्राच्या विभावरी नगरीत मध्यरात्र होते तेव्हा इद्रपुरीत ख्यास्त होतो उपानामक वरुणाचे नगरीत जेव्हा सूर्य

मध्यान्हीस येतो तेव्हा विभावरी नगरीत सूर्योदय होतो (श्लो. २९). इत्यादि माहिती दिली आहे. तसेच सप्तद्वीपांची नावे दिली असून त्या प्रत्येकाची लावी-रुंदी, पर्वत, त्यांचे रंग, त्यांतील प्रमुख वनस्पती त्याची नावे व तेथील नद्यांची नावे इ० प्रत्यक्ष पाहिल्याप्रमाणे वर्णने आदळतात.

हरिवंशात उत्तरार्धाच्या प्रस्तावनेत या द्वीपांमधी पाश्चिमात्याची काही मते दिली आहेत व ही द्वीपे कोठे असतील याचे दिग्दर्शन केले आहे. लो० टिळकानी दिवस, महिना, वर्ष, नक्षत्रे व सूर्याची गति या सर्वांचे सूक्ष्म गणिताने असे प्रमाण काढले आहे की, क्रांतिवृत्तावर एका नक्षत्रास पूर्ण फेरी करण्यास सुमारे २७ लक्ष वर्षे लागतात. आजचे क्रांतिवृत्त व त्रिपुत्रवृत्त यावरील संपातबिंदू लक्षात घेता युग अगर त्यालगतचा काळ म्हणजे सुमारे ६००० हजार वर्षा-पूर्वीचा असावा असे त्याचे मत आहे.

पुणे येथील पं. विद्यानिधी सिद्धेश्वरशास्त्री चित्राव यांनी इ. स. १९३२ साली ' भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र कोश ' या नावाचा ग्रंथ प्रसिद्ध केला आहे. त्यातील परिशिष्टात सप्तद्वीपांचा संपूर्ण ऊहापोह केलेला आहे. त्यांनी द्वीपांची भौगोलिक परिस्थिति वरील मत्स्यपुराणातील माहितीच्या आधारे काही निष्कर्ष काढून त्यावरून ठरविली किंवा कसे हे समजण्यास मार्ग नाही. पण त्यातील माहितीवरून एवढे मात्र नक्की म्हणता येईल की, आर्यांची जंजुद्वीपादि सप्तद्वीपे म्हणजे अर्वाचीन याचही खंडाचा समावेश त्यामध्ये झालेला आहे. आशिया, आफ्रिका, युरोप व अमेरिका ही खडे त्यात येतात. श्वेतद्वीप म्हणजे उत्तर-दक्षिण अमेरिका होय. तसेच पौराणिक पर्वतांची अर्वाचीन नावे, नद्यांची अर्वाचीन नावे वगैरे सर्वांचे संशोधन करून तक्का जोडलेला आहे. तो भाग संपूर्णपणे येथे देता येणे अशक्य आहे. जिशाभूंनी तो मूळ मथातून पहावा. या संशोधनावरून एवढे निश्चित होते की, पुराणातील वर्णने कास्पनिक नसून त्या वेळच्या तुटपुंज्या साधनसामग्रीमध्ये सुद्धा संपूर्ण भौगोलिक स्थळांची निदर्शक आहेत. पुराणकारांचे ज्ञान किती प्रगल्भ व सत्य परिस्थितीवर आधारलेले होते, याची साक्ष पटविणारे आहे.

पाश्चिमात्यांची मते

भारतीयांचे वेदग्रथ हे जगातील कोणत्याही धर्मग्रंथापेक्षा जुने आहेत, काहींच्या मते अपौरुषेय अनादि आहेत. ते सत्य परिस्थितीवर आधारलेले असल्याने ते आजवर अग्रभागी तळपत आहेत. आर्यधर्म व त्याची सामाजिक घडण ही अत्यंत प्राचीन आहे, याबद्दल कोणाचेच दुमत नाही. अद्या सामाजिक घडणीतून त्यांच्या अतीव भक्तिभावामुळे आणि प्रतिभासपन्नतेमुळे जेव्हा देव-देवतांची निर्मिती झालेली आपण पाहतो, तेव्हा काही अर्वाचीन विद्वानांना

अतिशय आश्चर्य वाटते. परंतु भारतातील जे लोक अद्यापही भक्तिभावाने त्या जुन्या देवतांची पूजाअर्चा करतात, आणि ज्यांचे आचार, विचार व चालीरीती आजवरच्या नियमानी बद्ध आहेत, त्या कोणाच्याही प्रगत समजतया जाणाऱ्या जगाच्या धर्मपथापेक्षा कांणभर सरसच्च समजले जातात हे निश्चित आहे.

लॉर्ड मेकॉले एका ठिकाणी म्हणाले,

“ The Brahminical Mythology is so absurd, that it necessarily debases every mind that receives it as truth ”

ब्रिटिश अमल सुरू झाल्याबरोबर घाईघाईने उच्चारलेले हे मत त्या वेळी तेथील हिंदुधर्माशाना बदनाम करण्यासाठी दिलेले असवे, परिपक्व असे म्हणता येणार नाही. कारण त्यानंतरच्या पाश्चात्यांची मते घरील मतांच्या अगदी विरुद्ध आहेत.

२० मार्टिनसाहेब म्हणतात,

“ We consider it extremely difficult for the most sympathetic and learned European scholar to understand the mental position of the devout Hindu, who implicitly believes the wildest and most contradictory myths, and worships with utter abandon at the shrine of some strange conception of deity. And if a Hindu is ‘ not made but born ’ and the inwardness of his religious ideals is not easily understood by our best Western scholars, how then are they (European scholars) capable of guiding us to the correct moral value of Hindu mythology ? ”

(Martin, P 310)

अध्यात्मिक अधिष्ठान

पाश्चात्यांच्या दृष्टिकोनातून जरी एकवेळ आपण पुराणधर्माकडे पाहिले तरी त्यांमध्ये पुष्कळ शिकण्यासारखे आहे हेच सिद्ध होते. आर्यांचे अध्यात्मिक अधिष्ठान हे पाश्चात्यांच्या दैनंदिन भौतिक नव्यनेपेक्षा खूपच भेद दर्जाचे आहे, हे तर सर्वाना कळूच केले पाहिजे. भारतीयांच्या या धर्मभ्रंशेवद्दल पाश्चात्य-शिक्षणाच्या अर्धहळकडाने पिवले झालेल्या व्यक्तींना, अगर त्या संस्कृतीच्या बाह्य दिशाळ वर्तनाने अवभ्रद झालेल्या अनुगामिन्यांना जे काय वाटायवाचे ते खुद्याल वाटो. पण पदरपूरच्या आपादी-कार्तिकीच्या वारीत अगर कुभभेळ्याच्या ठिकाणी लाखो भक्तजन एकत्र येऊन अनेक कष्ट सोडून अद्याप्याप्याविना दोनदोन हीन हीन दिवस उपवास काढून जेव्हा भक्तिभावाने आजवागायत हजारो वर्षे दर्शन

धेत आहेत, वेढा भारतीय संस्कृति अमर आहे हेच सिद्ध होते. या विषयाकडे पाहण्याची अनेकांची दृष्टि अजु आहे त्याच कोण काय करणार ! माझ्या पाहण्यात एकदोन हजार मासिक तनला घेणारे वृद्ध गृहस्थ आहेत. धर्मांवर भ्रदा नाही असे लोकांना दाखवितात. गावातच मंदिरात हजारो माणसे उत्सवप्रसंगी एकत्रित येतात. पण या गृहस्थांना नेहमी दाफा अशी— वर्गणी जमा करून जी धार्मिक कार्ये मंदिरात होतात त्याला महत्ती जमते की नाही ! तपासाअंती समजले की, गावात पाचदहा वर्षे राहूनही मंदिर कोठे आहे याचाही त्या गृहस्थाना पत्ता नाही. जशा गृहस्थांनी धार्मिक कार्यांवर केलेल्या टीनेला किती किंमत यावयाची ते त्रिशास्त्र वाचकांनीच ठरवावे.

पुराणांचे मूल्यमापन

त्रिदिश तत्त्वज्ञाना रस्कीन याने भारतीय पुराणांचे मूल्यमापन करताना काही सिद्धांत ठरवून दिले आहेत. (अ) सूर्य, आकाश, भेष, सागर, अगर याच पंक्तीमध्ये वसणारी दुसरी द्वाशत मूल्ये सृष्टीचे अस्तित्व व्यतीत करणारी ज्यात वर्णिली आहेत असे ऋष; (आ) लहान मूल ज्याप्रमाणे आपल्या घडिणी-परोवर हसतवेळत विघ्नासाने चालत जाते. त्याप्रमाणे व्यक्तिशः अवतार अगर रूप धारण करून मानवाचा खरा व विघ्नासाहं सोपती बनणे आणि या व्यक्त स्वरूपात दृग्गोचर झालेले नैतिक महत्वाचे आनिष्करण ज्यामध्ये झाले आहे असे ऋष; (इ) वरुण, इद्र, सूर्यादि देव हे सृष्टीचे मूलतः अस्तित्व दर्शविणारे आहेत. त्यांनी व्यक्त स्वरूपात अनेक रूपे घेतली आहेत. मानवानी अनेक वेळा मदतीसाठी त्यांना पाचारण केले आहे, आणि ती मदत त्यांना मिळाली आहे, असा सूनांचा अनुभव आहे. संकटप्रसंगी अशी मदत मिळाल्याने त्यांचे नैतिक महत्त्व वाढलेले असून लोकसमाजाच्या वागणुकीवर त्यांचे विभूतिमत्व उमटलेले स्पष्टपणे दिसते. याच गुणामुळे पुराणांचे महत्त्व त्यालाही पटलेले आहे. ब्रह्मा, विष्णु, शंकर या त्रिमूर्तींचे तत्त्व म्हणजे सृष्टीच्या मूलतत्त्वाप्रमाणे असल्याने आजवर सहस्रावधि वर्षे जगाप टिकून आहे. उत्पात्ति, स्थिति आणि लय हे त्यांचे कार्य अव्याहतपणे चालू आहे. त्यांच्या या कार्यांचे ज्यात वर्णन आहे ते पुराणग्रंथही टिकून आहेत.

गीता गौरव

आर्यधर्माचे महत्त्व ज्यांना समजले आणि ज्यांच्या हृदयपटलावर बिंबले असे अनेक आर्यतर विद्वान आहेत. त्यांपैकी मुकसाहेब भारतीयांच्या गीता ग्रंथासहल काय लिहितात ते पाहण्यासारखे आहे. ते म्हणतात, भगवद्गीता हे भारतीयांचेच नव्हे तर अखिल जगताचे भावी धर्मपुस्तक आहे. मानवजातीची ती एक देणगी

आहे. पण ही देणगी आता भारताच्या हातून मुटली आणि दुसऱ्यांच्या हाती लागली आहे. आता भारतायानी एवढे तरी करावे की, ज्या पाश्चात्यांना ते म्ळेच्छ अगर रानटी म्हणून आजवर हिणवीत आले त्यांनी ऋषिप्रणीत योगविद्येचा अभ्यास करून व प्रत्यक्ष आचरणात आणून भारतीयां पुढे ते आघाडी न मारोत, एवढी तरी बाजू त्यांनी (भारतीयांनी) समाळावी. भगवद्गीतेचे खरे मर्म समजणे व त्याप्रमाणे चालणे म्हणजे थडा नव्हे त्याला अग्नी प्रभुत्व लागते. दुःखानुगुण्य आणि लेच्योपेच्याचे ते काम नव्हे लोभसेवा करण्याची अगात ताकत लागते. यापेक्षा जापऱ्या पुराण भयांची महती अधिक कोण वर्णन करू शकेल ? निधर्मी म्हणून मिरवणाऱ्या लोकांचा किती बडबट हला वेद, पुराणभयावर होवो तरी सतशिरोमणि कबीराच्या दोहऱ्याप्रमाणे “ हाथी चाल चलते है अपनी ” ती धिम्मेपणाने इतरांच्या भुऱण्याकडे लक्ष न देता पुढेच जात राहणार.

भारतीयांच्या पुराणभयाबद्दल लॉर्ड मेकॉले याचे मत वर दिले आहे. पाश्चात्यांचे अनुकरण करणारे व छिद्रान्वेषीपणाने सशोधन करणारे अलीकडे भारतामध्ये काही विद्वान निघाले आहेत आजवरची सर्वांची अशी समजूत आहे की भगवान व्यासानी अठरा पुराणे, अठरा उपपुराणे, चार वेद इ भय केले, परंतु श्री गो. ना. दातार पद्मपुराणाच्या मराठी भाषांतराच्या प्रस्तावनेत म्हणतात, ‘ सर्व पुराणे एकाच व्यासने लिहिलेली नाहीत व्यास ही पूर्वी एक सज्ञा होती. पुराणे सांगणारा व्यासप्रमाणे सूत या नावाने ओळखला जातो त्याप्रमाणे व्यास ही सज्ञा होती ’

अतीतारु तथा व्यासा सप्तविंशतिरेव च ।

पुराणसंहितास्तैस्तु कथितास्तु युगे युगे ॥

(देवी भागवत, स्कंध १, अ. ३, श्लो २४)

सारांश असा की, चारू मन्वतरामध्ये सत्तावीस व्यास होऊन गेले. व्यासांनी प्रत्येक युगात पुराणसंहिता संगितल्या आहेत यावरून असे अनुमान काढण्यात हरकत नाही की सर्व पुराणे एकाच वेळी रचलेली नाहीत व एकाच व्यासनेही रचलेली नाहीत. पुराणरचनेचे कार्य वेदकालापासून आजतागायत चालूच आहे एका पुराणातील घेऊन श्लोक दुसऱ्या पुराणात जसेच्या तसे आढळतात

० प्रथम व्यास प्रजापति द्वापार युगामध्ये. नंतर शाले उशाना, वृहस्पति, उषिता, मृत्यु, मधवा, वसिष्ठ, धारद्वत, त्रिवृष, भारद्वाज, अतरिष्ठ, धर्मी, प्रस्वा-
सुरण, धनत्रय, मेधातिथी, वृत्ति, अत्रि, गौतम, उत्तम, इयांत्मा, आजयत्राष्ठ,
सोम, उप्यायन, गृणर्षिदु व ऋष्यद्वैपायन. (देवीभागवत)

पद्मपुराणात पहिल्या खंडात मत्स्यपुराणातील सुमारे शंभर श्लोक आले आहेत. यासंबंधी दातार म्हणतात, 'सुमारे ८०० वर्गापूर्वी काही विद्वान मडळींनी एकूण जमून पुराणमहाची श्लोकसंख्या ठरविण्याची व कमी पडेल तेथे पूर्वाच्या मूळच्या श्लोकात भर घालून आजची श्लोकसंख्या घालून दिली.' परंतु यांचे म्हणून धर्म-मार्तंड वा. वा. लेले (चाई) यांनी केले असून अर्वाचीन काळी पुराणात कोणताही परक केलेला नाही, याची ते ग्वाही देतात. मतामतांचा गलबला येथे देऊन जागा अडविण्याचे कारण नाही. पण साधारणपणे भारतीय पुराणासंबंधी भारतीय व पाश्चात्यांची मते कशा प्रकारची आहेत याचे थोडक्यात दिग्दर्शन व्हावे आणि पुराणाचे श्रेष्ठत्व कळून यावे याच हेतूने थोड्यासा अल्पमतीप्रमाणे उद्‌घापोह केला आहे.

याला आणखीही एक कारण आहे की, प्राचीन भारतीय कालीन समाजातील पातित्य, गुरुसेवा, ईश्वरभक्ति, अधितीस्वागत, वचनपरिपालन इ. इ. काही नैतिक मूल्ये भावी समाजात रुढ करण्यासाठी, पौराणिक कथांची रचना झाली. या कथामध्ये सामान्य जनांची मनाची पकड घेण्यासाठी, थोडी फार अनिश्चय्योक्ति, अद्भूतता व ईश्वरी सामर्थ्याचे दर्शन मुद्दामच अंतर्भूत केलेले असावे, आणि त्यामागे नैतिक मूल्ये समाजात रुढ करण्याचे कार्य, पौराणिक कथांनी केलेले आहे, ही गोष्ट सत्य आहे. पाश्चिमात्य अगर पौराणिक देशामध्येही वाळण्याचा हा प्रकार आहे, त्यांना ते 'मिथ अथवा लिजड' नावाने संबोधतात. लिजडमधील कथानकांना काही आधार असतो, पण मिथमध्ये तसा असत नाही. त्या गोष्टी केवळ दत्तकयेच्या आधारावर अधिष्ठित असतात. असा जरी परक असला, तरी दोन्ही कथांचा मूळ हेतु धार्मिक भावनाची वाढ व्हावी, नैतिक मूल्ये वाढावीत ह्याच असल्याने, त्या एकच गोष्टीच्या जातात. शिवाय विशेष महत्त्वाचे म्हणजे दत्तकथाही मंदिर स्थानाबद्दल भक्तांची श्रद्धा वाढवितात आणि आकर्षक होतात, पूरक ठरतात या दृष्टीकोनातून विचार केल्यास देवतासंबंधीच्या दत्तकथाही देवाचे भेटत्व वाढविण्यास उपकारकच ठरतात, यात मतभेद नसताना.

ग्रीक पुराण कथा

ग्रीक संस्कृति ही फार प्राचीन मानली जाते आणि त्याच्या पुराण कथांची तुलना अनेक वेळा भारतीय पुराणकथांबरोबर केली जाते. तौलनिक दृष्ट्या अभ्यास केला तर अनेक कल्पनांमध्ये साम्य आढळते ही गोष्ट सत्य आहे. पण भारतीय संस्कृतीबरोबर तुलना केल्यास जमीनअस्मानाचे अंतर आढळून येईल. थोडक्यात सांगायचे तर असे म्हणता येईल की, सामंतच्या युगात दोन्ही संस्कृतीमध्ये जे

दृश्य दिसते तसाच प्रसार पुराणातील देवतानारतीतही आढळून येतो जी एक विशिष्ट ठेवण आणि वागणुकीतील उच्चतम भाव भारतामध्ये आढळतो, तो इतरत्र आढळत नाही इतर समाज ज्याप्रमाणे भारतीय संस्कृतीकडे आकर्षिले जातात, देवतांच्या कार्याकडे एका विशिष्ट दृष्टीभोनानून पाहतात, त्या गोष्टीचा श्रीक कथातून अभाव दिसून येतो.

द्वोजनचे शुद्ध हे गिस्ताब्द ११९० वर्षापूर्वी झाले. रोम शहर सातवे शतकात उदयास आले. यावरून असे अनुमान करण्यास हरकत नसावी की, या देवतांचा काल रिस्तपूर्व १५ शतकापूर्वीचा नसावा भारतीय देवता त्यामानाने प्राचीन ठरतात शेउस हा त्याचा प्रथमदेव भारतीय ब्रह्मदेवाप्रमाणे आहे शेउस पोसेडन आणि पाताळदेवता हॅडिस हे तीन भाऊ असून, त्यांचीच प्रजा म्हणजे इतर देव देवता होत भक्तांच्या रक्षणासाठी अथवा दुष्टांच्या निर्दालनासाठी देवतांचे जन्म झालेले नसून प्रेमसवधातून त्यांची उत्पत्ति आढळते सर्वशक्तिमान म्हणून शेउसची योजना आहे पण तो इतका विषयलपट आणि कामुक आहे की, कोणत्याही स्त्री देवतेनरोवर त्याचे प्रियाराधन झाले नाही असे नाही. आपली इच्छा पूर्ण करून घेण्यास, अनेक रूपे घेणे, निरनिराळे मार्ग योजणे व फसवणूक करण्यास तो कचरत नाही स्त्री देवतांचे स्वभावचित्रण मानवी स्त्री स्वभावा नुरूप झालेले दिसते, त्यामध्ये उच्चभाव नाही दोन देवतानी मांडणे, सवती मत्सर करणे, पतीवर पाळत ठेवणे, आणि सवतीचा काटा काढणे या गोष्टी देवता करतात. या पुराणात एक विशेष दिसून येतो तो असा की, जन्मत च मुले टाकून दिली जातात, त्यांचे पोषण पशुपत्पाकहून होते, आणि नंतर त्यांना देवपण प्राप्त होते तसेच अनेक वेळा उपजण्यापूर्वी गर्भ गिळून टाकणे आणि नंतर मस्तर अगर शरीरातील कोणत्यातरी भागातून मुलांची उत्पत्ती होणे, असेही प्रकार दिसून येतात देवस्त्रियांना निरनिराळ्या पतीकडे राहण्यासाठी सुदत घातून देणे, आणि एकपेक्षा अनेकांभरोवर सवष असणे हा ग्रीक जीवनातील प्रकार, देवतांचे माथी मारण्यात आलेला असावा सारांशाने म्हणावयाचे तर म्हणता येईल की, भारतीय देवतांप्रमाणे भक्तपरिपालन, उच्चतर नीतीतत्त्वे, स्पृहणीय वतणूक नसल्यामुळे आणि वैपयिक निकास अधिक असल्याने त्यांच्या ठिकाणी उत्कट प्रेमभावना व आदर वाढीस लागण्याचा समभव कमीच आहे

देवतांचे वर्गीकरण

एका पाश्चात्य पयकाराने देवतांचे वर्गीकरण करणारा आलेल आपल्या पयामध्ये पातला आहे. एका मोठ्या वर्तुळाचे दोन समान भाग वेच्यापर

वरचा उत्तरेकडील भाग आध्यात्मिक व दक्षिणेकडील भाग नाशात्मक दाखविला आहे. या वर्तुळात दोन काड्या काटकोनात ठेविल्या तर त्याची दोन टोके वरच्या भागात व दोन टोके खालच्या भागात त्रिज्येला टेकून राहतील. ऋमाने त्रिज्येपासून या टोकांना अ ब क ड अशी नावे देऊन प्रत्येक टोकाजवळ देवीचे कोणते स्वरूप आपणांस दिलेल आणि त्या वर्गात कोणत्या देवता वसतात याची नावे दिलेली आहेत. (अ) विकास-विस्तार कार्य. वनस्पति संवर्धनातील गूढवाद, जन्म, पुनर्जन्म या टोकाचे कार्य होय. त्यामध्ये इसिम्, डिमिटीर, आर्टिमिस (मीक), इस्टर (बॅबीलोन), क्वायिन (बुद्ध), शोकिन्हा (ज्यू), मेरिया (इसाई) या पाश्चात्य देवता आणि पार्वती, उमा, लक्ष्मी, गौरी, शाकंभरी इ० भारतीय देवता मोडतात.

(ब) स्फूर्ती, चेतना, शहाणपण, दूरदृष्टि परमानंद, भावनांचे उदात्तीकरण इत्यादि कार्य मानले जाते. यांमध्ये मेरी, सोफिया, म्यूझ, अथेनी, आर्टिमिस, कोरे या पाश्चिमात्य आणि सरस्वती, तुळजाभवानी, भुवना, अंबा, कमला, श्रीव्रदायिनी इ० भारतीय देवता मोडतात.

(क) मरणपूर्वकाळचा गूढवाद, आजारीपणा, गुप्तपणा, मरण, लय, इत्यादिप्रत नेणारे सर्वमक्षण हे कार्य या ठिकाणी होते. यामध्ये हेकाटी, गार्गन, इसिस, आर्टिमिस् इस्टर या देवतांमधील भयानकपणाची तेवढी वाजू मोडते. भारतीय देवी चामुंडा, दुर्गा, काली, ललिता, हिंगुळजा या देवता होत.

(ख) कैफी माणसाचे गूढवर्तन, वेडेपणा, दुबळेपणाची गुंगी, परमानंद, फसवा व पापीमार्गारुडे नेणारा वर्ग हा भाग येतो. यामध्ये अष्टार्ट, अम्फोदिता, आर्टिमिस, लिलिम, कोरेमी, मिडिया आणि भारतीय बगला, मातंगी, छिन्नमस्ता, धूमावती इत्यादि देवतांचा समावेश होतो.

देवतांमध्येसुद्धा चांगलेवाईट करणाऱ्या देवता आहेत. हे बरील विवेचना-वरून वाचकांच्या ध्यानी येण्यास मदत होईल.

बरील वर्गीकरणेकरणाचे तत्त्व अनुसरून भारतीय देवतांचेही कालमानाप्रमाणे वर्गीकरण करता येईल. याचे प्रामुख्याने तीन काळ पडतील.

(१) वैदिक काळातील देवता— आर्यलोक जेव्हा प्रथम उत्तर भारतात आले तेव्हा त्यांनी आपल्याबरोबर ज्या देवता आणल्या त्यांमध्ये वरुण, मरुत, पूषा, सौ, पितर, अग्नि, सूर्य, चंद्र, सोम, यम, अश्विनी इ० समावेश होतो. त्यांचे पूजन ते करीत असत. पण कालांतराने आणि संस्कृतिमिश्रणाने अधिक कर्तृत्ववान् देव प्रचारात आल्याने क्रमाक्रमाने या देवतांचे दररोजच्या पूजनातून

उघाटन झालेले आढळून येते. अग्नि हा पत्त यज्ञकर्मात आणि सूर्य हा प्रखर तेज देणारा म्हणून टिकून राहिले.

(२) पौराणिक काळातील देवता- आर्यलोक स्याथी झाल्यावर ज्या देवताना त्यानी रोजच्या पूजनात आणले ते देव ब्रह्मा, विष्णु, मत्स्यापाधुन चौद्रापर्वत सर्व अवतारी देवता, जगन्नाथ, कामदेव, चैतन्य, शिव, उमा, दुर्गा, गणेश, कार्तिकेय अयनार आदि देवता होत. अर्थाचीन काळांतही बहुतेक सर्व देवता पूजनात आहेत पण सामान्यतः उच्चवर्णीयाचा या देवताकडे अधिक ओढा आहे. इतराचा त्यामानाने कमी.

(३) आधुनिक काळातील देवता-कमी प्रतीच्या देवता यक्ष, गधर्व, नदी देवता, गाय, गुरु, हनुमान, तुळशी, वड, सती, पत्नी, शीतला, मनसा, साधुपुरुष, नारद, दक्ष, भृगु, अगस्ति आदि ऋषि, मान्यवर पूर्वज, पितर व कामदेवता, याचा समावेश होतो या देवताचे पूजन भारतामधील सर्वसाधारण जनता करते असे म्हणण्यास प्रत्येकाय नसावा. यातील काही देवताकडे गाय, ऋषि, जलदेवता, ६० उच्चवर्णीयही जास्त लक्ष देणारे आहेत, तर शीतला, मनसा, मरीआई इ० कडे पक्क वनिष्ठवर्गच लक्ष पुरवितो, आणि त्या वर्गात त्या लोकप्रिय आहेत.

याचा साराश असा घेता येईल की, कालमानाप्रमाणे देवतांचे स्वरूप बदलत आहे गरजेप्रमाणे नवीन देवता आल्यावर साहजिकच जुन्याकडे दुर्लक्ष होते साधुसत्तामध्ये ज्ञानेश्वर, तुकाराम एक वेळ गर्जन राहिले, तर आज शिरडीचे साईबाबा, मेहेरबाबाआदि सताचे पूजनाला भर आला आहे रामकृष्णादींची पूजा मागे पडून बौद्ध, गांधीजी, लोकमान्य टिळक, अबेडकर यांचे व्यक्तिमत्त्व वाढलेले दिसत आहे हा कालमहिमा आहे नवीन स्वरूपाची ओढ आहे इतकेच.

मूळचे स्थान भूमीत गाडले होते. पण पधराव्या शतकात विश्वसिंहाच्या युद्धात प्रचीती आल्यावर त्याने ते उकरून काढून पुन्हा बांधले. मुसलमान राजवटीत मूर्तिभजनाच्या काळात मुबई येथील महालक्ष्मीने सव्यासह साडीत उड्या घेतल्या. नंतर बंधान्याचे काम चालू असता रामजी प्रभू इजिनिअरला दृष्टांत देऊन जाळ्यातून वर आल्या, आणि आपण पहात असलेले आजचे महालक्ष्मीचे मंदिर तयार झाले. चाफळ येथे समर्थानी प्रथम देवालय बांधले आणि मूर्तीची मार्गप्रतीक्षा करित असता अगणापूरच्या होदातून आवाज आला की, “ आम्ही येथे आहोत. वर काढून घे ” अशी अनेक मालिका लावता येईल. उदाहरणे म्हणून काही नमुने वर दिले आदिशक्तीच्या अभ्यासकांनी हा मुद्दा जरूर ध्यानात घरण्यासारखा आहे. कोणास शका येईल की, असे दृष्टांत शक्य आहेत काय ? मी एवढेच स्वानुभवावरून म्हणू शकेन की, आजच्या विसाव्या शतकातही हे घडते. मग ज्या सत्पुरुषांची त्या निपयात त-भयता झालेली होती, त्यांना ते घडले नसतील, ही शकाच व्यर्थ आहे

शक्तितत्त्व

या निवेदनाच्या शीर्षभागी जो उतारा दिला आहे, तो ब्रह्मवैवर्त पुराणातील आहे. श्रीकृष्ण स्वतः सांगतात, निर्गुणस्वरूप देवी, प्राणिमात्रांवर दया करून सद्गुणरूपांत अवतरते. ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्वरूपात उत्पत्ति, स्थिति व गृह्यार ही कार्ये करते तीच विश्वजननी मूळ प्रकृति ईश्वरी सर्ग सृष्टीच्या उत्पत्ति समयी आव्यशक्तीच्या स्वरूपांत विराजमान असते व सर्व काही तीच आहे असा सारांश आहे. ब्रह्मरूप चेतनाशक्तीचे सामान्यतः दोन प्रकार आहेत एक सगुण व दुसरा निर्गुण सगुण प्रकारात पुन्हा दोन उपप्रकार आहेत, निराकार व साकार. या स्वरूपांचा शोध घ्यावयाचा तर क्रमाक्रमाने घ्यावा लागतो. प्रथम साकाररूप आत्मसात् झाल्यावर मग मानव निराकाराकडे वळू शकतो त्या पायरीवर अभ्यास पूर्ण झाला आणि निराकाररूप आत्मसात् झाल्यावर नंतरच तो निर्गुणाकडे वळू शकतो. एकदम कोणालाही ही पायरी गाठता यावयाची नाही या पायरीवरचा त्याचा अभ्यास पूर्ण झाल्यावर मग ‘ ब्रह्मानंदी लागली टाळी । कोण देहातें सांभाळी ॥ ’ ही स्थिति प्राप्त होते यालाच पराशक्ति असे सबांधिले जाते

“ तस्या एव ब्रह्मा अजीजनत् । विष्णुरजीजनत् । रुद्रोऽजीजनत् । सर्वे मरुद्रणा अजीजनन् । गधर्वा अप्सरा किन्नरा अजीजनन् । भोग्यमजीजनत् । अडज स्वेदजमुद्दिज्ज जरायुज स्थायर जगम मनुष्या अजीजनन् । सैषा पराशक्ति ॥ ”
(बृहदारण्यकोपनिषद्)

या परा शक्तीपर्येत मनुष्य पोचला म्हणजे त्याची काय स्थिति असते याचे उत्कृष्ट वर्णन आपल्याला वरील उपनिषदामध्ये पहावयास सापडेल. चित् जगतात चिच्छाक्ते ही पराशक्ति, जीवशक्ति ही अपराशक्ति, आणि मायाशक्ति ही अधम-शक्ति गणली जाते. विष्णुपुराण म्हणते,

विष्णुशक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञारया तथाऽपरा ।

अविद्या कर्मसंज्ञाऽग्या सृष्टीया शक्तिरिष्यते ॥

भगवान् विष्णूची स्वरूपशक्ति, ही पराशक्ति, क्षेत्रज्ञ (जीव) ही अपरा या व्यतिरिक्त कर्म नावाची अविद्या-माया ही तिसरी शक्ति आहे.

शेवटी गतिमधील एक श्लोक पाहून हे शक्तिरहस्य स्वरूप आटोपते घेतो

भयाऽध्यक्षेण प्रवृत्ति सूयते सचराचरम् ।

हेतुनानेन कौंठेय जगद्विपरिवर्तते ॥ (अ० ९-१०)

श्रीभगवान् म्हणतात — मी अध्यक्ष राहून प्रकृतीकडून (शक्तीकडून) सर्व चराचर सृष्टि प्रसवितो. जगर्चा घडामोड, उत्पत्ति, स्थिति, त्या हा सर्व व्यवहार याच पराशक्तिले चाललेला आहे. माझे हे परमस्वरूप पार विरळ, मनुष्य देह धारण केल्यावर रूपाची स्तुति भक्ति करणारे अनेक, परंतु ते मूळ नसून मूढ म्हटले पाहिजेत. सगुणस्वरूप त्यांना निर्गुण स्वरूपाप्रत नेण्यास कारणीभूत होते. म्हणून ते उपयोगी मानले आहे इतकेंच.

उत्खनने व देवतास्वरूप

शक्तिपूजा ही भारतात आणि इतर देशांत पार प्राचीन काळापासून चालत आलेली आहे. याची साज व्याप्रमाणे कथा, पुराणे देतात त्याचप्रमाणे आजवर अनेक ठिकाणी झालेली उत्खननेही देतात. तेव्हा त्या उत्खननाची चर्चा थोडक्यात करणे या ठिकाणी अप्रस्तुत होणार नाही असे वाटते. शिवाय ते विषयाला धरूनच होईल हरप्पा, महेंद्रोदरो, रायर या दोन तीन ठिकाणचेच अवशेष पाहणे आहे.

पंजाब प्रांतात रावीनदीच्या काठी हरप्पा हे शहर वसलेले होते. नदीच्या बदलत्या प्रवाहामुळे ते गाळाखाली ५० फूट ताल गडप झाले महेंद्रोदरो हे दुसरे शहर हरप्पा शहराच्या दक्षिणेला सुमारे ५०० मैल अंतरावर सिंधुप्रांतात असून सिंधूच्या प्रवाहापलीकडे सुमारे शंभर मैल पश्चिमेकडे होते तरीही नदीच्या गाळाखाली गडप झाले. याचा अर्थ असा की, सिंधुपान एवढ्या काळमानात शंभर मैल पूर्वेकडे सरकले पण अस्तव्या अचाट बदलाचाही कालांतराने मानवाला

मिसर पडतो, हे आश्चर्य नव्हे काय ? इ. स. १९२२ सालापासून या दोन्ही ठिकाणी भारतसरकारतर्फे उत्खनन झाले. तेथे मिळालेल्या अवशेषावरून त्या वेळची लोकवस्ती आणि संस्कृति दोन्ही एकच होत्या असे प्रसिद्ध झाले आहे. त्या संस्कृतीला सिंधु खोरे संस्कृति असे म्हणतात. उत्तरेला अवाला आणि दक्षिणेस लोयल, काठेवाडपर्यंत ती पसरली होती.

अवशेषाचा सारांश असा की, भाजलेल्या विटांच्या भव्य इमारती १६८' X १३४', सार्वजनिक स्नानगृह १०८' X १०८' आणि त्यामध्ये ४०' X २४' पोहण्यासाठी तळे होते. रेलीव सार्वजनिक रस्ते तीस फूट रुदांचे, दोन घरांच्या मध्ये लहान लहान बोंब, रस्त्याच्या चौकात मोठमोठी विश्रांतीस्थाने, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस साडपाणी जाण्यास गटारे, तसेच रस्त्याच्या मध्यभागी उचवऱ्यावरून जाणारे व विटानी बांधलेले गटार, घरांना चुन्याचा गिलावा, विहिरीमधून तळ्यामध्ये शुद्धपाणी घेण्यासाठी नळाची व्यवस्था, अशुद्ध पाण्याचा दुसऱ्या नळाने निचरा होण्याची व्यवस्था, इत्यादि आजच्या आधुनिक पद्धतीप्रमाणे सर्व सुलसोयी होत्या. उत्खननात मिळालेले अवशेष असे की, नाणी, मुद्रा, मातीची चिने, पृष्ठीदेवीची रूपके, अल्कार, आयुधे, पुतळे, पशुपक्षांची चिने, निमुळती शिवालिंगे, मणि, बोट्यातील आगठ्याचे ठसे, इ० इ० अनेक साहित्य उपलब्ध झाले असून त्या वेळची समाजस्थिति, देवदेवता यांचे सशोधन करण्यास उपयुक्त ठरणारी आहे.

देवतासंबंधीचे स्वरूप समजून घेण्यास विपुल माहिती उपलब्ध झालेली आहे. एका मातीच्या पुतळ्याच्या अगावर भरपूर अलंकार, डोक्यावर पंथ्याच्या आकाराचा मुकूट व त्याच्या दोन्ही बाजूला धुपाटण्यासारखे गोल पेटे व धुराचे डाग अद्याप दिसत असलेले अशी आढळते. यावरून देवीपूजक या मानूदेवतेची पूजा करित असावेत हे स्पष्ट दिसते. या बाहुल्या जरी जीर्ण झालेल्या असल्या तरी त्या मातृशक्तीच्या निदर्शक होत त्यात सशय रहात नाही. या बाहुल्या बहुधा प्रत्येक घरात टांगून ठेवित असावेत. कारण त्याची पृष्ठबाजू जरा सडबडीतच दिसते. देवी ही सर्वांची रक्षक आहे ही भायना अशी आज रूढ दिसते तशी ती त्या काळीही असावी. या देवीचा जोडीदार कोण हे जरी निश्चितपणे सांगता येत नसले तरी तो नसेलच असे समजण्याचे कारण नाही. कदाचित ती शक्तिदेवी एकटाच असण्याचा संभव आहे. कारण आजही अनेक देवीच्या मंदिरात तिची पूजा एकट्याच स्वरूपात होते. पुरुष जोडीदार आढळत नाही. शंकरपार्वती, रुद्रमी नारायण, या प्रमुख जोडप्यांव्यतिरिक्त माता, जरीमरी, रेणुका, जाख्वाई, जोताई, दुर्गा, चडी इ० अनेक देवतांची एवढ्याचीच पूजा होते. काचित् तिची दुसरी रूपे आढळतात. पण पुरुषरूप मात्र आढळत नाही.

दुसऱ्या एका पुतळीच्या अगावर आतिशय ठोकडा शगा, गळ्यात वण-
खळापर्यंत वळणारा हार, बारीक कटीकर, सरळ लांब हात, दोनतीन घेटोळ्या
घातलेला नाराचा करपना, आणि पुढील भागी जननस्थानावर पणा पसरलेला,
रुद्र तोंड, वटवटीत डोळे, कानात हुडके असे स्वरूप आहे. उमा, पार्वती, वाली,
दुर्गा या जरी शंकराच्या स्त्रिया असल्या तरी यात्यांच्या स्वरूपात दोन प्रकार दिसून
येतात, सौम्य व उग्र. बाहुल्यांच्या आकृति आणि त्यांच्यामुगावरील भाव, यानरून
असे अनुमान निवते की, देवीची सौम्य स्वरूपेच त्यावेळी प्रचलित असावीत. या
बाहुल्याचे सूक्ष्म निरीक्षण करून तज्ज्ञानी असे मत व्यक्त केले आहे की, वध
स्थळाची वाढ ध्यानी घेता ही स्वरूपे दुर्मारिकेचीच असावीत.

एका शिक्क्यावर देवीचे मुदर स्वरूप कोरलेले आहे. मस्तकावर दोन क्षिणे
असून पिंपळाच्या झाडामध्ये उभे असलेली, समोर एक पूजक नतमस्तक झालेला,
दायाच्या मस्तकावर केशकत्रप वाढलेले, हातात त्रिपुल कक्णे, काही ठिकाणी
शिगामधून फुलांची डहाळी मागे सोडलेली पूजकाच्या मागे मानवमुखी बकरा
उभा असलेला, लाठीला बाजूस सात आकृति (परिचारिका) देवीकडे मुस करून
उभ्या असलेल्या असे स्वरूप आहे या स्वरूपाचा संपूर्ण अर्थ ध्यानी येण्यात
कठीणच पण सूत्र असे अनुमान करतात की, पिंपळवृक्षावर लक्ष्मी विष्णूची वस्ती
असते, त्या ठिकाणी देवता उभी आहे अशा लक्ष्मीयुक्त देवतेची पूजा भक्त करित
आहे मानवमुख बकरा म्हणजे मानव व पशु याचे सख्यत्व दर्शविणारे देवीच्या
पूजनात उपस्थित आहेत तसेच देवीच्या अगावर फुलांच्या डहाळ्या व परिचारि-
कांच्या डोक्यावर फुलांच्या डहाळ्या म्हणजे सर्व वनस्पति आपआपल्या परीने
शक्तिदेवीला सजवीत आहेत पुष्पपूजकाबरोबर परिचारिका म्हणजे स्त्रीवर्गही
शक्तिपूजनात सहभागी आहे तात्पर्य, शक्तिदेवीच्या पूजनात मानव, पशु, पक्षी व
वनस्पति सर्वजण सामील आहेत आणखी एका चित्रात देवी दोन वृक्षांच्या मध्ये
उभी असलेली दाखविली आहे एका भागल्या विदेवर मस्तक लाठी टेकून पाय
थर करून उभ्या असलेल्या चित्रात तिच्या नाव भागानून मानवाची उत्पत्ति
दाखविली आहे

(मॅके, पृ ६८-९८), (जेम्सकोश, पृ ३४-३६), (काशीकर, ३६-४).

शिधुलोण्यातील उत्पन्ननामधे ज्या मातृशक्तीच्या मूर्ति आढळल्या, त्याच
प्रकारच्या मूर्ति इजिप्त, फोनिशिया, आशिया मायनर व ग्रीस देशांतही आढळून
आल्या आहेत दोन्हीमध्ये भरपूर साम्यही आहे याचाच अर्थ जसा की, दोन्ही
संस्कृतींचा काल सनपूर्व ३००० वर्षांचा असतो हे सिद्ध होते

(१) देवीचे वाहन सिद्ध, तर तिच्या पतीचे वाहन वृषभ होते.

(१) दोन्ही ठिकाणी ही देवता मुददेवता मानलेली आहे.

(३) ती विवाहित आणि कुमारी अशी दोन्ही प्रकारची दागविली आहे.

(४) तिचे वास्तव्य पर्वत व दन्यालोन्वादी निगडित आहे.

(५) नाना हे नाव जसे मुमेरियात रुढ होते तसेच ते काथूलमध्ये दिग्लजदेवीला रुढ आहे.

यानाच अर्थ असा घ्यायचा हरकत नाही की, मातृसत्तीचा संचार एक-समयापाठ्येदेकरून सर्वत्र सारखाच होता. अंथा हे लोभमातानिदर्शक नाव होय.

इराकमधील समरा येथील उत्पन्ननात ६००० वर्षापूर्वीच्या सप्त-मातृकांच्या मूर्ति आढळून आलेल्या आहेत.

सिंधुरोरे संस्कृति

इरपा येथील संस्कृतीचा काळ साधारणपणे इसवी सनापूर्वी ३००० ते २८०० वर्षांचा घराजातो. काही संशोधक अलीकडेपलीकडे थोडासा परक करतात. संशोधक मॅके याने या उत्पन्ननासंबंधी भरपूर विवेचन आपल्या ग्रंथा-मध्ये केलेले आहे. तसेच दुसऱ्या अनेकांनीही केलेले आहे. मॅके म्हणतात की, येथील उत्पन्ननामध्ये ज्या वस्तु सापडल्या त्या—उदाहरणार्थ तलवार, ब्रॉस धातूची कुन्हाडीची पाती, ब्रॉसची विभ्रे, दगडाची वजने, दशांश वजने, मातीच्या वस्तु, चुना व अलबेसर यांचे मिश्रण, दगडाच्या मूर्तीच्या शिपाचे डोळे, वस्तूवरील चकाकी आणणारे पदार्थ, त्याच प्रकारचे अवरोष, पॅलेस्टाईन, कॉकेशस, इजिप्त, मुमेर, एलम, मेसापोटेमिया, बॅबिलोनिया, फ्रीट येथील उत्पन्ननात आढळून आले आहेत. यावरून असा निर्णय काढायचा हरकत नाही की, पूर्वी या देशात भरपूर दळणवळण चालू होते, आणि हा सर्व व्यापार जहाजांनून होत होता. भारतीय नौकानयनविद्या ही रामचंद्राच्या काळापर्यंत मार्गे नेता येते. कर्नल चॅर्चुड याने आपल्या आयुष्याची पन्नास वर्षे भारत आणि मेक्सिको यांतील प्राचीन संबंध स्थापित करण्यात व दळणवळणाचे मार्ग शोधण्यात घालविली. शेवटी तो निर्णयाप्रत आला की, 'मय संस्कृतीमधील लोक नौकानयन विद्येत परिपूर्ण असून तरचेज नावाडी होते. त्यांची जहाजे उत्तर समुद्रापासून दक्षिण सागरापर्यंत आणि पूर्वेपासून पश्चिमेकडे अनिर्वध वावरत असत. हे वास्मिकी ऋषींचे विधान पूर्णपणे सत्य आहे.' मेक्सिको-मधील सूर्यवंशी लोक बहुधा श्रीरामचंद्राच्या सूर्यवंशापैकी असून त्या वेळेस ते वसाहतीसाठी तिकडे गेले असावेत, आणि त्यामुळे त्या देशात मयसंस्कृति, सूर्य (इंका) संस्कृति व ऐस्टिक (आस्तिक) संस्कृतीचे लोक आढळतात असे

सशोधक भिक्षु चमनलाल यांनी आपले मत ' हिंदु अमेरिका ' या ग्रंथात व्यक्त केले आहे. कदाचित् ते मंगोलियातून हिमवर्षावाच्या वेळी परस्पर गेले असण्याचीही शक्यता आहे.

प्राचीन दर्यावर्दी मार्ग

कार्हीना अशी शंका येते की, या संस्कृतीमधील एवढा व्यापार कोणत्या बंदरामधून होत असावा, आणि हराप्पा, मोहेंजोदरो ही शहरे नष्ट झाल्यावर पुढे त्या लोकांचे काय झाले असावे? शंका रास्त आहे, पण त्याचे उत्तर श्री. राव (पुराणवस्तुसशोधनखाते अधिकारी) यांनी दिनांक ५-७-१९६० रोजी झालेल्या आकाशवाणीवरील भाषणात दिले. ते म्हणाले, अलीकडील उत्खननात त्या संस्कृतीचे अवशेष काठेवाड, गुजरात येथे विपुल आढळून आले आहेत. खयायत आखातातील लोथल बंदर, काठेवाडमध्ये लाखा व घोघा या ठिकाणी उत्खनन झाले. हराप्पाप्रमाणे या ठिकाणी गटारे, माजलेल्या विटांचे वाडे, बाहुल्या, नाणी इ० वस्तु तर आढळल्याच, पण लोथल येथे ७९०' X ५२५' लांबी रुंदीचा बोटीचा घक्षा आढळून आला आहे. मरतीच्या वेळी जहाजे गोदीत घेण्यासाठी ज्याप्रमाणे आज लॉक-गेटचा उपयोग केला जातो तसा २३ फूट रुंदीचा मार्गही आढळला आहे. अरब सलाशाचे पुतळे, मुखवटे आढळले आहेत. यावरून हे स्पष्ट दिसते की, या बंदरातून मेसापोटेमिया, मिसर, अरबस्थान या देशांबरोबर व्यापार चालत असे. याच बंदरावर अद्याप धारुणादेवीचे स्थान आहे. खलाही लोक आपली जहाजे दर्यात सोडण्यापूर्वी ' जहाज सुरूपर परत येवो ' अशी या देवीची प्रार्थना करीत. प्राचीन आर्यांच्या कृतीचे जास्त प्रगत स्वरूप पाश्चिमात्य सशोधकांनी प्रगट केले आहे, पण त्याचे मूळ भारतात आहे.

अनुषंगाने येथे हे नमूद करण्यास हरकत नाही की, राजा भोज याने " युक्तिकल्पतरू " नांवाचा संस्कृत ग्रंथ रचला असून त्याची प्रत कलकत्ता संस्कृत विद्यालयात पहावयास मिळते. त्यामध्ये जहाजवांधणीचे शास्त्र व प्रमाण दिले आहे. जहाजाचे लाकूड कोणत्या प्रकारचे असावे, लांबी, रुंदी, उंचीची प्रमाणे, तसेच त्याचे आकार हत्ती, घोडे, बाघ, सिंह, पोपट इ० पशुपक्षांचे वर्णन पर आढळते. जहाजामध्ये एकेवेळी सुमारे तीनशे माणसे वसू शकत इत्यादि वर्णन आढळते. (हिंदु अमेरिका, पृ. २६२-६३)

शिल्पकला

प्राचीन वस्तूंच्या उत्खननातून ज्याप्रमाणे आपण आदिशक्तीचे स्वरूप पाहिले तसेच ते प्राचीन शिल्पकलेतही पाहणे बोधप्रद होईल. या कलेचा उगम

इ. स. पूर्व २७३ वर्षोपर्यंत आढळून येतो. मौर्य घराण्यातील सम्राट अशोक त्या वेळी गादीवर असावा, तेव्हापासून या कलेचा इतिहास उपलब्ध आहे. साधारणतः या शास्त्राचे तीन टप्पे घडतात. बौद्ध-अशोककाळापासून इ. स. तिसऱ्या शतकापर्यंत पहिला टप्पा इ. स. ३०० ते ६०० पर्यंत गुप्तवशातील चंद्रगुप्त व समुद्रगुप्त यांच्यापर्यंतचा दुसरा टप्पा, आणि जैन राजवटीनंतरचा बाराव्या शतकापर्यंतचा तिसरा टप्पा होय.

घारापुरी येथील एलिफन्टा, एलोरा व देवगड, झाशी, नाशिक, भुवनेश्वर यांची आणि भारहूत येथील शिल्पकला ही गुप्त घराण्याच्या वेळेपासून पुढे तयार झालेली आहे असे मानले जाते. हिंदुधर्मामध्ये शैव व वैष्णव असे जे दोन पंथ आहेत. त्यांपैकी शैव पंथी हे गुहा खोदणारे असून त्यांच्या त्वादकामात शिव व त्याची प्रतीके याचा प्रामुख्याने भरणा आहे. डॉ. वर्जेसच्या मताप्रमाणे पश्चिम भारतात ९०० पर्यंत शिल्पगुहा असून साणीबेट व मुबईच्या आसपास सुमारे १३० पर्यंत गुहा आहेत. इ. स. ५ व्या अगर ६ व्या शतकात घारापुरी येथील खोदकाम झाले असावे. त्याच सुमारास वेरुळ व देवगड येथेही खोदकाम झाले असावे. शिल्पकला ही यानंतर अधिक प्रगत झाली आणि खजुरहो येथील मदिरे, दिलवारा येथे विमलशहाने कोटधवधि रूपये खर्चून बांधलेली जैन मदिरे डौलाने भिरवीत आहेत. ह्या कलाकृति पाहण्यासाठी दूरदूरचे हौशी प्रवासी प्रतिवर्षी हजारोनी भारतात येतात आणि आपल्या नेत्रांचे पारणे फेडून घेतात. ताजमहाल-व्यतिरिक्त प्रत्येक ठिकाणी आपणास आदिशक्तीचे स्वरूप दृग्गोचर होते. यानंतर मात्र शिल्पकला प्रगत स्वरूपात उरलेली नाही कलाकारांचा राजाभय तुटला आणि विधर्म राजवट अस्तित्वात आली हे त्याने कारण अम् शकेल.

असे जरी असले तरी इचित ठिकाणी शिल्पकला अद्यापही पाहण्यास मिळते. इ. स. १९५७ साली लेखक आमा येथे गेले असताना तेथे तयार होत असलेले राधास्वामींचे मंदिर पाहण्यास गेला. दयाळमाग विभागात त्याचे बांधकाम चालू आहे. तेथे असे समजले की, ४० वर्षापूर्वी हे बांधकाम चालू झाले व आणखी दहावीस वर्षेपर्यंत चालणार आहे. सुमारे अडीचशे माणसे कामारर दिसली. तेथे सगमरवरी पाषाणावर एक कलाकार घडासहीत द्राक्षाची वेल कोरीत होता. कणसासह बाजरीचे ताटही त्यामध्ये दाखवीत होता कलाकृति जवळजवळ तयार होत आली होती. त्याने सांगितले की, गेली तीन वर्षे तो ह्या एकाच पाषाणावरील आकृति खोदीत आहे. कानपूर येथे भीमान् घोट पदमपत सिपाणिया कमलादेवीचे मंदिर याच पद्धतीने सगमरवरी शिल्पाचे बांधित आहेत.

मूर्तिशिल्प

शिल्पकलेचा उत्पत्तिकाल जो वर दिला आहे तो गुहा रोदणे आणि आतील शिल्पाचा होय. याशिवाय ज्याला आपण मूर्ति शिल्प म्हणतो ते फार प्राचीन काळापासून लोकांना अवगत होते यात शका नाही. हरप्पा, मोहेंजोदरो, आदि भारतीय उत्खनन आणि इजिप्त, मेसापोटेमिया, सुमेरी आदि परकीय उत्खननातून ज्या मूर्ति, पुतळे, तांब्याची कोरीव नाणी व पत्रे आढळून आली आहेत, ती सर्व त्या त्या काळातील शिल्पकलेचे अस्तित्व दाखविण्यास पुरेसे आहे. पुराणकाली ही कला प्रगत होती. मत्स्यपुराणात (अध्याय २६१-६३) अनेक देवींच्या मूर्ति कशा असाव्यात त्यांची मोजमापे दिलेली आहेत. त्यामध्ये दशभुजा, कात्यायनी, मातृका, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, इन्द्राणी, चामुंडा, कपालमालिनी, गृध्रदेवी, तसेच ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वामन, चळी, नरसिंह, कार्तिकस्वामी, मदन, इ० इ० मूर्तींच्या आकाराचे प्रमाण दिले आहे. मूर्तींची उंची, कबर, पायाची लांबी, पायांच्या बोटाचा लांबी, इ० प्रमाणे आहेत. पूर्वी मालवदेश हा मूर्तीसाठी प्रसिद्ध होता. अद्यापही चागली मूर्ति त्याच भागातून बनवून आणली जाते. इतर प्रांतांमध्ये मूर्तीची कामे होतात, पण येथीलप्रमाणे सुककपणा नसतो. दक्षिण भारतामध्येही मूर्तिकला उत्तम परिणत झालेली होती, असे तेथील कोरीव शिल्प मूर्तींवरून दिसून येईल. नटराजाचे शिल्प याचा प्रामुख्याने उल्लेख करावयास हरकत नाही.

शिल्पशास्त्र या नावाचा आपल्या पूर्वजानी ग्रथ रचून ठेवलेला आहे. भारतीय शिल्पकार या ग्रथाचा अभ्यास करूनच मग देवादिकांच्या मूर्तीची घडण, डोळे, नाक, हातपायाची बोटे इत्यादि अवयवांचा आकार देतात. प्रमाणशीर मूर्ती असली तरच ती सुंदर व आकर्षक दिसते असा अनुभव आहे. भारतीय मूर्ती रम्य वाटतात याचे कारण हेच आहे. काही शतकापूर्वी मद्रास प्रांतात असे काही शिल्पकार होते की, मूर्तीसाठी दगड योग्य आहे की नाही हे त्यातून निघणाऱ्या आवाजावरून ठरवीत. तसेच कोणता पाषाण स्त्रीरूपास योग्य व कोणता पुंरूपास योग्य याचे शान पाषाणाच्या आवाजाने त्यांना होत असे. अनेक मूर्तीतून मूर्तीचे ध्यान व आयुधे कशा प्रकारची असावीत यावर श्लोकरचना आहे. हे जरी बाह्य साहित्य असले तरी पूर्ण चिंतन आध्यात्मिक तत्वाने करून एकाम चिंताने नेव्हा मूर्ति बनविली जाते तेव्हाच ती उत्कृष्ट बनते. पाश्चिमात्य शिल्पकारही याच मताचे आहेत. याचे उदाहरण पहा.

फै. सवाजीराव गायकवाड विलायतेत एकचिंताने प्रदर्शन पहात असता
 “एव यदीउ मुलीचे लग्न शात्यावर आपली सर्व संपत्ति तिला अर्पण करीत

आहेत," असा देखावा त्यांनी पाहिला. चित्रकाराचा शोध करून त्यांनी तशा रीतीचे दुसरे चित्र त्याला तयार करण्यास सांगितले, पण त्याने साफ नकार दिला. तो म्हणाला, त्या चित्रात माझे सर्वस्व ओतलेले आहे. ती भावना व मन स्थिति पुन्हा येणार नाही म्हणून तशी प्रतिकृति पुन्हा निर्माण होणार नाही. चित्रकार वा मूर्तिकार त्रिती तन्मय होतो याचे हे उदाहरण म्हणता येईल. साहित्य क्षेत्रातही असे उत्कृष्ट नमुने अनेक दाखविता येतील.

प्राणप्रतिष्ठा

देवीची मूर्ति तयार झाली म्हणजे तिच्यामध्ये देवपण येत नाही तिची प्राणप्रतिष्ठा करावी लागते. होमहवन करून दैवीतेजाने तिला युक्त करावे लागते. जशीजशी तिची आराधना होईल व अर्चन होईल तसेतसे तेज वाढते. देवपण वाढते आणि देवपण अधिक लोकांच्या प्रत्ययास येते. ते जाटस्थान बनते. याकारिता मंदिरात नेहमी रावता असावा लागतो, धार्मिक कार्ये सतत चालू ठेवावी लागतात म्हणजे लोकांची श्रद्धा वाढून त्यांना प्रत्यय येतो, साक्षात्कार होतो. जेथे हे घडत नाही ती मंदिरे लय पावतात. दिनांक १०-१०-१९६० रोजी पुणे आकाशवाणीने एक लोककथा सादर केली. त्याचा सारास असा की, राष्ट्रकूट घराण्यातील दत्तीदुर्ग राजाची स्त्री माणकावती अगर घृष्णावती हिच्या इच्छेवरून युमान शिल्पकाराने एका रातीत घृष्णेश्वर मंदिराची प्रतिकृति निर्माण करण्यासाठी प्रथम मंदिराचा कळस उभा केला, आणि बाकीचे बांधकाम नंतर सवडीने पुरे केले. हे कसे शक्य झाले ? असे विचारता तो राणीला म्हणाला, "शिल्पकार कलासमर्थीत शिरल्यानेच तसे करणे शक्य झाले. एरव्ही ते शक्य नाही. किती उच्च दर्जाची शिल्पकला या भूमीत होऊन गेली, याचे हे उदाहरण आहे हे सर्व सांगण्याचा उद्देश इतकाच की, शिल्पकारांनी ही आज्ञाशक्तीची निरनिराळी स्वरूपे तयार करून तिचा प्रसार होण्यास मदत केली आहे, एरव्ही कैलास लेणे व धारापुरी येथील शिवपार्वतीविवाहाच्यासारखा सोहळा आपणांला पहावयाला मिळाला नसता

चित्रकलेचा उगम

शिल्पकाराने जशी प्रसारास मदत केली तशी चित्रकलेनेही केलेली आहे ही चित्रकला कशी जन्म पावली याचा इतिहास गमतीचा आहे प्रा कर्णाट्रनाय चोस यांनी 'शिल्पशास्त्राची मूलतत्त्वे' या नावाचा मय लिहिलेला आहे. यामध्ये खालील कथा मिळते. एके काळी भयजित नावाचा सत्वशील राजा होता. नेहमी धार्मिक वृत्तीने वागून विपुल पुण्य पदरी साठविलेले होते. त्याच्या राज्यात एकदा एका ब्राह्मणाचा मुलगा अकाली मृत झाला. मुलाचे प्रेत ब्राह्मणाने राजाकडे आणले आणि मुलाचे प्राण परत देण्याची विनंती केली. राजाने आपल्या सत्वशील वर्तनाच्या

पुण्याईवर यमराजाकडे मुलाचा प्राण परत करण्याची मागणी केली. पण यमाने आपल्या विहित कर्तव्याच्या आड न येण्यास राजाला विनविले. राजाने ते ऐकले नाही, तेव्हा तो व यम यामध्ये युद्ध झाले, आणि यमाना पराभव झाला. इतक्यात ब्रह्मदेव तेथे प्रगट झाले आणि राजाला म्हणाले, “ प्रत्येकाला त्याच्या पूर्वकर्मानुसार जन्म व मृत्यु येतो. ” इतके झाले तरी राजा आपला हट्ट सोडीना. मृताचा प्राण परत करण्यास आज्ञा केली, तेव्हा तंट्या मिटविण्यास उपाय म्हणून ब्रह्मदेव राजाला म्हणाले की, मृत मुलाचे चित्र काढावे राजाने चित्र काढल्यावर ब्रह्मदेवाने त्यामध्ये प्राण भरला. हेच जगातील पहिले चित्र होय. तेथून चित्रकला सुरू झाली आणि आजची प्रगत अवस्था प्राप्त झाली.

(महाराष्ट्र परिचय, पृष्ठ ५०४)

धार्मिक समजुती

जगातील सर्व जमातींचा इतिहास पाहिला तर प्रत्येकात अनेक धार्मिक समजुती असल्याचे आढळून येते. आजचा सुधारणावादी समाज सहस्रावधी वर्षांच्या समजुतींना पार तर वेडगळ म्हणो अथवा अन्य काहीही नावे ठेवो, पण त्या सर्वाने आढळून येतात, ही गोष्ट सत्य आहे. या समजुती प्रत्येकाच्या भद्रेवर आधारभूत असल्याने भद्राविहीनांना त्या समजण्यासारख्या नाहीत असे म्हटले पाहिजे प्रत्येकाची श्रद्धा अगर निष्ठा ही एकच प्रकारची असू शकणार नाही आध्यात्मिक शिखर गाठण्याचा प्रयत्न कोणी शानमार्गाने, भक्तिमार्गाने तर तिसरा कर्मकांडाने करील. यामध्ये एकाने दुसऱ्याला हसण्यासारखे काही नाही. प्रत्येकाने हा परक प्यानात धरला पाहिजे.

वार्षिक पर्जन्य येण्यास घोडासा वेळ झाल्याबरोबर शेतकरी वर्ग हवालदील होतो, आणि अनेक ठिकाणी शकराच्या पिडीवर अगर ज्याच्या त्याच्या इष्ट देवतेवर अभिषेक करून मिरवणुकाही काढल्या जातात, हे आपण सन १९६६ सालीही पाहतो व वाचतो कारण हा त्यांचा भद्रेचा प्रश्न आहे पटकी, महामारी व देवीसारखे सर्गजन्य रोग उत्पन्न झाले, म्हणजे काही भारतीय लोक त्यांचे निवारण होण्यासाठी देवीची पूजाअर्चा करतात, नयससायास घेऊन त्याची बाळवण करतात हे सर्व आजच्या विसाव्या शतकात घडत आहे. हे रोग का उत्पन्न होतात, याचे शास्त्रीय निवारण झालेले असून ते सर्गजन्य आहेत, औषधोपचाराने त्यांचे निवारण होते, हे माहीत असतानाही त्यांची समजूत अशी की, हा दैवी कोप आहे मेघमर्जना का होते, याचे शास्त्रीय निवारण कळून आले असतानाही आज्ञाशात दोन देवांचे मांडण होते, अगर देव कोपला म्हणून फटकडाट होतो आणि त्याला दंड करण्यासाठी रक्त मिथीत अगर राड गडूळ

पाणी बांधून्या पिचकारीने वर उडविले जाते, ही समजूत आस्ट्रेलियामधील काही वन्य जमातीत आढळून येते. अडाणी लोक या समजुतीवर चालतात असे नाही, तर चांगले सुधारलेलेही यावरच चालतात. नरवळी दिल्याने आयुष्य वाढते, या समजुतीने पूर्वी जर्मन राजा ओडीन याने आपले नऊ पुत्र वळी दिले, हरसिद्धीला प्रसन्न ठेवण्यासाठी राजा विक्रमाने अकरा वेळा आपले मस्तक अर्पण केले. याचे प्रतीक म्हणून त्या मंदिरात सांप्रत अकरा लाल होंदूरसुक्त पाषाण दाखवितात. अनेक असाध्य रोग कोणी साधु महात्मा बरा करील, या समजुतीने आजही कित्येक तो मार्ग चोखाळतात. तात्पर्य एवढेच की, पूर्वयुगात काय अगर आजच्या युगात काय, सर्व तऱ्हेची माणसे कमीअधिक प्रमाणात समजुतीप्रमाणे व आपल्या भद्रेप्रमाणे वागतात. भक्तिमार्गात तर अलिखित नियम आहे की, जेथे भद्रा आहे तेथे त्याचे इच्छित त्या त्या मार्गाने त्याला प्राप्त होते आणि म्हणूनच ते आचरले जाते.

आळंदी, पदरपूर क्षेत्री एकादशीच्या वेळी लाखो भक्त वाहानांनी अथवा पायी या ठिकाणी येतात. सुशिक्षित मनुष्य परगावी गेला, तर उत्तम राहण्याचे हॉटेल शोधतो, पण या भक्तांना जेवणाची, राहण्याची, पाण्याची कसलीच भीती नसते. परमेश्वर या सर्वांचा व्यवहार बरोबर चालवितो. गावोगावी वारकऱ्यांना अन्नदान करणारे शेकडो श्रीदरीचे लाल आहेत. महणाच्या वेळी कुरुक्षेत्रावर अथवा कुम्भमेळ्याच्या वेळी अलाहाबाद येथे लाखोनी यात्रा जमते. कित्येक गर्दीत देहही ठेवतात. ते सर्व बाळबटामध्ये शोपतात, नदीवर स्नान करतात, मिठेळ ते खातात. पण आपली निष्ठा सोडीत नाहीत. काही सुशिक्षिताना हे सर्व वेडगळ वाटते, पण हजारो वर्षे हा क्रम नित्य चालू आहे. देवाविषयी निष्ठा-अगदी अढळ निष्ठा, यामुळेच हा सर्व व्यवहार सुरळीत चालतो. देवाजवळ नव्हे पण मातापित्या-बद्दल निष्ठा असणारांनाच हे कोडे उलगडण्यासारखे आहे, इतरांना नाही.

अनिष्ट टीकाकार

सशोधनाच्या बुरल्याखाली एकाद्या रूढीवर काही वेळा टीका केली जाते. पण त्या रूढी अस्तित्वात आल्या त्या वेळची परिस्थिति, समकालीन इतर देशातील परिस्थिति याचा संपूर्ण अभ्यास केल्याशिवाय कोणा परदेशीय छिद्रान्वेषी टीकाकारानी त्याच्या दृष्टिकोनातून केलेले आमच्या रूढीचे जाविष्करण सत्य आधारभूत मानून, स्वधर्मातील पूर्वजांनी घालून दिलेल्या रूढीवर, समजुतीवर टीका करित सुटणे म्हणजे हे 'घरच्याच म्हातारीचे काल' होत. इतर समाजावर टीका केली तर त्या समयी त्या घर्मवेड्या समाजाकडून प्राणास धोका आहे, याची जाणीव सतत असल्याने हे सशोधक तिकडे तोंड घळवणार नाहीत. सात

वर्षापूर्वी भारतातील एका गव्हर्नर पदावर असलेल्या उच्चपदस्थ व्यक्तीने परदेशातील मयाच्या आधारे एका समाजावर टीका केली, तर शेवटी नाकदुःखा काढण्या लागल्या, आणि तो भाग ग्रंथातून गाळावा लागला. आश्चर्य इतकेच की, ते मूळ पुस्तक अद्यापही मोठ्या डीलाने परदेशात एक तपाचे वर विकले जात आहे, आणि भारतातही काही मयाख्यात पाहायास मिळते. हे विचार येथे मुद्दाम मुचाविण्याचे कारण असे की, एका लेखकाने सती या संस्थेवर आपल्या मयात टीका केली आहे ती पाहाण्यात आली. ' सती जाणाऱ्या स्त्रीला ताटीला व चित्तेला घट्ट याचीत. ' इ० इ० विधान त्याने केले आहे. जी माहिती उद्धृत केली आहे ती पाश्चिमात्य दृष्टिकोनातून लिहिलेली. भारतीय दृष्टिकोनाचा तेथे लवलेश नाही. टीकेमध्ये समतोलपणा नाही. त्या संस्थेतील चांगली बाजू तेथे रेखाटलेली नाही. एकादतुःसऱ्या अपवादात्मक उदाहरणावरून सर्व सतीसंस्थेवर शितोडे उडविलेले आहेत आणि सतीच्या आत्मधैर्याचे, पात्रिऱ्याचे आणि पुण्यशील भावनाचे वाभाडे काढले आहेत. त्या वेळच्या कालमानाच्या समजुतीप्रमाणे तो पवित्र मार्ग होता, शीलरक्षणचा होता. आजच्या बदलत्या परिस्थितीत तो योग्य नसेलही, म्हणून तो आचरणे योग्य ठरणार नाही. पण ज्या बदनीय माता सती गेल्या त्यानी आपल्या विहित समजल्या जाणाऱ्या कृत्याने स्वर्ग मिळविला हे टीकाकारांनी विसरू नये.

भू-भागाची भरणी

हराप्पा, महॉजोदरो, राजुरहो, कपिलवास्तु, कौसंबी, पैठण इ० ठिकाणी आजवर उत्खनन झाले, तसे परदेशातही अनेक ठिकाणी झाले आहे. कोठे पाच फूट तर कोठे ४० फुटांपेक्षाही जास्त. हे उत्खनन झाल्यावर त्या वेळची भू-पातळी आढळली आणि अवशेष सांपडले. एवढा मोठा सागराचा पसरता व भूभागात लांबवर खाडीरूपी पसरलेले त्याचे हात, ज्यामधून जलमार्गाने वाहतूक होत असे. पण त्या खाड्या होऊन निघाल्या. चौल, सोपारा, सारेपाटण-सारखी पूर्वाची बंदरे गाळाने भरून गेल्यामुळे बंद पडली. यावरून असा विचार मुचला की, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर हा भूभाग कसा भरून निघत आहे ! बरदीकर नाथाचे संशोधक म्हणतात की, पूर्वी राजपुतान्याचा फार मोठा भाग पाण्याखाली होता. तो सागर आता सिंधुसागरापर्यंत मागे हटला.

पूर्वाची दारे भूगुष्टाखाली इतकी खोल वशी गेली आणि त्यावर एवढ्या जाडीचे मातीचे थर कोटून आले ! परतमाऱ्यावरून नघातून गाळ वेऊन ही भरणी झाली असावी असे एक मत दिसते. म्हणजे ही दारे नदीकाठी इतक्या खोलीवर बसलेली होती ऱ्हाप ! तेथे जशी दार्यावर माती भरली तसे नदीचे

पात्र भरून आजच्या इतक्या उंचीवर आले काय ! भूकपाने अगर भूपृष्ठाचे सकुचनाने तर असे काही झाले नसावे ना ! अर्थात हा विषय भूगर्भशास्त्र वेत्याच्या कक्षेत असल्याने त्यांनी त्यावर विचारविनिमय केलेला असेलच

बी वायू जोगळेकर, जलसंधोधक केंद्र, रडकवासले आकाशवाणीवरील भाषणामध्ये म्हणाले, (१८-१-६१) कोसी अथवा कौशिकी ही बिहार प्रांतातील नदी म्हणून विश्वामित्राची कन्या होय हिमालयामध्ये ज्या भागात तिचा उगम झालेला आहे, तेथील ठिसूळ दगड पाण्याच्या प्रवाहाखरोबर वाहत जाऊन नदीच्या सरळ भागात गाळ रूपाने वसतो आणि नदीचा प्रवाह बदलतो गेल्या १०० वर्षांत असा प्रवाह पूर्ण या गावाजवळ ७० मैल पश्चिमेला सरकला आहे, आणि फार नुकसान झालेले आहे

कथापुराणातून या सर्व गोष्टी विश्वकर्मा करीत असल्याचा उल्लेख मिळतो द्वारका शहर वसविताना श्रीकृष्णाला जागा अपुरी पडली, म्हणून विश्वकर्माने सागरापासून जागा मागून घेतली म्हणजेच सागर भरून वाहून जागा मिळविली कामाख्या देवीचे मंदिर, पाण्या, नदीवरील घाट, सर्व रात्रीत विश्वकर्माने नरकामुराकारिता तयार केला अशी अचाट कामे आजही तो विश्वकर्मा करीत आहे मुंबई शहराला भूभाग कमी पडला म्हणून सागरात भर टाकून आजचा मरीनड्राईव्ह भाग तयार झाला भाक्रा नागल, कोयनेछारखी अचाट कामे सुरू आहेत सागरसुतानी रागेचा ओघ वळवून भारतात आणला, तसे अचाट कालवे काढून तो ओघ इतरत्र वळविला जात आहे पजाबातील पाणी कालव्याने रात्रस्यानात आणून तो भूभाग सुपीक करण्याचे प्रयोग चालू आहेत सातानूझ विमानतळाजवळील टेकडीने एका विमानाचा धुक्यामुळे बळी घेतला, म्हणून त्याच विश्वकर्माने ती सर्व टेकडीच नाहीशी केली आहे आणि तेथील भूभाग सपाट करून टाकला आहे

तेजापासून देवतानिर्मिती

या विषयाचे परिशीलन करीत असता प्रासुरव्याने असे दिसून येते की, राक्षसानी मानवाना त्रास द्यावा, त्याचा परिहार करण्यासाठी देवानी शकरादि वरिष्ठ देवाची प्रार्थना करायी, आणि देवांनी आपल्या तेजापासून देवीची उत्पत्ति करावी काही उदाहरणानी याचे स्पष्टीकरण पाहू महिपासुराच्या धुमासुळाला काढून देवांच्या प्रार्थनेनंतर ब्रह्मा, विष्णु, शकर यांनी आणि इतर देवांनी आपले तेज, एकवटून जी आकृति तयार झाली तीच महिपासुरमर्दिनी होय. नागकुळाने पृथ्वीवर धुमाकुळ घातला ब्राह्मणानी बश्यपमुनींना सकट निवारण करण्याची विनंती केली त्या ब्राह्मणाने आपल्या तपस्तेजाने मनसादेवी उत्पन्न

केली. देव दानवांच्या युद्धांत देवांचा पराजय झाला. तेव्हा सर्व पराजित देवांना एकत्र करून त्यांच्या तेजामधून देवता उत्पन्न करून दैत्यांचा नाश केला. तेजापासून देवता उत्पन्न होण्याचा हा प्रकार झाला, आता दुसरा पाहू.

मीनाक्षीच्या उत्पत्तिसवधांत तिच्या वडिलांनी पुत्रप्राप्तीसाठी यज्ञ केला. तेव्हा यज्ञकुडातूनच तटातका (मीनाक्षी) चा जन्म झाला. द्रुपद राजाने पुत्र-कामेष्टी यज्ञ केला. तेव्हा यज्ञकुडातून द्रौपदी बाहेर आली, म्हणून तिला अयोनिसभवा, याज्ञसेनी ही नावे मिळाली. महिषासुराच्या मातेने तिचा पति रभदैत्य याचे चितेवर देह अग्निसर्मपण केला असता त्या चितामत्मातून महिषासुर जन्म पावला.

मात्र या उदाहरणावरून विचार करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे त्या काळी तेजापासून मानवनिर्मिती होऊ शकत होती. ते सामर्थ्य उच्च कोटीतील व्यक्तींना शक्य होते. तेव्हा आजच्या विज्ञानयुगात यात्रिक मानवाची निर्मिती झाली आहे त्याप्रमाणे सशोधकांनी याचाही प्रयोग करून पाहण्यासारखा आहे.

चड मुडांना मारले म्हणून फाळीच चामुंडा झाली. श्लोक २३ प्रमाणे रक्त-
वीजाचे रक्त चामुंडा प्याली. इत्यादी ६०.

आता पहा की, शिवाशंकरादी देवांच्या तेजापासून उत्पन्न झाली असे
झाल्यावर पुन्हा ती पार्वतीच्या कोशापासून कधी निर्माण व्हावी ? शिवादेवीलाच
चामुंडा, आंबिका, दुर्गा, लक्ष्मी, गौरी असे म्हटल्यावर गौरी ही हिमवान्
पर्वताची मुलगी, तर लक्ष्मी सागरातून उत्पन्न झाली हे कसे मानावे ? शिवा हीच
कौशिकी, मग ती गौरीच्या शरीरातून अलग कधी व्हावी !

दुसरे उदाहरण—देवतांच्या तेजसमूहाने जी शिवा अगर कौशिकी निर्माण
झाली असे म्हटले आहे, तीच महालक्ष्मी व तीच महिषासुरमर्दिनी, तसेच
पार्वतीच्या कोशापासून शिवा कौशिकी निर्माण झाली व त्यांनी शुभ निशुभांची
कटकट मिटाविली असे विधान केल्यावर पुन्हा त्याच शिवादेवीला महासरस्वती
असे संबोधण्यात आले आहे. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. पण त्याचे
प्रयोजन नाही.

यावरून असे कळून येईल की, नावाबाबत सूत्रबद्धता राखली गेली
नसल्याने वैचारिक गोंधळास जागा राहून गेली आहे. देवीचे मूळ स्वरूप जरी
सर्वत्र सारखे असले तरी अशा रीतीने मनन करून मग वाचतांना मनाला
खटकल्याशिवाय रहात नाही. (येथील श्लोकांचे आधार श्री. सोमणशास्त्रींनी
प्रसिद्ध केलेल्या सप्तशती पथामधून घेतले आहेत.)

याचा किंचित् उलगडा देवीभागवत मग वाचल्यावर मिळतो. तेथे असे
म्हटले आहे की, शिव व चामुंडा आदि देवींनी महिषासुराला मारल्यावर मगधती
चंद्रिका अतर्धान पावली आणि मणिद्वीपात नाऊन आपल्या स्वस्थानी विराजमान
झाली (स्कंध ५ अध्याय १८-१९). शुभ निशुभ पाताळातून वर आले आणि
पृथ्वीवर त्रास देऊ लागले. देवांनी हिमालय पर्वतावर तपश्चर्या केली. देवी प्रगट
झाली. तिची प्रार्थना केल्यावर पार्वतीच्या देहापासून कौशिकी व काली
निर्माण झाली चडमुंड, रक्तवीज, धूमलोचन, शुभ निशुभ दैत्यांना या देवतांनी
मारले, हे दोन कथाभाग निराळे आहेत. पण सप्तशतीमध्ये एकत्र गुफले
गेल्याने घोटाळा वाढला आहे (स्कंध ५-२३-३३). या विवरणाने पूर्ण
समाधान होण्यासारखे नाही. नावाचा वापर वाटेळ तसा केला गेला आहे
हेच सत्य दिसते

भारत-पश्चिमात्य देवता तौलनिक स्वरूप

भारतामधील आदिवासींच्या माहितीपर हा मग व्हावा असा जरी प्रधान
हेतू असला तरी सधितरूपाने विज्ञातील सर्व देवतांचा परामर्श येथे घेण्यात

आलेला आहे, हे ग्रंथ चाळत्यावर आढळून येईल. पाश्चिमात्य देवतांची तीन प्रकरणे या ग्रंथामध्ये आहेत. तेव्हा पाश्चिमात्य व भारतीय देवतांचे तौलनिक स्वरूप वय आढळते याचे योडेसे विवरण अपरिहार्य आहे, म्हणून ते येथे करीत आहे. पाश्चिमात्य देवता या प्रकरणामध्ये सुमारे ८० देवतांची माहिती प्रोटवपणे संकलित केलेली आहे. याव्यतिरिक्त अनेक लहानसहान देवता, यक्षिणी, परी या सदरात मोडतात. पण विस्तारभयास्तव त्यांचा नामनिर्देश टाळला आहे. आर्यावर्तातील लोकांप्रमाणेच शक्तिपूजा पूर्वी इजिप्त, अशिया-मायनर, वॅविलोन, अशिरिया, हिट्टाईट आदि वंशाचे वा देशाचे लोकांक करीत असत. कालांतराने इसाई व इस्लामी धर्माच्या जोरदार आक्रमणापुढे पूर्वीची संस्कृति बुडाली आणि आता अवशेषांपेक्षा जास्त काही आढळून येत नाही. या देवतांमध्ये जलदेवता, युद्धदेवता, पर्वतदेवता, संपत्तीच्या देवता, जनन-काळच्या संवर्धन करणाऱ्या देवता, दुष्टवृत्तीच्या देवता इ० सर्व प्रकारच्या देवता आहेत. देवतांची उत्पत्ति भारतीय देवतांप्रमाणे एकापेक्षा अधिक प्रकाराने झालेली आढळून येईल. उदाहरणार्थ, आफ्रिकेत या देवीच्या उत्पत्तीचे तीन निरनिराळे प्रकार आहेत.

या देवतांची कालमर्यादा इसवी सनापूर्वी अंदाजे तीन सहस्र वर्षेपेक्षा जवळची, असे सुशेचे मत आहे. अनाहिता, इस्टर, मयावीन देवता, झायाना इ० देवतांच्या टापडलेल्या अवशेषांवरून असे विमान करता येते. आर्यांच्या देवता हरप्पा व गहोंजादरो काळीही पूजनात होत्या. म्हणजे साधारणपणे तोच काळ येतो. पाश्चिमात्य देवतांची स्वरूपे काही प्राण्यांची असलेली आढळतात. थोर देवता गार्डची शिंगे असलेली, वास्ट मांजरमुन्ही, याहेव सर्प अगर वृषभमुखी, सेक्रेत सिंहमुखी, हेकाटी-लॉडगीसुरी अशी आढळतात. इकडे आर्यांच्या देवतांमध्ये मत्स्य, कच्छप, वराह, नारसिंह, तसेच मनसा या देवता. शिवाय पशुपक्षी स्वरूपाच्या गरूड, हनुमान, सर्प इत्यादी देवता आढळतात. मत्स्य, कच्छप स्वरूपे ही जंतुशाखाच्या प्रगत अवस्थांचीच रूपे होत. कारण याच योनीतून अनेक प्रक्रियेने पुढे मानवस्य मानवांना मिळाले आहे असे काही संशोधकांचे एक मत आहे.

स्त्री-पुरुष स्वरूपदेवता

इस्टर या देवतेचे स्वरूप स्त्री व पुरुष असे दोन्ही प्रकारचे मानले गेले आहे. आपल्याकडे चंद्राचे स्वरूप त्याचप्रकारे मानले आहे. इजिप्तमध्ये अशिरिच देवीचा व्थेष्टपुत्र व पति, ज्युनो ही ज्युपिटरची वहीण व भार्या; शिरादेवी ही म्युसची वहीण व भार्या, अशातऱ्हेची नाती आढळतात. आपल्याकडे अदितीसंबंधी,

तसाच उल्लेख आहे. ती दक्षाची माता व भार्या. अश्विनी ही शंकराची भार्या म्हणून प्रसिद्ध असता 'व्यंक यजामहे' या ऋचा मंत्राचा अर्थ करताना कोणी तिला शंकराची माता मानतात, तर शुक्रयजुर्वेद तिला शंकराची बहीण म्हणतो. याचा उल्लेख करणे असल्यास आपणाला मानवाच्या अति प्राचीन काळाच्या मानववंश समाजापर्यंत जावे लागते. त्या वेळी ती समाजस्थिती होती, तेव्हा माता हीच स्वभावात शक्ति होती, भार्या शक्ति शक्ति होती. कारण उषदन्व आहे की, लघुसंस्थेचे आजच्यासारखे वधन त्या काळी नव्हते. याचे सार असे काढता येईल की, यांपैकी काही देवता त्या त्या संस्कृतीकाळीन असल्यात. जगर पूर्णपणे पितृवशा समाज होण्यापूर्वीच्या तरी असल्यात, असे मानल्याशिवाय कोळ्याचा उल्लेख अन्य रीतीने होणे कठीण दिसते.

पण भारतीय, ग्रीक आणि इजिप्शियन प्राचीन शास्त्रज्ञानी देवता या आकाशातील तान्याचे रूपक आहे असेही मानलेले असल्याने, तसे सवध असणे स्वाभाविक आहे. पण मानवानी आपल्या समाजव्यवस्थेवरून ही नाती ओडलेली असानीत.

नामोत्पत्ति

अथेनीदेवी पारथेनान शहरी गेली म्हणून ती पारथेनान अथेनी या नावाने प्रसिद्ध झाली. अक्रोदिता सायप्रस बेटात प्रथम जाली म्हणून सायप्रीस देवी झाली. सायप्रस बेटातील सियेरा या बंदरावर आली म्हणून सियेरादेवी झाली. अटार गॅटिसचे सिरियामधून भीसमध्ये स्थलांतर झाले म्हणून ती डी सीरिया नाम पावली इस्टरदेवी निनेव्ह या राजधानीच्या गावी आली म्हणून तिचे नामांतर निनिव्हमध्येच झाले. तसेच सिलेदेवी अगदस पर्वतावर स्थापन झाली म्हणून तिचे नाव अगदसतीस व डिंडीमन पर्वतावर बसली म्हणून डिंडीमनी देवी झाली. सायप्रसमधील दिके पर्वतावर आष्टादेवी स्थापन झाली म्हणून ती दिक्तेयानी झाली. ही यादी रूपा वाढविता येईल. गावाच्या नावावरून अगदस पर्वतासारखेच जशी नावे विकडे बदलली तशी भारतातही बदलली आहेत. अष्टभुजादेवी विंध्यपर्वतावर जाऊन बसली म्हणून ती विंध्यवासिनी समजतात. पण वास्तविक कौशिकी म्हणजे विंध्यवासिनी अष्टभुजा दुसरे स्थान आहे.

अवादेवी आरासूर पर्वतावर स्थापन झाली म्हणून आरासुरी, चडीने महिषासुराला ठार केले म्हणून महिषासुरमर्दिनी नाम पावली. चंडमुंडाला मारले म्हणून चामुंडा झाली तात्पर्य, दोनही ठिकाणी देवीची नावे प्रचारात येण्याचा प्रकार सारखाच आहे.

शस्त्रधारी देवता.

भारतामधील देवतांचे वैशिष्ट्य म्हणून असे दाखवितात की, त्या नेहमी शस्त्रधारी असतात. राम, कृष्ण, परशुराम, गणेश कोणताही देव घ्या, हातात शस्त्रे आहेतच. विशेषतः शक्तिदेवता तर सर्वच शस्त्रधारी आहेत. पण तिकडे पाश्चिमात्य देवतांपैकी अथेनादेवी हातात ढाल, तलवार बाळगते. अनाप-भाळा, परशु, इस्टर-घनुष्य, बास्ट-ढाल, मा-कुन्हाड, खजीर, बाळगणाऱ्या असून शस्त्रधारीच आहेत. दोघाची शस्त्रे बहुधा समानच आहेत.

इसीस, नीथ, ऱ्हीआ, आदि देवता या सर्व देवांच्या माता समजल्या गेल्या आहेत. वास्तविक सर्व देवाची माता ही कोणीतरी एकच असावयाच पाहिजे. पण तसे घडलेले दिसत नाही. हा परक कदाचित् भक्ताने आपल्या इष्टदेवतेचे श्रेष्ठत्व स्थापन करण्याच्या उद्देशाने प्रचारिला असावा. भारतात सर्व देवांची माता म्हणून अदितीचाच उल्लेख आढळतो.

अनाहिता, आर्टिमिस, डिमिटर इत्यादि देवतांचे पूजनाच्या वेळी आणि त्यांचा क्रोध शांत व्हावा म्हणून पशुबळी अर्पण करण्यात येई. भारतात काली देवी ही सर्वांत वडील वक्षीण मानावी लागेल. कारण फक्त नवरात्रामध्ये पूजेच्या वेळी अनेक बळी अर्पण करण्यात येतात. कित्येक मामदेवतानां सुद्धा कोंबडे, बकरे, डुकर बळी मिळाल्याशिवाय त्या शांत होत नाहीत.

अथेनी, आर्टिमिस, इसीस, इस्टर, डिमिटर, नीथ, मा, सलेनी, सेलेत, हॅथोर इ० सर्व देवता या मातृशक्तीच्या स्वरूपात आद्यशक्ति मानल्या गेल्या आहेत. तद्गत भारतामध्ये लक्ष्मी, पार्वती आणि सरस्वती, गायत्री, अभिका, सीता, सावित्री या देवता, मातृशक्तीचा अवतार मानल्या गेल्या आहेत.

त्रिमूर्ति तत्त्व

त्रिमूर्तीचे तत्त्व दोन्हीकडे समानच आहे. ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती (सावित्री), लक्ष्मी, पार्वती या त्रिमूर्तीच्या जोड्या आम्ही मानतो. तर पाश्चिमात्य चंद्र, पृथ्वी, पातळ ही त्रिमूर्ति मानते. सिरियन स्रक्तीत आठार गाटिस, हृदाड तिचा मुळगा मिळून त्रिमूर्ति बनली, तर पॅविलोनियन संस्कृतीमध्ये अनु (स्वर्ग) + येळ (पृथ्वी) + आप (जल) ही त्रिमूर्ति मानली गेली. का (आत्मा) + खु (वाचनादेह) + घरीर घाची इजितमधील त्रिमूर्ति होते. शामस् (सूर्य) + चंद्र + तारे यांची त्रिमूर्ति कोणी मानतात. मेसिसकन देपातही त्रिमूर्तीची रूपना आहेच.

हलक्या प्रतीच्या देवता या दोन्ही ठिकाणी आढळतात व त्यांचे कार्यही साधारणपणे एकच आहे. शीतला, मरीआई, जोखाई, मरिअम्मा इ० देवता या चवदाठा अगर तिकटीवरच्या देवता म्हणून आर्यभूमीत आढळतात. त्यांना शात करण्यासाठी शिजविलेले अन्न, पाणी, कपड्याचा तुकडा, तिकटीवर ठेवतात. क्वचित् लहानसा पशुही बळी दिला जातो तिकडे हेकेटी, निरती देवी हेच कार्य करतात, आणि शात करण्यासाठी वरीलप्रमाणे अन्नपाणी देतात.

ग्रामदेवता

भारतात ग्रामदेवता म्हणून अनेक ठिकाणी देवळात, गाव शिवेवर अगर झाडाखाली थोडे थोडे माडून त्याजवर शेंदूर, गंधफूल घालून पूजन करतात. पाषाण हा येथे देवतेचे प्रतीक मानला जातो तेथे भक्ताची भावना वास करीत असते. देवतेचे स्वरूप हे तिच्या स्वभावगुणांचे दर्शक समजले जाते. पूर्ण ज्ञानी मनुष्य तर सगुणापलीकडे गेल्यावर निर्गुण स्वरूपाचीच पूजा करतो. त्याला समोर कोणत्याही देवतेचे प्रतीक लागत नाही. त्याची भावना, भक्ता, इतक्या उच्च कोटीला पोचलेली असल्याने त्याला कोणतेच सगुण रूप लागत नाही. असे असताना काही पाश्चिमात्य टीकाकार भारतीयांच्या या ग्रामदेवतेच्या पूजेला हसतात, हिणवतात पण इ. स. १९५९-या या अर्वाचीन मुधारलेल्या काळात एरिक न्यूमन व जेम्स यासारखे आद्य शक्तीचे सशोधक लिहितात की, त्यांची ग्रेट मंदर ही मुद्रा असाच एक उल्का पाषाण आहे. रोमजवळील पर्वतावर तो प्रथम पूजिला गेला म्हणजे सर्वांत प्रमुख अशी शक्तिदेवतेचे स्वरूप एक पाषाणच आहे. अशी जर स्वतःच्या ग्रेट मंदरची उत्पत्ति आहे, तर मग कशासाठी कोणी कोणाला हसवे आणि हिणवावे ! हेच कळेनासे होते

देवतांचे बीमत्स स्वरूप

आता शेवटचा एक मुद्दा घेऊन ही मुन्ना सपवू या विशाल, भयंकर, विदारक उग्र असे रूप भारतामध्ये फक्त काली देवीचे दाखविले गेले आहे तर तसे का आहे त्याची उत्पत्ति आर्यर अँडहेलोनसारख्यांनी आपल्या मयानून दिली आहे तरीही त्या रूपाचे सम्यक ज्ञान झाल्याविना ते बीमत्स आहे अशी टीका केली जाते सत्य स्वरूप त्यांना समजते, तर ते टीका करते ना. परंतु या टीकाकारांनी अतर्मुख होऊन आपल्या देवतेची स्वरूपे पूर्णपणे पाहिली आहेत हिचा नाही याची शका येते. उदाहरणार्थ, आर्टिमिस देवी, लाॅन्गी स्वरूप गॉरगन, रेकाटी, रसीस यांची स्वरूपे घापून प्राक्क केलेली आहेत ती पाहवत

नाहीत इतकी शीलतेच्या विरुद्ध आहेत. या विधानाची सत्यता पडताळावयाची असल्यास लाला लजपतराय यांचे 'फादर इडिया' हे पुस्तक पहावे. जे अज्ञानी टीकाकार कार्लीदेवीचे स्वरूप बीभत्स समजतात त्यांनी अत्यंत बारकाईने निररून पाहावे की, त्या स्वरूपात सुद्धा तिचा कमरेखालील भाग हा तुटलेल्या हाताच्या माळानी झालेला आहे, विवस्त्रासारखा उघडा नाही. या दोन्ही संस्कृतींमधील देवीची तुलना करता बीभत्सपणा कोठे आहे त्याचा निर्णय वाचकांनीच करावा.

मूळगामी आर्यनीति

जे विद्वान् टीकाकार आर्यांच्या नीतितत्त्वावर टीका करतात, त्यांना ती पूर्णपणे उमगलेली नाहीत असेच म्हणावे लागेल. पुरातन काळापासून ती चालत आलेली आहेत आणि उच्चच राहिली आहेत. म्हणून असे म्हणण्यास प्रत्येकाय नसावा की, काली देवीच्या स्वरूपात जरी उग्रपणा, भीतिदर्शन नसले तरी बीभत्स-प्रकार मुळीच नाही.

नाण्यावरील ठसे

पाश्चिमात्य देवतांचे निरीक्षण करताना एका गोष्टीचा प्रामुख्याने उल्लेख केलाच पाहिजे. बोधाजकेंद्र, अॅटिक येथील उत्खननात जे अवशेष मिळाले त्यामध्ये काही नाणी मिळाली आहेत. अर्वांचेन नाण्यावर जशी राजपुरुषाची अगर बघ चर्त्यांची चित्रे त्यांच्या स्मृतिस्मरणार्थ पोस्टाच्या तिकिटावर छापतात, त्याप्रमाणे पूर्वी आपल्या पूज्य देवतांची चित्रेही नाण्यावर छापित असत. त्याकालीन समाज धार्मिक वृत्तीचा असल्याने आद्यशक्तीची चित्रे नाण्यावर असण्यात भूषण मानणारा होता. येशू या उत्तर ग्रीसमधील गावी अथेनी देवीचे चित्र असलेले नाणे आढळले आहे. सिरियामध्ये एका सोन्याच्या नाण्यावर अस्टार्ट देवीचे चित्र आहे. इसी सनाच्या सुमारास इजिप्तमध्ये एका तांब्याच्या नाण्यावर इशिस देवीचे चित्र रेखाटले आहे. रोम राहरी गार्डियन वादग्रहा राज्य करीत असत। कोरादेवीचे चित्र त्याने आपल्या नाण्यावर घातले. दुसऱ्या एका रोमन नाण्यावर डायनादेवीचे रथात बसून चालली असल्याचा देसना आहे. शक अगर कुशान राजांनी जी नाणी पाडली त्यामध्ये एकावर निपूरची निजालि देवीचे स्वरूप लोदलेले आहे. अर्द्या अनेक उदाहरणे नमूद करता येतील. भारतामध्ये जुनी नाणी मिळाली आहेत, लक्ष्मी, गजलक्ष्मी, भद्रा, पुत्रलावती, कुमारदेवी, नानिजा, सिंध्यादिनी दुर्गा, दुर्गादेवी अशा सिक्कांची

नाणी जादळली आहेत. पतंजली म्हणतात की, मौर्यराजांनी आपला रिकामा झालेला खजिना भरण्यासाठी देवीविषयक नाणी अधिक किमतीस विकली.

आदिशक्ति सर्वत्र एकच

आदिशक्तीसमधी मूलतः सर्वांची कल्पना सारखी कशी आहे हे पाहण्यासाठी काही विद्वान् लेखकांची मते पाहणे इष्ट ठरेल. ' दी ग्रेट मदर ' या ग्रंथाचा कर्ता एरिक न्यूमन आपल्या ग्रंथांत मान्य करतात की, आदिशक्ति स्वरूपे खालील देवतांमध्ये दृग्गोचर होतात—त्रिटोमार्टिस, दिक्त्याना, सिविल, मा, डिडिमनी, हेकेटी, आर्टिमिस्, डिमिटर, पर्सेफिन, सलेनी, मेडुसा, अम्फोदिता, हॅयोर, इसिस, इ० इ० (पृ० २७५), तसेच सरजॉन् बुड्राप् आपल्या 'शक्ति व शाक्तज्ञ' या ग्रंथात म्हणतात की, एडवर्ड सलोन या संशोधकाच्या मते आद्यशक्तीची स्वरूपे खालील देवतांमध्ये आढळून येतातः— इसिस, काली, हॅयोर, इडा (गायत्रीदेवी), त्रिपुरामुदरी, अयोनिक मदर, अम्फोदिता, जॅस्टाट्रे, वेवीलोनमधील भिल्लिता तारा, हेलेनिक ओसिया, आन्किन सन्धो, रोमन जुनो, इजिप्तची वास्ट, असिरियनची मदर मुक्य, निया, सिबिल, कुडालिनी, गुह्य-महाभैरवी इ० इ० (पृ० ३०).

या दोन ग्रंथकारांची मते येथे मुद्दाम देण्याचा हेतु इतकाच की, पाश्चिमात्य संस्कृतीत आद्यशक्तीचे स्वरूप त्यांनी ओळखले आहे, आणि त्याप्रमाणे ते मानतात. आपले भारतीयच ब्रह्म-माया यात गुरपटलेले नसून जगातील सुधारक्या समजणाऱ्या देशातील विद्वानांची तीच स्थिति आहे. यावरून एवढेच समजावयाचे की, धर्मतत्त्वे कोणतीही असोत, मूलतःच सर्वत्र सारखेच आहे.

देवतांची मूलतत्त्वे एकच

मूलतत्त्वे सर्वत्र सारखी कशी होती हे सी. आर. कॅडन या ग्रंथस्थाने एक तक्ता तयार करून जगापुढे मांडली आहेत. आर्यवशीय हे पंचमहाभूतांचे पूजक होते. प्रत्येक भूताच्या ठायी एक अधिष्ठात्री देवता मानलेली होती. उत्तरध्रुवापासून आर्यांच्या टोळ्या निघाऱ्या आणि प्रथम दक्षिणेकडे निरनिराळ्या मार्गांनी आल्या. नंतर त्या पूर्व व पश्चिमेकडे विभागल्या गेल्या व नवीन प्रांतात स्याईक शाऱ्या तरी आपली मूळची संस्कृति त्यांनी कायम ठेवली. पंचमहाभूतात्मक देवींची पूजा चालू ठेवली. स्थानपरत्वे नावात बदल आदळला तरी त्यांचे मूलरूप कायम राखले गेले. निरनिराळ्या संस्कृतींमधील त्यांची नावे, दर्शयणारा हा पुढील तक्ता पदा म्हणजे अर्थ घ्यानी येईल व समानता कळून येईल.

मूळस्वरूप	अक्रेडिअन्	असिरियन	यीरू	हॅटिन	हिंडु	इजिप्त	सिरिया
आकाश	औ	इछु	औरोनासे	कोलस	ब्रह्मा	नट	सुब्र
पृथ्वी	नाना	बेळतु	गी	टेरा	देवी	सेव	बलाथ
सगर	ए	आ	ओक्रोनासे	नेपच्युन	पिणु	ओसिरिस	डॅगोन
नरक	नेरनळ	बेळ	इरदखे	प्यूटो	यम	सेट	चाळ
सूर्य	तामुझ	समस	हेलिआसे	अपोलो	कृष्ण	होरस	शमस
चंद्र	इटर	अस्टारजु	आर्टिमिस्	डायाना	सिर्नावाली	इसिस	अरथोरेय
दौष	मेर	रिमोन	स्पूस	ज्युपिटर	इद्र	शू	इदाद
देवदूत	अकू	नेवो	इरोमिष्	मर्क्युरी	अग्नि	ऑरिस	एरच्युन

तसेच भारतीय देवतांच्या पाश्चिमात्य नात्रांचा काही नमुना पहा.

इद्र-स्पूस	अगर	ज्युपिटर	वरुण-नेपच्युन	गणेश-जानुस
दुर्गा-जुनो			सरस्वती-मिनर्वी	शाम-स्युपीड
कृष्ण-अपोलो			कार्तिकेय-मार्स	वैलास-इडा
रति-व्हीनस			यम-प्यूटो	मेरू-ऑलिसस
लक्ष्मी-सिरीज्				(मार्टिन, पृ. ६)

मूळची एकच संस्कृति असल्याने नामसादर्य नसले तरी मूर्तीचे कल्पना-सादर्य आहे असे दिसून येईल.

पाश्चिमात्यांची ज्ञानलालसा

अनेक विषयांत संशोधन करून ज्याप्रमाणे पाश्चिमात्यांनी मंथ-निर्मिति केली, तशी ती आद्यशक्तीच्या स्वरूपाबद्दलही केली आहे. भारतात फक्त एस्. के. दीक्षित यांनी मातृशक्तीवर एक मंथ प्रसिद्ध केलेला आहे. त्याव्यतिरिक्त त्या स्वरूपाचे विवरण करणारा दुसरा मंथ मला आढळला नाही. हिंदुधर्ममंथातील देवदेवतांचे अतिशय परिश्रम करून जे संशोधन पाश्चिमात्यांनी केले आहे, तेच बहुधा सर्व संशोधकांना मार्गदर्शक होते, संपूर्ण स्वरूप समजण्यास उपयोग होतो. देव-देवतांच्या जीवितकार्यांचा विश्वासाई पुरावा उपलब्ध झाल्याने त्याचा स्वभाव समजू शकला व इतिहासपूर्व काळातही त्याचे समाजावर केवढे बजन होते याची त्यामुळे माहिती मिळाली. त्यांच्या तीव्र कोटीतील ज्ञानलालसेमुळे हे सर्व शक्य झाले आहे. एरिक न्यूमन, जेम्स हेरिंग्टन, मॅकडोनल्ड, मॅक्स मुलर इत्यादि लेखकांची अवाढव्य मंथरचना पाहिली आणि ती स्वकीय नाही तर परकीय भाषेतील— म्हणजे अनेक थोर विद्वानांची मती कुंठित होते. सन १९५९ साली इगर्टन नावाचा जर्मन संशोधक भारतात येतो. पुणे येथे मराठी भाषा शिक्षून सीमांसा शास्त्राचा अभ्यास करतो, त्या वेळी झालेल्या वाजपेय-यज्ञाचे बारकाईने निरीक्षण करतो आणि इंग्रजीमध्ये मंथनिर्मिति त्याने केल्यावर मग आमची विश्वविद्यालये जागी होतात, आणि तो मंथ अभ्यासक्रमामध्ये नेमतात. अनेक भारतीय विद्वानांनी त्याच्या या ज्ञानलालसेचे गुण गायिले आहेत. रत्नपारखीच हिरे पारखू शकतो, इतरेजनाचे ते काम नाही. स्वामी विवेकानंदासारख्यांनी पाश्चिमात्यांचे गुण पूर्णपणे ओळखले होते आणि त्याबद्दल ते एके ठिकाणी म्हणतात की, “ खरे युरोपियनत्व ज्या गुणामध्ये आहे, त्यापैकी एकही गुण आम्ही भारतीयांनी उचललेला नाही. त्याची उद्यमपरता, चिकाटी, कालनियमित्व, ज्ञानलालसा, सर्वगामिता, साहस, कल्पकता, दीर्घदृष्टि, स्वदेशप्रीति, नेमस्तपणा, दक्षता, धोरणीपणा, दमदारी, नियमितपणा, महत्वाकांक्षा, स्वावलंबन-प्रियता, प्रसरणशीलता, कार्यकरता, विद्याव्यासगिता, टेक, पोंच, सफाई इत्यादि अनेक सृष्टणीय गुण जे हरघरी पहावयास सांपडत आहेत, त्यातील एकतरी कोणी आमच्यातून उचलला आहे काय ? नुसते विचार आणि बाष्पांग (बाहिरंग) युरोपियन केल्याने तुम्ही विटबनेला मात्र पात्र होता. इंग्रजांचे इंग्रजत्व चहा, कॉफी, सोडा, लेमन पिण्यात, मटण खाण्यात किंवा सूटबुटात नाही तर वरील गुणात आहे.”

डॉ. अनिपिशाट व श्रीकृष्णलीला

डॉ. अनिपिशाट या पाश्चात्य विदुषीने भारतात आल्यानर संस्कृतभाषा शिकून सर्व पौराणिक मथांचे परिशीलन भारतीय दृष्टिकोनातून केले आणि मयनिर्मिति केली. श्रीकृष्णाच्या बाळलीलेबद्दल अर्वाचीन विद्वान व अनेक धुवट सोवळे, पाश्चिमात्य दृष्टिकोनातून एसादी विदारक टीका वाचून मूळ मथाचा अभ्यास वेत्याशिवाय उगीचच नावे मुरडतात, आणि बाष्कळ टीका करून भाविकांच्या श्रद्धेला धक्का देतात. आपली शानलालसा तृप्त करण्यासाठी वार्डनी श्रीकृष्णचरित्राचा सजोल अभ्यास केला आहे आणि श्रीकृष्णलीला बद्दलची टीकाकारांची तोंडे बंद केलेली आहेत. आपल्या धर्ममथाचे परिशीलन न करता व दुसऱ्यानी ते ऐकविले तर त्यावर निश्चास न ठेवता जेव्हा मनुष्य चार्वाकपणाने जीम वायफळ चालवितो, छिद्रान्वेधीपणा करित राहतो आणि स्व-बाधवाची निंदा करतो अशा लोकासाठी वार्ड म्हणतात, “ऋषिजनहो, आपण आजकालच्या असल्या या अपात्राच्या हाती श्रीमद्भागवत लागू दिलेत, त्यापेक्षा इतर पुराणमथाप्रमाणे ते लपविलेत का नाही ! कृष्णप्रभूच्या प्रेमलीलांना निंदे वाचून आणि सरास दृष्टीपाचून मानवाची निर्मळ व पवित्र दृष्टीने वाचण्याची पात्रता येईपर्यंत तो भागवत मथही लपविला का नाही ?” श्रीकृष्णावरील गोपीप्रेमाची साक्ष कबीर कशी देतात ती पहा.

कबीर कबीर क्या करो । जावो जमुनाके तीर ।

एक एक गोपीके प्रेममें । हो गये कोटि कबीर ॥

पाहिजे तर या पूर्वकालीन गोष्टी सोडून द्या. इ. स. १९६० च्या मे महिन्यात एक जर्मन युवक आपला मायदेश सोडून भारतासारख्या परदेशात येतो. शानलालसा तृप्त करण्यासाठी पुण्यात राहतो. मधुकरासस्थेचा अभ्यास करण्यासाठी मस्तकावर फक्त शेंडी राखून सपूर्ण हजामत करवून घेतो सोवळे नेसून गळ्यात जानवे घालून भर दुपारच्या उन्हामध्ये अनवाणी इतर मधुकरा मुलावरोबर झोळी घेऊन गावात आठ दिवस फिरतो. हे सर्व कशासाठी ? तर भारतीय मधुकरा सस्थेचा इतिहास शोधण्यासाठी, त्यातील हालअपेष्टाची प्रत्यक्ष माहिती करून घेण्यासाठी, त्यांचे चटक अनुभवण्यासाठी. आजकालच्या शिकल्या-सवरलेल्या सुशिक्षिताची मधुकरांच्यासाठी पाठ्या बदलण्याची वृत्ति कोणीकडे, आणि एका पाश्चिमात्य तरुणाची त्याच सस्थेतील शान घेण्याची लालसा कापीकडे ? जमीनजस्मान इतका फरक. पाश्चात्यांची ही शानपिपासू वृत्ति अब्याहत चालूच आहे. सन १९६६ साली वर्तमानपत्रात माहिती प्रसिद्ध झाली की, एक जर्मन श्रीमंत बापाची मुलगी आपल्या सुखाच्या जीवनाचा त्याग

करून, आठ वर्षे भारतामध्ये मंदिरशिल्पाचे संशोधन करण्यासाठी फिरत आहे जवळ एक मोटारगाडी, त्यामध्ये एक छायाचित्रकार, एक दोन मजूर व आपण भारतामध्ये अनेक ठिकाणी फिरून जरूर पडल्यास थोडेसे उत्पन्न करून, मंदिर-शिल्पाचे चित्रीकरण करीत आहे. आजवर सुमारे तेहेर्तास हजार चित्रे तिने जमविली आहेत हे तिचे संशोधन पुरे झाल्यावर, मग त्याचे मनन आणि वर्गीकरण करून नंतर तो प्रचंड मय तयार व्हावयाचा आहे तो तयार झाल्यावर मग आम्हाला कळणार की, आमचे मंदिरशिल्प किती रेखीव व शास्त्रशुद्ध आहे ते या स्वातंत्र्याच्या युगातही आम्हाला अनुन परकीयानी अन्न शिजवून, तोंडामध्ये घास भरविणे किती श्रेयस्कर आहे याचा सुज्ञानी विचार करावा याबद्दल विपुल लिहिता येईल पण मूळ उद्देश तो नव्हे. पाश्चिमात्यांची ज्ञानलालसा स्वामी विवेकानंदानी म्हटल्याप्रमाणे किती पराकोटीची आहे याच्या प्रदर्शनार्थ ही उदाहरणे घेतली इतकेच या पार्श्वभूमीवर आजच्या भारतीय तरुणानी आपली ज्ञानलालसा पारखून घ्यावी इतकेच म्हणतो म्हणजे झाले

तांत्रिक स्वरूप

आयुशक्तीच्या पूजनात शक्तिपंथाला महत्त्व आलेले आहे त्या पंथातील लोक शास्त्रापेक्षा तांत्रिकांवर जास्त भर देतात तेव्हा हे तांत्रिक म्हणजे वायू आणि त्याचा धामाचार मार्गांनरोवर कसा हितसमर्थ आहे, हे पाहणे उद्बोधक आहे कारण वामाचाराबद्दल सर्वत्र एक तिरस्करणीय भावना पैलावलेली आहे, ती सत्य का असत्य याचे शोडक्यात विवेचन करणे शक्तिसंशोधनाच्या या प्रयात इष्ट धाट्टे

तांत्रिक धर्म हा सर्वसाधारणपणे वैदिक धर्मांनरोवरच चालत आला आहे, असे दिसते कारण दोन्ही धर्म हरिहरापासूनच उत्पन्न झाले आहेत ज्याप्रमाणे हरि हर ही जोडी अमेघ आहे त्याचप्रमाणे हे दोन्ही धर्म अमेघच आहेत स्वतः भगवान् श्रीमद्भागवतामध्ये सांगतात, 'वैदिक, तांत्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मत्त ।' याचा अर्थ असा की, वैदिक, तांत्रिक, तथा वेद आणि तंत्र या तीन प्रकाराने माझा यज्ञ करता येतो वैदिक आणि तांत्रिक ह्या पद्धति जर एकमेका पासून निराळ्या ठेवल्या तर द्वैतभाव वाढेल या भीतीस्तव आमच्या ऋषींनी सनातन धर्मांमध्ये वेदतंत्रमिश्रित कर्मकांड आणि उपासनामार्ग या दोन्ही पद्धति निर्माण केल्या आहेत कोणत्याही मार्गाने जरी आचरण केले तरी तो ज्ञानकांडाकडेच जातो

धाममार्गी

परंतु 'कालस्य कृटिला गति ।' या न्यायाने आजकाल तंत्रशास्त्राची संपूर्ण माहिती न घेता तांत्रिक म्हणजे धाममार्गी हेच समीकरण मनात आणून

त्या मार्गांवर टीका होत असते तांत्रिक मार्गामध्ये मुद्धा दक्षिणाचारी लोक आहे काही वेळा सोदस्वरूपे त्रिपरले जाते वाममार्गाचा भिचार करताना त्याच पंच प्रकाराने घाबरून न जाता या शब्दाचे स्पष्टीकरण शोधले पाहिजे, 'उ वामस्य मूक तु जपेक्षान्यत्र वा जले ।' (ऋग्वेद) वामपूतकाने पाठ केला अविष्णुपद प्राप्त होते. निरुक्तामध्ये चागशब्दाचा अर्थ प्रदास्य असा केला अ आणि प्रदास्य व्यक्तीच प्रज्ञावान् होऊ शकते. 'य एव हि प्रज्ञावानस्य एव प्रदास्या भवन्ति । (दुर्गाचार्य)' यावरून असे अनुमान करायला हर नाही की, प्रज्ञावान् योगी म्हणजे वाममार्गी होय. तत्रशास्त्राचे प्रत्यक्ष प्रव भगवान् शरर म्हणतात, 'वामो मार्ग परमगहनो योगिनामप्यगम्य ।' म्ह वाममार्ग हा पार कठीण आहे, आणि काही वेळा योगी लोळानाही अग ठरता आता योगीलोळाना जो अगम्य आहे तो इन्द्रियलोत्प मानवाना सहजमुलभ होणार ? शरराचे स्वतःचे वचन तर असे आहे की, 'लोत्पो न प्रजेत् ।' वाममार्गाने जाणारा लोत्प मनुष्य हा नरकगामी ठरतो वाममार्ग जितेंद्रिय लोकासाठी आहे, आणि प्राय योगीच जितेंद्रिय असू शकतो तेव्हा मार्गाचे अधिकारी कसे पाहिजेत याची व्याख्या जादळते ती अशी

परद्रव्येषु योऽन्धश्च परस्त्रीषु नपुंसक ।

परापवादे यो मूक सर्वदा विजितेंद्रिय ॥

तस्यैव ब्राह्मणस्यात्र चाभे स्यादधिकरिता ॥

परद्रव्य, परदार, तथा परापवाद—निम्नुस, सयमी ब्राह्मण हाच व मार्गाचा अधिकारी होऊ शकतो या मार्गाचा अधिकारी होणे किती कठ आहे हे बरील व्याख्येकरून ध्यानी येण्यासारखे आहे

अय सर्वोत्तमो धर्म शिवोक्त सर्वसिद्धिद ।

जितेंद्रियस्य सुलभोऽन्यात्र स्यान्ननन्तजन्मभि ॥ (पुरश्चर्याणव

भगवान् शररानी उपदेशिलेला सर्वसिद्धि देणारा हा वाममार्ग, इति निकललेला योगी लोळानाच सुलभ आहे विषयलोत्प माणसाला अनतजम घेत ही साध्य होण्यासारखा नाही तत्रार्चा गति गूढ असल्याने त्यातील भागही असतो वेदशास्त्राचे सपूर्ण तत्त्वज्ञान आत्मसात् करणारा जितेंद्रिय योगी, शास्त्रातील गूढार्थांचे विवरण करून स्वतःच्या आचारात आणणाराच वाममार्गी खरा अधिकारी होऊ शकतो तत्रप्रथामध्ये अक्षरार्थीने वाममार्गाचे अधिक कोणी व्हावे, याचे सपूर्ण विवरण पहायला मिळेल आजकाल बंगालमध्ये दुर्पूजेच्या निमित्ताने अगर कालीदेवीच्या आराधनेनिमित्त जो मार्ग आचरला ज

आणि हिडिस प्रदर्शन घडविले जाते ते वाममार्गाचे विकृत स्वरूप समजावयास पाहिजे. मनुष्य एकदा पराशक्तीप्रत पोहोचला म्हणजे तो स्वतःला विसरतो. याचे उत्तम उदाहरण आजच्या काली पहावयाचे असेल तर वज्रेश्वरी येथील नित्यानंद स्वामींचे देता येईल. तसेच कै. गुरुवर्य रानडे हे सुद्धा या स्थितीला पोचले होते, असे प्रत्यक्ष पाहणारे सांगतात. स्वतंत्र भारताचे दुसरे अध्यक्ष डॉ. राधाकृष्णन्-सारखा तत्त्वज्ञानी आणि एक वेळचा त्यांचा वर्गबंधू हे त्यांना भेटावयास गेले असता त्या ध्यानमग्न स्थितीत त्यांना ओळखणेही कठीण गेले असे शिष्य सांगतात. सात्पर्य, समोर चित्र दिसते, पण चित्र परमानंदात मग्न असल्याने समोरच्या चित्रास हा योगी ओळखू शकत नाही. ब्रह्मानंदात मग्न असलेले चित्र कोणत्याही प्रियवस्तूच्या दर्शनाने विचल होत नाही. कारण तेथे त्याचा ठसाच उमटत नाही.

दक्षिणाचारी

दक्षिणाचारी पंथाचे ४ पोटभाग आहेत—(१) वैदिक, (२) वैष्णव, (३) शैव व (४) दक्षिणाचर. पण या सर्वोनाच दक्षिणाचारी संबोधिले जाते. हा पंथ सामाजिक नीतितत्त्वे व बंधने पाळतो. वाममार्गाचे वामाचार, सिद्धांतआचार आणि कौलआचार असे पोटभेद आहेत. वर सांगितलेच आहे की, या मार्गाचे आचरण करणारे लोक कडक शिस्ताचे असावे लागतात. ज्यांचा मनावर व पंचेंद्रियांवर पूर्ण ताबा आहे, व ज्यांना या मार्गाचा गूढवाद पूर्णपणे आकलन झाला आहे त्यांच्याचसाठी हा मार्ग आहे. लुंग्या-सुंग्यासाठी नाही हे निश्चित समजावे; परंतु इतकी साधनशुचिता न पाळता काही भक्त विकृत स्वरूप आचरतात, आणि म्हणूनच या मार्गाबद्दल लोकांत तिरस्कार निर्माण झालेला आहे. आजही बौद्धसंप्रदायामध्ये या सर्वोत्तम अवस्थेपर्यंत पोहोचलेले व कौल आचार पाळणारे योगी आढळून येतात. सर जॉन हुड्राफसारखे तंत्रशास्त्रावरील अधिकारी लेखक हेच म्हणतात की, तांत्रिक मूळ बाजूला सारून त्याविषय आचार होत असल्याने वाममार्गाला विकृत स्वरूप प्राप्त झाले आहे. कामाख्या देवीची पूजा बहुधा दक्षिणाचारी पद्धतीने होते.

मयासूर संस्कृति

पाताळपंडाचे विवेचन करताना मयासूर दैत्याचा उल्लेख आढळतो. मेक्सिकोमध्ये सूर्य व ऐस्टीक संस्कृतीबरोबरच मयसंस्कृतीचा उल्लेख करावा लागतो. तेव्हा खरोखर हे प्रस्थ काय आहे हे पहाणे उद्योगक वाटल्यावरून येथे थोडेसे विवरण करण्याचे ठरविले आहे. तारकासूर यथाव्याचेडी मयासूर दैत्याने आपल्या मनात रूपना केल्याप्रमाणे तीन पुरे उत्पन्न केली. पहिले लोखंडाचे

नगर, दुसरे रुप्याचे, ज्यात विष्णुमाली दैत्य राहिला व तिसरे सुवर्णाचे, ज्यामध्ये स्वतः मयासूर राहिला. दैत्यांनी आपल्या संरक्षणासाठी या शहराला तीन प्रकारचे संरक्षक कोट उभारले असे समजून हा प्रश्न टावल्यास्तका सोपा दिसत नाही. कारण, त्या शहराची रचना कशाप्रकारे पेली जाई याचे संपूर्ण वर्णन मिळते, आणि ते आधुनिक स्थापत्य शास्त्राच्या दृष्टीनेही विचाराई आहे.

मयासुराने उभारलेल्या शहराची रचना कशाप्रकारे असावी हे सांगताना तो म्हणतो, शहराच्या मार्गांवर कोट उभारावेत, पुराला द्वारे असावीत, घराला गच्च्या असाव्यात आणि त्यावर गोपुरे असावीत. घराच्या बाजूने मोठा राजमार्ग असावा तिळाट्याच्या न्हान मोठ्या गळ्या व चव्हाटे असावेत, अत पुरात भरपूर जागा असावी. वटवृक्षासहित तळा, विहिरी, सरोवरे, बागा, सभागृहे व राज्याची फ्रीडवने असावीत इ० इ०. पुराणकार असे सांगतात की, मयासूर नवीन नगरे वसविण्यासाठी पश्चिमेकडे जाई, तेव्हा ती इच्छामात्रेच उत्पन्न होत. म्हणजे याचा इत्यर्थ असा की, त्वरित त्याची बाधणी होत असे. देवांनी सदा द्वेष करवा, अशी सोने, रुपे, सोराड यांची रत्नजडित नगरे दैत्यांची असत. मयासुराने एकूण अशी १०८७ नगरे बाधली असल्याचा उल्लेख मिळतो. ती सर्व नगरे वरिष्प्रमाणे सर्व सोयींनी युक्त व मुदर अशी सारखी होती. (प्रत्यक्ष वर्णन पहाण्याचे असल्यास मत्स्यपुराण अ० १२९ पहावा.)

हे सर्व वर्णन मेक्सिकोमधील शहराना लागू पडते असे अर्वाचीन संशोधकांचे मत आहे त्या देशापासून पश्चिमेकडे म्हणजे क्रमाने पॅलेनेशिया, मॅलेनेशिया, या मार्गाने भारताकडे असे सळ सळ अनुमान दिसते. अतल, वितल आदि सप्त पाताळे कोणती, याचा बोधपूर्ण ऊहापोह प. चिन्नावशास्त्री यांनी आपल्या चरित्रकोश परिशिष्टात केलेला आहे. पण ते या पाताळाची भौगोलिक सीमा सध्याच्या न्यूझीलंडपर्यंतच नेतात त्यानंतरचे संशोधक भिक्षु चमनलाल यांचा ' हिंदु अमेरिका ' हा ग्रंथ वाचल्यावर पाताळ म्हणजे अमेरिका हाच निष्कर्ष निघतो प चिन्नावशास्त्री सुद्धा श्वेतद्वीप म्हणजे अमेरिका सड असाच अर्थ देतात सोन्याचादीची नगरे उभारण्याइतरी अलोट संपत्ति या काळी दैत्याजवळ होती मेक्सिको, पेरूदेग हे आजही सोन्याच्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. लगेत सोन्याच्या विटा ही त्या वेळची परिस्थिति दिग्दर्शक उक्ति आजही प्रचारात आहे पूर्वाच्या आणि आजच्या परिस्थितीत परक पडलेला नाही जगातील सर्वांत मोठा सुवर्णसाठा अमेरिकेत केण्टकी राज्यात फोर्ट नोक्सजवळ आहे. त्याचे वजन दहा हजार टन आणि किंमत सुमारे ८१५७ कोटी रुपये होईल. तो साठा भूगर्भात ८० फूट खोलीच्या तळघरात, लोखंडी दरवाज्यात व

१० पहारेकऱ्यांच्या सराणासाली आहे माणसाचे उर्चीचे मोठ्याप्रमाणे चौकोनी चारस पुढे आहेत आर्यो नवळ सपत्ति नसऱ्याने ते दैत्यांचा हेवा करीत असवेत त्यांजवरोवर युद्ध करून त्यांची सपत्ति हरण करीत असवेत संस्कृति प्रसरणावरोवर दोषांमध्ये द्वेषाचे हेही एक मूळ कारण असू शकेल शंकराचार्य खरेदाखी आशल्या 'मध्वसाम्' यथांत म्हणतात, पाताळ म्हणजे अमेरिका देशातील असुरांना अश्वमेधाच्या वेळी पांडवानी जिंकले, खटणी वसूल केली व मया सुराळा हस्तिनापुराण आणून त्याच्याकडून मयसभा बांधून घेतली हाच उल्लेख महाभारतात आहे

काही वर्षांपूर्वी पाटलिपुत्र (पाटणा) येथे प्राचीन वस्तुसंशोधन खात्याचे काम चालले असता तेथे अति प्राचीन काळी बांधण्यात आलेला सभामंडप व राजगृह जमिनीत गाऱ्हेली सापडली कोणी या कामाची तुलना असुर मंडळांच्या कामावरोवर केली (आर्योंच्या सणाचा इतिहास, पृ १०५) पण त्यांनी कल्पिल्याप्रमाणे हे असुर म्हणजे इराणी वधू नसवित आर्योंच्या देवांनाच इराणी वधू असुर म्हणतात, आणि अशा अद्भुत बांधणीशी देवांचा संबंध जोडणे सुतराम योग्य होणार नाहीं शिवाय धरधाषणी कर्मा करावी, याचे मयासुरांने उत्तम शास्त्र तयार केले होते त्या ग्रंथाचे नाव 'मयामतम्' असे आहे विमान विद्या त्याला अवगत होती त्यांनी बांधलेल्या विमानाची नावे वैहायस व सोम अशी होती (भागवत स्क ८। १०। ६) यावरून असे दिसून येईल की, दैत्य म्हणजे कोणी रानटी लोक नसून उत्तम सुसंस्कृत व फलाकुशल संस्कृतीचे होते आपले स्वत्व निकविण्यासाठी त्यांनी देवावरोवर युद्धे केली युद्धामध्ये प्रतिपक्षाला नामोहरम करणे हे ध्येय सर्वत्रच असते ते त्यांनी अनुसरले

पुराणशास्त्री दैत्य वस्ती

अशी दैत्यवस्ती त्या काळी कोठे कोठे होती हे थोडक्यात पाहू या

अतल, त्रितल या पाताळ भागात तर दैत्यांची वस्ती होती, असे अनेक पुराणातरी सांगितले आहे भगवान् विष्णूच्या नारासिंह अवतारापासून भारतामध्ये दैत्य या शब्दाचा वापर केलेला आढळतो प्रल्हादाचा पिता हिरण्यकशिपू हा दैत्य समजला जाता शुक्राचार्य हे त्याचे गुरु वामन अवताराच्या वेळी वळीचे साम्राज्य विस्तारले होते व ते पूर्वेकडील वेगे व्यापून राहिले असावे आर्योनी आपल्या संस्कृतीच्या विस्तारकार्यात त्याला मागे लोटीत लोगीत वळी वेटापर्यंत नेला म्हणजे त्याला सतपाताळात घातला उत्तर भारत, आसाम, ब्रह्मदेश, आया, सुमात्रा इतऱ्या विस्तीर्ण प्रदेशात त्याची वस्ती असल्याचे पुरावे

मिळतात. चळी हा दैत्यवंशीय राजा परम विष्णुभक्त होता, तरी त्याला मागे लोटण्यात आले. परशुराम काळी दैत्यांनी राज्ये शोणितपूर, आशाम इत्यादि ठिकाणी होती. सहस्राजुंनासारखा दैत्य त्या काळी नर्मदाकाठी वापरत होता. पण परशुरामनाळ म्हणजे ब्राह्मण-श्रियवादाचा काळ धरला जातो. श्रियांनी ब्राह्मणांचा दुळ माटल्याने त्यांना त्या जातीवर वर्चस्व गाजवायचाचे होते. म्हणून त्याने अनेक वेळा नि.श्रिय पृथ्वी केली.

प्रभू रामचंद्राच्या काळी यज्ञाचा विषय होऊ लागला, म्हणून त्याचे रक्षण करण्यासाठी विश्वामित्राने रामलक्ष्मणाला जयोध्येच्या जंगलात आणले आणि दैत्यांचा नाश करविला. दंडकारण्यातही नुरळक दैत्यवस्ती होती, हे ताटका आणि रार दैत्यांचा वध यावरून दिसून येईल. अर्थात त्या वेळी या भागावर रावणाची सत्ता असावी. नाशिक हे त्याचे सरक्षणव्यवस्थेमधील टेरळणीचे नाशे असावे. रावणाचा वध रामाने लंकेत जाऊन केला. चळीचा पुत्र बाण हा शोणितपूर (हिमाचल प्रदेश) वनरकासूर हा कामरूप ठिकाणी होऊन गेला. हिडिंबराक्षस व हिडिंबा यांचा मीमांनरोबरचा समाम प्रसिद्धच आहे. पांडव वनवासात असता एकचक्रा (एरंडोल-धुळे) नगरीत वकानुरराक्षसाचा भीमाने वध केला. मुमारे सहा वर्षापूर्वी वर्तमानपत्रात बातमी होती की, नाशिकजवळ दोन राक्षस शरीराचे बारा फूट लांबीचे सागाडे सापटले आहेत. अजुनाने मयासुराचा पराभव पाताळात जाऊन केला. कृष्णावतारानंतर याचे नाव कोठे आढळत नाही. अर्थात हे सिद्धच आहे की, आर्योंची वस्ती सर्व भारतात पसरली, ती समर्थ झाली, पूर्वीच्या अनार्यांचा पराजय होऊन ते हतबल झाले आणि दुष्प्रवृत्तीला लगाम पडल्याने दैत्य समजला जाणारा वर्गच नष्ट झाला. साराश, आर्यांनी आपल्या प्रसरणकाळी पूर्वीच्या अनार्यांना दैत्य म्हणून सरोधिले आणि आपल्या विजयी वृत्तीची श्रेष्ठता दाखविण्यासाठी अनार्यांना दैत्य बनविले. त्यांच्या स्वहरक्षणाच्या घोरणावर दुष्टपणाचा आरोप केला आणि त्याचे भडक चित्र जगापुढे उभे केले.

दैत्यवृत्ति

दैत्य अगर असुर म्हणजे काही खास जमात नसून ती इतर मानवां-सारखीच होती इतकेच नव्हे तर दोन सख्या बहिणींची ती मुले होती. हे सिद्ध करण्यासाठी दोन उदाहरणे पाहू. पुणे येथील वि. स. बापट म्हणतात की, नरकासुर हा जनकराजाचा मुलगा. हा एक अन्याय मुलगा जनकाजवळ आला आणि त्याला जनाने मोठा केला. पण पुढे त्याला स्वतंत्र राज्य स्थापण्याची इच्छा झाल्याने तो तेथून निघून गेला आणि रानटी टोळ्या जमवून तेजपूर

येणे राज्य स्थापन केले. पुढे त्याच्या दुष्कृत्यामुळे त्याला दैत्य म्हणू लागले. मुर्खतेतून देवीचा इतिहास पाहता चौदाव्या शतकात मुबारक दैत्याच्या नाटाने काही देवस्थाने हल्ली असा उद्रेक मिळतो. पण हा मुबारक दैत्य इतर कोणी नव्हत दौलतगाराद जिंकणाऱ्या मुसलमान सुभेदाराचा एक सरदार मुबारकखान या कोरफणप्रांताचा व्यवहार पाहत होता. तोच दैत्य झाला. लका येथील रावण हा दशपर्था ब्राह्मण होता. पण दुष्टवृत्तीने चागल्याने दैत्य झाला. दुष्ट मूर्खतेने वागणाराला आजही दैत्य ही उपाधी लावली जाते, ही मुर्ख शहरातील काही मराठी भाषिक दैनिके वाचताना दिसून येते. तेव्हा दैत्य म्हणजे त्या त्या काळाची दुष्ट भागसे हा अर्थ वेगळे योग्य ठरेल.

महीष कोण ?

महिषासुर, शुभ, निशुभ इ० दैत्य म्हणजे रूपक असावे असे कित्येक विद्वानांचे मत आहे. एकनाथ म्हणतात, " मोहमहिषासुर मर्दुनी " म्हणजे मोह हाच महिषासुर होय. तसेच शुभ निशुभ, मधु-कैटभ म्हणजे अहंकार राग इत्यादिकांचे रूपक असावे. आदिशक्तीचे मूळ रूप समजल्यावर शिखाची उत्पत्ति करणाऱ्या शक्तीची ओळख मानवाला झाली म्हणजे मोह, अहंकार याचा नाश होतो हाच त्याचा अर्थ आहे.

नाम संशोधन

देवतांची नावे शोधताना आणि त्यांच्या समावेश या ठिकाणी करताना एक दृष्टिकोन पाळला आहे. तो असा की, पृथ्वीतलावर पूर्वी जे चिरंतन कार्य वरते पुरुष होऊन गेले त्याच्या स्त्रियांची नावे टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. कारण जरी काही ठिकाणी त्यांना आज देवतास्वरूप आले असले तरी एके काळी ते मानवरूप होते. जसे मनुप्रजापतीची माता शतरुपा, त्याची पत्नी अनती, जगराजपत्नी व वेनराजाची माता मुनीया, दक्षप्रजापतीच्या अनेक कन्या दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनता, वट्ट इ० इ०, श्रीरामप्रभूच्या माता कौसल्या, कैकेयी, श्रीकृष्णाच्या माता देवकी, यज्ञोदा इ० इ० यांचा देवता म्हणून उल्लेख टाळलेला आहे तसेच अहल्या, अनुसया, तारामती, सावित्री, मदोदरी, तारा या जरी बदनीय नामल्या असल्या तरी त्यांचा निर्देश टाळला आहे, हे प्यानात असावे. या स्त्रिया बदनीय आहेत, पण देवता नाहीत.

ग्रामदेवता

शक्तिपीठाची माहिती जरी बरीच आलेली असली तरी स्थानिक ग्राम-देवतांची माहिती प्राय नाही म्हटली तरी चालेल. या पध्दतीत ग्रामदेवता या

विषयावरील प्रकरण लक्षपूर्वक वाचल्यावर असे आढळून येईल की, सर्व माम-देवतांची माहिती एकत्रित करणे फार कठीण आहे व तर्कीक आहे. कोणी प्रयत्न करून पहावा, तेव्हा अनेक वाचकांच्या दृष्टीने यामध्ये मामदेवता प्रकरणात न्यूनत्व व अपुरेपणा वाटण्याचा संभव आहे, त्याबद्दल क्षमा असावी. ब्राह्मण व काही समाजाच्या देवता या प्रकरणामध्ये काही समाजाच्या देवतांची यादी दिलेली आहे. भारतामध्ये जे निरनिराळे वन्य समाज चहूकडे पसरले आहेत ते शक्तिपूजक आहेत, त्यांच्या मामदेवता अलग आहेत. आर्यांच्या शक्तिपीठाची हे लोक विशेष पूजाजर्चा करित नाहीत, त्या पीठापासून फटकूनच वागतात. आजच्या मुधारलेल्या राहणीतमुद्दा त्यांनी आपल्या देवता अलग राहिलेल्या आहेत. म्हणून जेवढी माहिती उपलब्ध झाली तेवढी या प्रकरणात पहाण्यास सापडेल.

देवतांचे दर्शन

देवतांचे दर्शन घटते काय ? असा प्रश्न सर्वसाधारण जनता विचारीत असते, देवावर विश्वास नसणारे तर वेचडक ठोकून देतात की, देवसिंघ सर्व झूट आहे. तो कोणालाच दिसत नाही. येथे मला हे दाखवून द्यावयाचे आहे की, असली अनुभवशून्य निधाने करण्यापूर्वी त्यांनी या यंत्रातील काही कया अधिक लक्षपूर्वक वाचल्यात व त्यांचे एकाम चित्ताने प्रथम मनन करावे.

(१) कालीदेवीचा इतिहास वाचतांना त्यांना दिसून येईल की, स्वामी रामकृष्णपरमहंसांना देवीने साक्षात् दर्शन दिले होते. त्यांनीही आपले शिष्य स्वामी विवेकानंद यानाही देवीचे दर्शन घडविले.

(२) कालीदासाने गडकाली येथे तपश्चर्या केल्यावर देवी प्रकट झाली व स्वतः तो ज्या वेळी आपली मान तरवारीने अर्पण करू लागला, त्या वेळी त्या देवीने त्याचा हात वरचेवर घरला, त्याला दर्शन दिले. त्याचे नाव कालीदास असे ठेवून त्याच्या जिबेवर सरस्वती अखंड राहिल असे त्याला वरदान दिले.

(३) समर्थ रामदास स्वामींचे जेष्ठ बंधू गंगाधरपंत यांनी रामरायांचे सगुण स्वरूपात दर्शन व्हावे, म्हणून वयाचे ९ वे वर्षी, कडकपणे हनुमंताची तपस्या केली. पाण्याचा थेंबही त्या काळात मुखात घेतला नाही. याप्रमाणे ११ दिवस तपस्या झाल्यावर, हनुमंत सगुण स्वरूपात अवतरले, आणि त्यांनीच गंगाधरपंतांना रामरायांचे दर्शन घडवून आणले. शके १५३५ फागुन महिन्यात समर्थानी जेष्ठ बंधूजवळ श्रीजमंत्राचा उपदेश मागितला. वय लहान, अपरिणत बुद्धि म्हणून त्यांनी देण्यास नकार दिला. त्यावेळी समर्थानी हनुमंताची उपासना

केली, ते प्रसन्न झाले, आणि रामराणाचे प्रत्यक्ष दर्शन पडले. स्वतः रामप्रभूनी ' श्रीराम जयराम जय जय राम ' ह्या बीजमंत्राचा उपदेश समयांना दिला.

(४) यमाई देवीचा भक्त कुळकर्णी याच्या घरी देवी प्रकट झाली. त्याच्या सौभाग्यवतीचे बाळंतपण केले. घरातील कामे केली आणि शेवटी त्यालाही दर्शन देऊन त्याच्या मागोमाग औषधासून किनई गावापर्यंत आली.

(५) रामानंद महाराज बीडकर हे नर्मदा नदीची परिक्रमा करत असता दोन वेळा नर्मदादेवीने त्यांना दर्शन दिले आणि त्यांची सकटे दूर केली.

(६) शेगावचे गजानन महाराज नर्मदा नदीतून नावेत बसून चालले असता खडकाला आपटून नावेला भोक पडले. तेव्हा नर्मदादेवी प्रकट होऊन तिने नाव सावरून घरली आणि महाराजांना नदीच्या काठावर आणले. ३० ३०.

ही सर्व उदाहरणे आधुनिक आदित ज्यांना देवाचे दर्शन झाले असे जे लोकाना सांगतात, ती माणसे सामान्य नव्हेत. जनसमुदायामध्ये मान्यता पावलेली आहेत. योगसामर्थ्याने पराकोटीला पोहोचलेली आहेत. त्यांचे भक्त त्यांना प्रति ईश्वर मानतात. भग या सर्वांचे अनुभव खोटेच म्हणावयाचे काय ? अर्थात् त्यांचे सामर्थ्य ज्यांना कळतच नाही त्यांनी विरोधी आवाज उठविला नाही तरच नवल. आजकाल माणसाची वृत्ति स्वतःच्या दुर्बल वर्तनावरून दुसऱ्याची पारख करण्याची झाली आहे. सापुसताच्या वचनावर व अनुभवावर निष्ठा व विश्वास नसल्यामुळे ज्यांनी याचा पिचारच केलेला नाही त्यांना हे सर्व खोटे वाटते. आपण एक साधे उदाहरण घेऊ.

महाभारत असे सांगते की, भीमाला नवनागाचे बळ होते बकासूर वधाच्या वेळी त्याने गाडाभर अन्न खाल्ले. पेशवाईच्या काळात बाळभट ब्राह्मणाने हाताने चादीची भाडी बाकविली. दुसऱ्या एका कुलाबा जिल्ह्यातील ब्राह्मणाने आपले संपूर्ण जेवण झाल्यावर दीडघे केळ्याचा घड आणि बरोबर तीन दोर लोणकटे तूप खाऊन दाखविले. सन १९३६ च्या सुमारास राजापूर येथे रा. गोविंदराव गुणे याच्या लग्नप्रसंगी लेखक स्वतः इतर सहा माणसांच्याबरोबर साडेतीन तास म्हणजे ३ ते ६॥ पर्यंत जिल्ह्याचे जेवण जेवला व शेवटी आचारीबुवानी नमस्कार घातला, तेव्हाच पगत सपविली ही उदाहरणे आजच्या पिढीतील एक सिंगल चहा पिणाऱ्या माणसाना कशी खरी वाटणार ? आपल्या दुर्बल आहापरूनच ते भीमाची अगर इतरांची परीक्षा करणार ! सुप्रसिद्ध महड किंगकॉंग याना आहार वाचला, तर अनेकांना भोमळच येईल.

तद्वत्तच्च आध्यात्मिक गंध नसणारीही माणसे म्हणतात की, देवाचे दर्शन होणे ही गोष्ट खोटी. स्वतःची पात्रता वाढवावयाची नाही, अधिकारी व्यक्तीवर विश्वास ठेवावयाचा नाही, तेव्हा ते आपल्या दुर्बल अनुभवावरून दुसरे कोणते मत देणार, याचा विचार चाणाक्ष वाचकांनी करावा. एकनाथ महाराजांनी सांगितल्याप्रमाणे ' भाव आहे तेथे देव आहे ' हेच खरे. भाव नाही त्यांना देव दिसणार नाही. आधुनिक संतकवि तुकडोजी बुवा हेच सांगतात. ' मनीं नाहीं भाव । देवा मला पाव । देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे ॥ ' हेच सत्य आहे.

अलौकिक गुणानी संपन्न असलेल्या यशस्वी योगी पुरुषाला, जनसमुदाय ईश्वराचा अथवा आदिशक्तीचा अवतारी पुरुष मानतात. केवळ लोककल्याणा-प्रार्थने आपल्या असामान्य सामर्थ्याने, समयानुरूप प्राप्त झालेले कार्य तडीस नेणाऱ्या विभूतीला अवतार म्हणतात. समाजाने, राष्ट्राने अथवा व्यक्तीने ज्या ज्या वेळी उत्कट भावनेने लोककल्याणासाठी, ईश्वराची अनन्यभावे प्रार्थना केली आणि अवतार घेण्याची तळमळीची हाक मारली, त्या त्या वेळी त्या दयाधन आदिमायेने अवतार घेतलेला आहे. आपल्या अचाट सामर्थ्याने भक्तांची संकटे निवारण केली आहेत, असा धार्मिक इतिहास ग्वाही देत आहे. याजसाठी शतकानुशतके त्या आदिमायेचे अनेक स्वरूपात नित्य पूजन, भजन, मनन समाजात अखंड चालू राहिलेले आहे. सातव्या शतकात बौद्ध धर्माचे आक्रमण परतवून लावण्यासाठीच आद्य शंकरांचा जन्मावतार झाला, आणि कार्य-समाप्ति करून वयाच्या ३२ व्या वर्षी समाधीस्थ झाले. अगदी हीच स्थिति ज्ञानेश्वर-तुकारामांची आहे. छत्रपति श्रीशिवाजीराजे यांचा अवतार मुसलमानी आक्रमण हटविण्यासाठीच झाला. अशी अनेक उदाहरणे भारतभूमीत आजही घडत आहेत, विसाव्या शतकातील अरविंदबाबू, रमण महर्षि व भगवानस्वरूप श्रीधरस्वामीना अवतारी पुरुषच मानतात.

नास्तिक संभ्रंती देवतेऋष्टे आणि त्यांच्या चमत्कारांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन प्रथम बदलला म्हणजे आजही विसाव्या शतकात देव आहे, तो कोणत्या ना कोणत्या रूपाने अवतरतो, लोकांना दिसतो हे त्यांनाही पटेल. या गोष्टीचा उलगाढा त्यांच्या बुद्धिवादाला जोषयत करता येत नाही तोषयत भाविकांप्रमाणे त्यांनीही विश्वास ठेवावा हेच उचित वाटते.

यासंबंधी जर आपणाला शंका निसरून करून घ्यावयाचे असेल, तर भारतीय संस्कृतिकोश (नं० १) मधील ईश्वर ह्या शीर्षकातील मजकूर भागनेने वाचावा म्हणजे, त्याच्या अस्तित्वाविषयी आणि वर्तुत्वाविषयी शंका निसरून होईल, असा भरसण घाटतो (पृ० ५७८).

आदिशक्तिरूप व गणेशसाम्य

महिषासुरमर्दिनी, काळरात्री इत्यादि देवतांच्या उत्पत्ति आपण पाहिल्या असता वेळकाळानुसार त्यामध्ये जसा बदल झालेला दिसतो, त्याप्रमाणे गणेशाच्या जन्माच्या बाबतीत आढळून येते. पार्वतीने अंगाच्या मळापायून गणेशाची मूर्ति बनविली व विष्णूने त्यात प्राण घातला. तसेच नरतांरुच्या विनायासाठी विनायक, ब्रह्माळाच्या उद्दारासाठी पालीच्या ब्रह्माळाचा जन्म झाला अशा अनेक कथा दाखविता येतील. देवीच्या बाबतीत मस्तक सर्वत्र एकच असल्याचे आढळते, तर गणेशाच्या बाबतीत ही संख्या निरनिराळी आहे. नेपाळमधील सूर्यविनायक, हेरंब-गणपती, नागापट्टण, टिरोबोट्टिपूर येथील मूर्तीना पाच पाच मस्तके आहेत. पण या उलट प्रकार हिमालयातील मुडकटा गणपतीचा आहे. त्याला मुळी मस्तकच नाही. म्हणून पूजेच्यावेळी छातीला गंध लावावे लागते. मूर्तीच्या हातांच्या बाबतीत तोच प्रकार आढळतो. देवीला दोन, चार, आठ, अठरा, एकशेआठ याप्रमाणे हात आढळतात. त्याप्रमाणे गणेशाच्या बाबतीत आढळते. ईडगुजी, गोवर्ण महाबळेश्वर येथे दोन हात, नेपाळमधील सूर्यविनायक व महाराष्ट्रातील अनेक स्थानी चार हात, नेपाळातील हेरंब गणपति, मदुरा व टेंकाशी येथे दहा हात, तर वानपूर (टिकमगड) येथील मूर्तीला १९ हात असलेले आढळतात. तिसरे साम्य शरीर भागात. देवीची उंची घातूच्या बाबतीत काही अगुळे तर पाषाणमूर्ति २ फूट, ४ फूट, बारा फुटांपर्यंत आढळते. समशृंगी येथील मूर्तीची पूजा शिडी लावून करावी लागते. गणेशाच्या लहानमोठ्या मूर्ति आहेत. अजिंठा-वेरूळजवळ खडकामध्ये ८ फूट, नागपूर शुक्रवार तलावाजवळ ६ फूट उंच, तर वार्ड येथे दोऱ्या गणपतीची पूजा शिडी लावूनच करतात. प्रांतानुसार गणेशाला बलम्पुरी विनायक, इदम्पुरी विनायक, तुवीकाई अलवार, आलखट्टपिल्लेवार लयन्तुपिल्लेदार, अष्टविनायक, ब्रह्माळ, मोरयागणपति, महावरदगणपति, लेंडी गणेश इ० नावे आढळतात.

तात्पर्य, आदिशक्तीच्या स्वरूपात जसा परक आढळतो तद्वतच गणेशाच्या बाबतीत आढळतो. आपल्या आवडत्या इष्टदेवतेला कालानुरूप व प्रसंगानुरूप लहानमोठे अनेकरूपी बनविणे हे मक्ताच्या कल्पनेवर अवलंबून आहे. संप्रत गणेशोत्सवात मूर्ति कशाप्रकारे बनविल्या जातात ते निरीक्षण केले तर वरील विधानास दुजोरा देणारेच ठरेल.

शक्तिपूजा आणि संत

महाराष्ट्रातील ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकारामादि सर्व संत वैष्णव होते आणि यासाठीच त्यांनी विष्णुस्वरूप पांडुरंगाची भक्ती केली व लोकांना तीच शिकवण दिली. दुसरी लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे हे सर्व आर्यधर्माचे प्रसारक होते. हिंदुसमाज रचना आणि त्यांची याद यांचा विचार करता व आक्रमक चालू असता या संस्कृतीने अनेक लहान लहान वंशखंड आपल्यामध्ये समावून घेतले आणि त्यांच्यापाशी मनुष्यवळ कमी असल्याने त्या त्या वंशखंडांनाच कामास लावून, अनेक उद्योगधंदे व द्रव्य उत्पत्तीचे मार्ग उपलब्ध करून दिले. श्री. म. भाटे म्हणतात की, हे वंशखंड आर्यसंस्कृतीमध्ये मिसळताना, त्यांनी आपली दैवते बरोबरच आणली. ही दैवते बहुधा सर्व स्थानमहात्म्य असणारीच दैवते होती. शिवस्वरूपी बहिरोबा, रवळनाथ, वेताळ, म्हत्तीबा इ० इ० पुरुष दैवते, तर जोलार्द, दुर्गाबा, वाघेधरी, बहिरी, घंटादेवी, नवलार्द, अंगलार्द. इ० इ० पार्वतीस्वरूप स्त्रीदैवतेही होती. आर्य संस्कृतीमध्ये विलीन झालेले बहुजन समाज याच दैवतांचे पूजन करीत असत, आणि आर्यांचे पांडुरंगासारखे शुद्ध स्वरूप देवांना मानीत नव्हते. इस्लाम अथवा ईसाई धर्मप्रचारकांनी आक्रमण-काळी आक्रमक संस्कृतीची देव-मंदिरे उध्वस्त करून, आपली स्थाने स्थापन केली. आर्यधर्मीय संत हे सहिष्णु असल्याने, त्यांनी ही अनार्यांची दैवते उखडून काढली नाहीत, तर त्यांच्या पूजा व उत्सव यांवर कोरडे ओढून, त्यांना त्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. मनातील अंतस्थ हेतु असा की, हा सर्व समाज विटलाचा भक्त व्हावा, आर्यांच्या देवतांच्या मागे यावा.

ज्ञानेश्वर महाराज तेराव्या अध्यायातील, अकराव्या श्लोकावर भाष्य करताना लिहितात.

कुणवट कुळवडी । तैसा आन आन देव मांडी । आदिकाची परवडी ।
 करी तथा ॥ ८१२ ॥ माझी मूर्ती निफजवी । ते घराचे फोनी बैसवी ।
 आपण देवोदेवी जायी । यात्रा कारणे ॥ ८१५ ॥ एकादशीचे दिवशी ।
 जेतुला पाडू आम्हासी । तेतुलाचि नागासी । पंचमीचे दिवशी ॥ ८१८ ॥
 चौथी मोटकी पाहे । आणि गणेशाचाचि होये । चावदशी म्हणे माये ।
 तुझाचि वो दुर्गे ॥ ८१९ ॥ इ. इ.

देवहूपेसाठी सैरावरा पळणाऱ्या भक्ताचे हे चित्र ज्ञानेश्वरांनी रंगविले आहे. एकाच ठिकाणी निष्ठा नाही, हे त्यांना दाखवावयाचेच आहे. पण त्याच-बरोबर आपले वंशखंडातील पूर्वांचे देवाना सोडावयाचे नाही आणि तीच शक्ति-पूजा चालू ठेवणारावर प्रतिकूल टीकाही आहे.

संत एकनाथ महाराज तर आर्येतर देवतांवर तुटूनच पडलेले आहेत. इतकेच नव्हे तर त्यांना पिटाळून देण्यावरच संतुष्ट न राहता विठ्ठलाचीच पूजा करा असे आमहाचे प्रतिपादन करतात.

देव म्हणती मेसाबायी । पूजाअर्चा करिती पाही ।
 नैवद्य वाहती नारळ । अवघा करिती गोंधळ ।
 भेंढरे षोफड मारिती । सुकी रोटी तथा म्हणती ।
 वळेंचि आणिती धंगा । नाचताती शिमगा सोंगा ॥

वरीलप्रमाणे शाक्त पद्धतीने पूजन करून, खंडोबाचें भांडार लावून दिवट्या घेऊन नाचणाराला महाराज कळवळून विचारतात,

सांडोनिया विठाबाई । फारे पूजिता मेसाई ।
 अरे जोगाई तुफाई । इज पुढे वापुडया फाई ।
 फाय देईल ती आंगळ । सदा राय अमंगळ ।
 आपुलिये इच्छेसाठी । मारी जीव लक्षफोटी ।
 एका जर्नादती माझी आई । तिहि लोकीं तिची साई ॥

तुकाराम महाराजांच्या वेळां शाक्त पूजेवर त्यांनी मयकर भडिमार केलेला आहे. काही वचने पहा :—

नव्हे जाखाई जोखाई । मायराणी मेसाबाई ।
 बाळिया माझा पंढरीराज । जो या देवांचाही देव ।
 रंढी चंडी शक्ति । मद्यमांसाते भक्षिती ।
 वेताळे फेताळे । जळो त्यांचें तोंड फाळे ।
 तुका म्हणे चित्ती । घरा रखुमाईचा पती ॥

शाक्तांच्या उपासना मार्गावर तर तुकोबाचा मयकर रोष दिसतो.

शाक्त गधडा ज्ये देखीं । तेथें राशी पापांच्या ।
 मद्य भक्षण मांगिण जाती । विटाळ चित्ती साठविला ।
 स्तवूनिया पूजी रांठ । न लाजे भांड, दाढिसी ।
 तुका म्हणे भगवती । नेईल अंतीं आपणापे ॥

या प्रमाणे शाक्त पधियांवर कोरडे ओहून शेवटी सार काढले आहे की, ही भगवतीची पूजा, अथवा तिच्याच इतर स्वरूपाची ही शाक्तपंथीय पूजा, पूजकाला धनघोर यातना भोगावयाला लावील, तेव्हा बहुजन समाजाने वरील गोष्टीचा त्याग करून विट्टलाच्या उपासना मार्गाकडे वळावे हेच श्रेयस्कर होय.

किंवा असेही समवते की, आर्य-अनार्य देवतांच्या बुजबुजाटात खरा देव कोणता, ते तुकारामाना दाखवून द्यावयाचे होते. म्हणूनही त्यांनी या ल्हान सहान देव देवतावर टीकेचा प्रहार केलेला असावा.

समर्थ सप्रदायातील परम निष्ठावान शिष्य दिनकर गोसावी आपल्या स्वानुभव दिनकर ग्रंथामध्ये शक्तिपूजेचे किती भीषण स्वरूप वर्णन करतात हे खालील काही काव्यावरून कळून येईल.

कुलवधु निर्लेज्ज झाल्या । त्या हीन जातिसी रतल्या ।
 लोकापवादे भ्रष्टल्या । देशोदेशीं फिरती ॥
 असो ऐसी आद्याशक्ती । तियेसी फोणी न विचारती ।
 आणि मध्येंची थोताडे उठावती । नाना प्रकारची ॥२९॥
 फोणी उपासती वाळा वगळा । फोणा उच्छिष्ट चांछाळींचा सोहळा ।
 नाना जाति मिळोनी अन्योन्य कवळा । येकांकार करिती ॥४०॥
 वनमाळीनी मेसफो मैराळी । शिवाभवानी कंकाळी ।
 फाळिका फाळरात्री भद्रकाळी । वनशफरी मातंगी ॥४१॥
 कवळार्णव क्रिया अघोर मत्र । शाक्तागम प्रेतसाधन विचित्र ।
 भग माळीनी पूजा स्वतंत्र । मध्यरात्री समयी ॥४२॥
 कुंभपूजा कंचुर्फी विधान । अघोर क्रिया मद्यपान ।
 आणि त्रिपुरसुंदरी पूजन । कामाक्षा विधी ॥४३॥
 बाह्याकारें शाक्तनाम मिरविती । आणि कर्म करूं नये ते करिती ।
 अमृत भलुनी अंगिफारिती । मद्य आणि उन्मत्त द्रव्यें ॥४४॥
 भगपूजामिसें परदारा भोगिती । कवळमिसें भ्रष्टाकार करिती ।
 परस्त्री हार्ती स्वर्णिग पूजा करिती । नाना विषयभोगार्थ ॥४५॥

घड पापाड करूं लागले, आणि जे करू नये तेच आचरण करू लागले. मद्य-मांसादि पंच-प्रकाराचे भरपूर विडबन करून शरीरसौख्यार्थ त्याचे रूपांतर केले, आणि म्हणूनच सताचे टीकेस ते पात्र झाले. वास्तविक बाराव्या शतकापासून सतराव्या शतकापर्यंत परकीय संस्कृतीचे आक्रमण आणि धुडगूस चालू असता, महाराष्ट्रीय संतांनी प्रतिकारार्थ शक्तिपूजेचे महत्त्वच वर्णन करावयास पाहिजे होते, पण तसे त्यांनी केलेले नाही, याचे कारण वरील उतान्यामध्ये मिळते. त्यांचे सर्व वाङ्मय वैष्णवभक्तीसंबंधी असून, भजनामध्ये म्हणण्यासाठी एकही अभंग शक्तिदेवतेसंबंधी नाही, इतके ते एका टोकास गेलेले आहेत, असे दिसून येते. पाखंड्यांचे खंडण करण्यात सर्व लक्ष एकवटल्यामुळे, अभंगरचनेकडे दुर्लक्ष झालेले असावे, असे सार काढता येईल.

छाया-चित्रे

वरील विवेचनावरून वाचकांच्या ध्यानी येईल की, या ग्रंथात मुद्दा छाया-चित्राची जेवढी आवश्यकता आहे, याची जाणीव असली तरी आर्थिक कक्षेमुळे शक्य झाले नाही. भारतीय देवतांची प्राचीन व अर्वाचीन उत्खननात आढळलेली काही स्वरूपे, तसेच एलिफंटा, एलोरा, येथील खोदकामाची काही चित्रे देता आली असती तर वाचकांबरोबर लेखकाचाही आनंद द्विगुणित झाला असता. पण लेखकाला जेवढी छायाचित्रे देणे शक्य होईल, तेवढी तिन्ही खंड छापून झाल्यावर, चित्रावलीचे रूपाने देण्यात येतील.

ग्रंथ-कल्पना

या ग्रंथाची जुळवणी करताना जे अनेक विषय निवारण्यास योग्य वाटले त्याचा परामर्श घेतल्यावर आता स्वतःबद्दल चार शब्द लिहिणे योग्य वाटते. प्रथम म्हणजे या ग्रंथाची प्रेरणा कशी झाली हे पाहताना मुंबईतील योडेसे दर्शन केलेच पाहिजे. पंधरा वर्षापूर्वी मुंबईशहर पोलिस खात्यातून सेवानिवृत्त झाल्यावर गोरगावी काही सामाजिक सस्थात काम करण्याची संधी मिळाली. त्यापैकी भी अंबाबाई देवस्थान ही एक संस्था होय. हे देवस्थान ७८ वर्षांचे जुने असून प्रत्यक्ष कार्यकर्त्यांच्या अभावी मागे पडले होते. येथील धार्मिक कार्यक्रम आयुक्त करून ते ऐवताना असे दिसून आले की, भारतात अनेक शक्तिपीठे आहेत, त्यांच्या चित्तवैषक कथा आहेत, आजच्या विसाव्या शतकात ही अभक्तीची भद्रा बसावी असे चमत्कार उपलब्ध आहेत, पण त्यांचे सकलन झालेले नाही. देवी-बद्दल जे काही साहित्य उपलब्ध आहे ते हमजी अगर संस्कृतमध्ये असल्याने बहुजन समाजास त्याचा व्हावा तसा उपयोग होत नाही. तेव्हा जन्मीवजा मराठीमध्ये काही करता आले तर पहावे म्हणून हा प्रयत्न केला आहे.

देवीअनुग्रह

यावन्नानुग्रहः साक्षाज्जायते परमेश्वरात् ।

तावन्न सद्गुरुं कश्चित् सच्छालं वापि नो लभेत् ॥ १ ॥

(योगवासिष्ठ २९)

साक्षात् परमेश्वराचा अनुग्रह जोपर्यंत झाला नाही तोपर्यंत सच्छाल किंवा सद्गुरु याची प्राप्ती होणार नाही, त्याचप्रमाणे या ग्रथाचे आहे. वरील श्लोकावर माझा पूर्ण विश्वास आहे. प. सातवळेकर मला म्हणाले, “तुमच्या मनात हा विषय येणे आणि तुम्ही इतके कार्य करणे हेच तुमचे भाग्य होय.” या श्रेष्ठ वचनातील गर्भितार्थ माझ्या मनाला ततोतत पटला आहे.

आधारभूत माहिती

अवांचनीन भारतीय इतिहासकारांनी देवताविषयक दृष्टिकोनातून इतिहास लिहिलेला नाही. पुराणमध प्रक्षिप्त आहेत असे काही सशोधक म्हणतात. तेव्हा लेखी वा कर्णोपकर्णी जी माहिती हाती आली ती सत्याच्या विषयाची चाळण न मारता येथे उध्दत केलेली आहे.

पण जी माहिती आली आहे, ती आधाराशिवाय घेतलेली नाही. मग तो आधार काव्ये, पुराणे, इतिहास, दत्तकथा अगर प्रत्यक्ष निवेदन कोणत्या तरी प्रकारचे असेल हे सत्य आहे. अशा प्रकारचा ग्रथ तयार करताना अनेक स्थळांना प्रत्यक्ष भेट देऊन माहिती जमा करण्याचा जो एक प्रघात आहे, तो मला पूर्णपणे आचारता आलेला नाही तेव्हा वाचकांना विनती इतकीच की, अनेकांच्या कुलदेवतांचे दर्शन येथे पूर्णपणे घडलेले नसेल, कदाचित नुसता नामनिर्देश मिळेल, काही वेळा तोही मिळण्याची न्यूनता आढळेल. ऐतिहासिक घटनांच्या स्थळ-काळादिकातील सत्यासत्य शब्दाचा कीस काढलेला नाही.

ज्याला आधुनिक महिपति असे साहित्यसम्राट न. चिं. केळकर सवाधित होते, अशा सतकवि दासगणू महाराजांच्या चरित्रात या गोष्टीचा खुलासा उत्तम प्रकारचा आलेला आहे. इतिहासकार्य वि. का. राजवाडे यांजवरोवर दासगणूची त्याच्या सतचरित्रावद्दल चर्चा चालू असता, राजवाडे श्रोधाने म्हणाले, “तुम्ही कीर्तनकारांनी मातीत घातलेत राष्ट्राला, काही तरी भाकडकथा, कीर्तन प्रवचनातून वर्णन करता आणि यामुळेच लोक दुबळे होतात. तेलाचे पाणी शाले पाण्याचे तूप शाले, अशा गोष्टीस सगळे कागद खर्च करावयाचे काय ?”

दासगणूनी यावर दिलेले उत्तर अतिशय मार्मिक आहे. ते म्हणतात, “अहो, तुमचे पाहूनच आम्ही कीर्तनकार मडळी हे सर्व शिकलो. मुताने स्वर्गाला जावयाचे कौशल्य तुम्हामध्येच अधिक. कल्पनेच्या वावड्या अधिक कोण उडवितो ? तुम्ही सशोषरु तरी काय दिवे लावता ? सगळे वाद हलक्यासलक्या तपशिलात, ही गोष्ट सत्तावीस साली घडली का तीस साली घडली, पचवीस तारीख रारी का अष्टावीस तारीख रारी. अमुक ऐतिहासिक व्यक्तीची उंची किती, यासाठीच सगळे वाद ! प्रसिद्ध तरवारीची लांबी तीन फूट दोन इंच होती, का तीन फूट चार इंच होती, यातच सगळे यळ खर्चा पडते आणि श्रमाचा य वेळेचा अपव्यय करताना ! घटनेच्या मागील हेतु आणि ऐतिहासिक मूल्य कितीदा उघड करून दाखविता ? सगळा भर परमार्थतः निरूपयोगी असलेल्या स्यळकाळाच्या निश्चितीवर व्यर्थ दबडिता. आम्ही कीर्तनकार चरित्रे रचणितो, ती मानवांची निष्ठा वाढीस लागून, चारित्र्यपान् प्रजा निपजव्ही या शुद्ध हेतूनेच सर्व घडपड करतो. ” दासगणू पुढे निश्चून सांगतात,

पृथ्वाचें पाहिल्या मूळ । दिसेल दगड माती आणि गाळ ।
 म्हणूनि चिराल चिचहूँ नका । फळ स्वादिष्ट तेचि खाखा ।
 इतिहासासी देऊं नका । महत्त्व भक्ती वर्जनी देखा ।
 इतिहासासी महत्त्व देतां । पुण्यफळ नयेचि हातां ॥

हा मतभेद तर कर्णोपकर्णी चालत आलेल्या दंतकथा, पुराणात कितीतरी मतभेद आढळणार. आणि त्या सर्वांची छाननी कोण करणार ? शिवाय त्याचा उपयोग काय ?

निष्ठावान वाचक

हा मय वाचताना एक गोष्ट वाचकानी पक्षी लक्षात ठेवली पाहिजे की, यातील माहिती अगर विधाने वाचताना ईश्वरावर अगर आदिशक्तीच्या कर्तृत्वावर संपूर्ण निष्ठा असावयास पाहिजे. त्या निष्ठेने हा मय वाचल्यास आदिशक्तीची अगाध लीला बळून येईल. प्राचीन धर्मग्रथातील काही विधाने रूपकात्मक असण्याची शक्यता आहे. आधुनिक पद्धतीने गुणदोषावलोकन करणाऱ्या वाचकास त्यामध्ये विपरीत दिसण्याचीही शक्यता आहे. उदा० कृष्ण व राधा किंवा गोपी यांचे संबंध. श्रीकृष्णाच्या १६१०८ स्त्रिया. गोपालतापिनी उपनिषदा मध्ये यासंबंधी असे दाखविले आहे की, येथे तीनही वेदातील ऋचांचे हे रूपक केले आहे. गोपी म्हणजे शरीरातील गात्रे तर राधा म्हणजे शरीरातील नीवात्मा होय. तेव्हा श्रद्धेने वाचन केल्यास शब्दाच्या उघडपणे दिसणाऱ्या वाच्यार्थावर वाचक फसला जाणार नाही. आधुनिक वाङ्मयाचा दृष्टिकोन अगर कसोटी या ठिकाणी लागू होण्यासारखी नाही हे ध्यानी असू द्यावे.

प्रकरणाची मांडणी

शक्तिपीठाची माहिती देताना नाव, ठिकाण, स्वरूप, दंतकथा व चमत्कार आणि आत्रची स्थिति यांचे सक्षिप्त वर्णन प्रथम दिलेले आहे. त्यायोगे सामान्य वाचकास त्या शक्तिपीठाची माहिती होऊ शकेल. हाती आलेली माहिती वाचकाना संपूर्णपणे कवितारूपाने देणे अशक्य वाटल्याने काही जागी प्रथम गद्यामध्ये संपूर्ण माहिती आणि नंतर काव्य अशी मांडणी केली आहे

ग्रंथकार-लेखक नव्हे

आदिशक्तीसारख्या अतिशय महत्त्वाच्या विषयावर मय तयार करणे हे काम सोपे नव्हे. त्याला अतिशय उत्कृष्ट लेखकाचे गुण अगी असावयास पाहिजेत. मजजवळ ते नाहीत हे कबूल करण्यास मला मुळाच सकोच वाटत नाही.

या घद्यात माझे स्वतःचे असे काहीच नाही. हिंदुधर्मावरील धार्मिक पुस्तकांत जी माहिती आद्यशक्तीबद्दल उपलब्ध झाली ती एकत्रित केली आहे. तुलनात्मक दृष्ट्या तीही माहिती जोडलेली आहे. आदिशक्तीच्या कर्तृत्वाची, व्यापकतेची, भव्यपणाची वरूपना यावी, यासाठीच हा सारा खटाटोप होय

कवीरमहाराजांसारखे साधुपुरुष, ज्याचे वाङ्मय अतिभावाने सर्वत्र वाचले जाते, ते म्हणतात.

दोहा

“ मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा ।
तेरा तुझको सौंपतैं, क्या लगेगा मेरा ॥

तद्वत माझे काहीही नाही, जमविलेली माहिती आदिशक्तीच्या चरणी रजु करित आहे.

इंग्रजी साहित्यामध्ये जॅन्सनचे चरित्र बॉस्वेलनी लिहिलेले आहे. त्यात तो म्हणतो :—

“ I have spared no pains obtaining material concerning the subject from every quarter, where I could discover that they were to be found. I flatter myself that few writers have entered upon such a work as this, with more advantages, independent of literary abilities in which, I am not vain enough to compare myself with some great names, who have gone before me in this kind of writing ”

शाब्दिकपणे अत्रसळ अणणारे मूलही, पुढे श्रमाच्या जोरावर मयकार होऊ शकते. ऑलिव्हर गोल्डस्मिथ हा नाणावलेला आंग्लकवी आहे. तो कबूल करतो की, शाब्दिकपणे लहानपणी मी एक चुकार विद्यार्थी म्हणूनच प्रसिद्ध होतो. पण पूर्वसंचिताने काही विशिष्ट काळानंतर ज्ञानप्राप्ति शाल्यावर बीवापाइ भ्रम घेतले आणि काव्य नामरूपात आणले. ”

वर वर्णन केलेली परिस्थिति प्रस्तुत मयलेलकांचे चान्तीत ततोतत लागू पडत असल्याने मुद्दाम उद्धृत केलेली आहे.

उपदेशकांची पात्रता

काही सत्पुरुष परमात्मपदाला पोहोचले असले तरी देखील लोकांना उपदेश करित गुप्त नाहीत. याने उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे वज्रेश्वरी येथे होऊन गेलेले नित्यानंद स्वामी. यावाच्यतीत रामकृष्ण परमहंस एक उत्कृष्ट दृष्टांत देतात. तो उत्तरण्याचा मोह टाळता येत नाही. “ एका खेडेगांवात एक पाण्याचे मोठे तळे असून पिण्यासाठी य इतर कामासाठी रामकृष्णांना उपयोग होत असे. पण त्याचा

काही उच्चमूल वृत्तीचे लोक सकाळी दौचभिधीठाठी त्याचा उपयोग करित घ पाणी सराव करित, गांवातील रज्जनांनी तसे न करण्याची पिनती करून पाहिली, पण तेव्हा उपयोग होईना तेव्हा राजघासनाकडे तत्रार केली घासनाने एक आणू काढून आपला शिपारिचजा साधारण अधिकारी तेथे पाठविला, त्याने राजाशा तेथे तळ्याच्या काठी लावली. ' हें पिण्याचे पाणी आहे. घाण करू नये. घाण करणारास दड केला जाईल. ' तेव्हापासून लोकांनी घाण करण्याचे बंद केले ही गोष्ट सांगून रामकृष्ण म्हणतात, " लोकांना उपदेश करण्याचा भगवताकडून आदेश मिळाला पाहिजे. तोपर्यंत साधकाने चुकून मुद्रा या मानगडीत पडू नये. " तद्दत्तच हा मय उपदेशात्मक नयून, शक्तिस्थानांची माहिती देण्याचे कार्य आदि शक्तीचे इच्छेनुसर पूर्ण केलेले आहे.

मयाचे महस्व

प्रस्तुत मयाचे महस्व किती, असा प्रश्न काही वाचकांच्या मनात उद्भवणे शक्य आहे. सप्तशती मयाचे मूळ नाम देवीमाहात्म्य असे आहे त्या मयातील सातशे मंत्रसख्येवरून " सप्तशती " हे नाव दृढमूल झाले असावे, या मयाचे महस्व किती आहे याचे वर्णन त्याच मयात तालीप्रमाणे आढळते

दुर्वृत्तानामशेषाणा बलहानिकर परम् ।

रक्षोभूतपिशाचाना पठनादेव नाशनम् ॥ (१२-१९)

सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् ॥ (१२-२०)

या माहात्म्याचा उपयोग काय, असा विचार मनात येताच प्रत्यक्ष जग दनिका सांगते की, " हे माहात्म्य श्रवण केल्याने सर्व दुष्टांचे बळ पूर्णपणे नष्ट करणारे, केवळ पठणासुळे राक्षस, भूत, पिशाच्चे याचा नाश करणारे आणि सदैव देवीचे सान्निध्य करून देणारे आहे तसेच माझे जो स्तनन करील त्याला द्रव्य, ऐश्वर्य, वैभय, धन याचा लाभ होऊन वृद्धी होईल " यासाठीच अनेक ठिकाणी या मयाचे पाठ करून नयचडी, शतचडी, सहस्रचडी व लक्षचडी याग केले जातात

या मयातील संस्कृत श्लोकांचे ब्राह्मणाकरवी पठण करून जर एवढा लाभ मिळतो, तर सप्तशतीमधील सार मराठी भाषेत या मयात वाचावयास मिळून त्यापेक्षा सहस्रपट अधिक माहिती शक्तिपीठासवधी वाचावयास मिळाली आणि ती तितक्याच श्रद्धेने वाचली गेली तर अनेकपट पुण्य गाठी सचित झाल्याशिवाय

राहाणार नाही, अशी लेखकाची श्रद्धा आहे. ज्ञान प्राप्त होऊन शिवाय करमणुकी-बरोबरच मनसुराद आनंद छुटता येण्यासारखा आहे. हेच या प्रयाचे महत्त्व आहे असे मी समजतो

शिवाय आजच्या सुधारलेल्या समजणाऱ्या जगात लेखकाला असाही प्रश्न विचारणारे निघतील की, “ अवतार घेऊन देवीने राष्ट्रघांना ठार मारले ” असल्या गोष्टीचा चान्द्र युद्ध कार्यात उपयोग होणार आहे काय ? याला थोडक्यात उत्तर असे देता येईल की, देवीशक्तीची अतिम मर्यादा मानवाला जर शात झाली, मानवी उपाय सर्व संपतात तेथे याच शक्तीनेच मानव तरून जातो, हे शात असल्याशिवाय मानवाच्या प्रयत्नामध्ये वैफल्याची भावना निर्माण होईल. भारताचे प्राचीन वैभव काय होते, प्राचीन उदात्त संस्कृति काय होती हे जर शाप्रतच्या पिढीला माहीतच नसेल, तर तो मायदेशाला पूर्व वैभवपरंपरेला नेणार तरी कसा, आणि रामराज्याचे स्वप्न साकार करणार तरी कसा ! रामराज्य साकार करण्यासाठी व सर्वोंना सुख संपत्ती लाभाली यासाठी रामराज्यात काय स्थिति होती ती तर माहीत असावयाला पाहिजे ना ! काळ आणि साधने बदलली तरी शक्ति तत्त्व मूळचेच कायम आहे. या तत्त्वाची उपासना कोणा कोणत्याप्रकारे केली आणि त्यांना फलद्रूप झाली, हे या प्रयाच्या वाचनाने कळेल आणि यामुळेच आधुनिक युगाला अनुरूप असा मार्ग शोधता येईल यासाठी अशा प्रयाची गरज राहणारच.

देवतांचा इतिहास

या प्रयात नवीन काही नाही. देवदेवतांचा, त्यांच्या क्षेत्रांचा आणि कर्तृत्वांचा इतिहास जो अनेक ठिकाणी मिळुरलेला होता तो एकत्र आणण्याचा यात प्रयत्न केलेला आहे. एकाच विषयाला संघटित अशा स्वरूपाच्या, गतकाली पडलेल्या गोष्टी अनेक प्रयातून जमा करून अगर काचित् समष्ट पाहून येथे नोंदलेल्या आहेत आणि म्हणून एकपरीने हा देवतांचा इतिहासच आहे

मग्याच्या कर्त्यांचा वृथाभिमान त्याला नाही. “ मी केवळ लिहिणारा निमित्तमात्र असून, मध्यप्रकरणाच्या आदिशक्तीच्या रूपेण पात्र झालेला आहे. ” यातच त्याला सात्विक आनंद आहे.

पाश्चिमात्यांची सहकारिता

हा मध्य तयार करताना ज्या अडचणी आल्या त्याचा विचार करता पाश्चिमात्य लेखक किती भाग्यवान् आहेत, हे पाहणे योग्य होईल. भारतीयांनी जर हा दृष्टिकोण स्वीकारला तर सशोधनकार्यास य मध्यनिर्मिती करण्यास किती सुलभ होईल याचे तुलनात्मक विवेचन त्यांच्या पुढे येईल. जेम्स हेस्टिंग या गृहस्थानी आपल्या इक्झॉल डॉ केतकरांप्रमाणे एन्सॉक्लोपिडीया तयार केला आहे (Encyclopaedia of Religions and Ethics) प्रत्येक भाग सुमारे हजार पृष्ठांचा असे चार भाग प्रसिद्ध केले आहेत, आणि त्यांमध्ये जगातील सर्व धर्म-पयाची माहिती, देवतानिययी माहिती, प्रसिद्ध धार्मिक प्रचारकांची अगर संस्थापकांची माहिती ६० अनंत विषय त्यामध्ये आढळतील. पण हे सर्व काम त्यांनी एकट्याने केलेले नाही. अनेक विद्वानांचे सहाय्य त्यांना लाभलेले आहे. भारतातील रामायणकालीन माहिती घ्यावयाची म्हणजे ज्याचा त्या विषयाचा अभ्यास तयार असेल त्याच्याकडून तेवढा प्रश्न तयार करून घेऊन त्याचे नावासह मयात समाविष्ट केलेला आहे. सचालकाने फक्त त्या त्या विषयाचे तज्ज्ञ शोधून काढून माहिती एकत्रित केली आणि त्या सर्वांच्या सहाकार्यामुळे त्याचे काम सोपे झाले, सुलभ झाले.

हा मध्य तयार करताना किमान पचवास तरी शक्तीपाठचालकाना पत्रे पाठविली, काही सस्याना पत्रे पाठविली, पण एकाचवेही उत्तर आले नाही. तेव्हा यथाशक्ति, यथामति, माझ्या कुचतीप्रमाणे जी माहिती जमा झाली ती एकत्रित मोडक्यातोडक्या शब्दात प्रगट केली आहे ती सपूर्ण आहे असे वाचकाची समजू नये. हाच धागा घेऊन कोणा विद्वानाने अगर सस्थेने पुढे जाऊन हे कार्य पुरे करावे, हीच त्या आदिशक्तीजवळ प्रार्थना आहे.

एरिक न्यूमन या सशोधकाने ‘दि ग्रेट मंदर’ या नावाचा अतिशय सुंदर व माहितीपूर्ण मध्य या विषयावर लिहिलेला आहे. आपल्या प्रस्तावनेत मध्यकार म्हणतात, “ सुमारे ३५ मध्यप्रकाशक कंपन्यांनी त्यांच्या समही असलेली माहिती छायाचित्रे व इतर साहित्य मध्यकाराला उपलब्ध करून दिले व त्यामुळेच इतका सर्वांगपूर्ण मध्य तयार होऊ शकला ” त्या मयात सुमारे १७५ देवतांची निर निराळ्या कालमानाची छायाचित्रे व ७५ चित्रकारांनी देवतांच्या राही प्रसंगांवर चितारलेली चित्रे याचे ठसे उत्तम गुळगुळीत कागदावर स्पष्टपणे दिलेले असल्याने

विषय समजण्यास व ग्रथवाचताना येणारा कटाळवाणेपणा धानविण्यास मदत झाली आहे. लेखक हे सर्व का करू शकला तर सर्वांची सद्मानुभूति व प्रत्यक्ष मदत हेच कारण होय. या भूमिकेचीच आपल्याकडेही जरूरी भावत आहे.

राष्ट्रीय एकात्मता

हिंदुराष्ट्रावादाचे सधुत्व वाढीला लावण्याचे असेल तर अशा ग्रथाचा पुष्कळ उपयोग होण्यासारखा आहे. भारतामध्ये अनेक प्रांत-उपप्रांत व जमाती पास करून आहेत. या ग्रथामध्ये निरनिराळ्या जमातींची भ्रद्धार्याने एकत्र गोवलेली आहेत. त्यामुळे प्रत्येक जमातीला दुसऱ्या जमातीच्या भावना, चाली रीती, समजुती समजून येतील व सर्वांना समान भूमिकेवर एकत्र आणण्यास मदत होईल असा विश्वास वाटतो. अनेक प्रचारकांना जे शक्य होणार नाही ते कार्य हा ग्रंथ करू शकेल असे वाटते. यालाच भारताची साहित्यिक ऐक्यता म्हणता येईल राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन् व कै. पंतप्रधान प. जवाहरलाल नेहरू यांची राष्ट्रीय एकात्मता वादविष्याची जी मनीषा आहे ती या ग्रथाने पुरी होईल असा लेखकाम विश्वास वाटतो.

इस्लामी राजकर्त्यांचे औदार्य

इस्लाम आणि ईसाई संस्कृतीने हिंदुसंस्कृतिदर्शक प्रतिकावर क्रूर हल्ले केले, आणि त्याची मोडतोड केली असे दृश्य अनेक वेळा या ग्रंथामध्ये वाचावयास मिळेल, कारण तो सत्य इतिहास आहे. पण त्याबरोबर असेही वाचावयास मिळेल की, इस्लामसंस्कृति वर्धकानी अनेक वेळा हिंदुजागत देवस्थानांचा आणि मान्यवर पीठान्ना योग्य तो सत्कारही केलेला आहे. अकबर बादशहाचे याबाबतचे औदार्य सर्वत्र प्रसिद्धच आहे. त्याच्या पदरी अनेक मुस्लीम संस्कृत पंडित होते, त्यांनी संस्कृत ग्रंथरचनाही केलेली आहे. हुमायून राजाने तर पंडित जगन्नाथाची सुवर्णतुला करून, ते दान वाटून टाकले आहे. औरंगजेबसारखा कट्टर हिंदुसंस्कृति-द्वेषी, पण त्यानेही जेजुरीच्या सडोवाला सव्या लक्षाचा रत्नजडित भुगा अर्पण केला, तर यमाई मंदिराचे शिल्प पाहून तोडण्यासाठी पुढे केलेला हात मागे घेतला दक्षिणेतील राज्यकर्त्यांनी तर अनेक श्रद्धास्थानाना वार्षिक उत्पन्नासाठी गावे इनाम दिलेली आहेत आणि आजतागायत ती त्या त्या संस्थांकडे चालत आहेत. गृगेरीच्या शारदामठाला, हैदराबादी आणि त्याचा मुलगा टिपू मुलतान यानी सहाय्य व योग्य तो मानमरातय दिलेला दिसून येतो. आनंदी भवानीचा इतिहास पाहताना, तेथील मुसलमान राजाने खर्चासाठी गाव इनाम दिल्याचे दिसून येईल. याप्रमाणे अनेक उदाहरणे या ग्रंथामध्ये पहावयास सापडतील. टिपू मुलतानाने एक सहस्र चडी यज्ञ करवून घेतला, ४० दिवस ब्राह्मणांना सुभास भोजन दिले, आणि भरपूर दक्षिणाही देऊन सत्पुत्र केले. विजापूर शहरापासून काही मैलांवर येलगूर गावी हनुमानाचे प्राचीन मंदिर आहे. मूर्ति भंग्य आणि जायत मानली जाते. मूर्तीच्या अगावर कित्येक लक्ष रुपयांचे सुवर्णालंकार असून, हे एक श्रीमंत देवस्थान मानले जाते. पूर्वीच्या आदिलशाही राजांनी देवस्थानच्या सेवेकरी, पुजारी, सनई, चौघडानाले ३० ३० सेवेकर्यांना घेतजमिनी इनाम दिल्या असून, आजपावेतो ती मडळी त्याचा उपभोग घेत आहेत.

चिंचवड (पुणे) येथील मोरया गोसाव्याचे संस्थानचा इतिहास घ्या. त्यालाही औरंगजेब बादशहाने इनाम गावे खर्चासाठी दिलेली आहेत. या देवाचे उत्तम पाहण्यासाठी, औरंगजेबाने दोन ताटांत गोमांस भरून वरती मुदर आच्छादन घालून, भेट म्हणून मोरया गोसाव्याकडे पाठविली. अतर्शानामुळे मोरयाच्या सर्व प्रकार घ्यानी आला. पण वरकरणी चलचिंचल न दाखविता, पूजा सपत्यावर नैवेद्य म्हणून त्या ताटावर जलाचे छिंचन केले नंतर ताटे उघडण्यात आली, तर ती दोन्ही ताटे मुदर टवटव्यात गुलाब पुष्पांनी भरलेली दिसली पादशाहाच्या मनात या गोष्टीचा परिणाम झाला, म्हणून जहागीर पंथीय दिली.

अशा प्रभारची अनेक उदाहरणे दाखविता येतील. अर्थात या सस्कृतीने केलेल्या दुष्कृत्याच्या मानाने ती कमी असतील, पण राज्य करताना, सर्व प्रजाजनाना समदृष्टीने वागविणे हितावह आहे हे त्यांना समजत होते, हे दर्शविण्यास पुरेशी आहेत. याच दृष्टिकोनातून, साप्रतचे भारतीय केंद्र सरकारही सर्व समाजाकडे समभावाने पहात आहे, ते यथायोग्यच होय. तेव्हा सारांश असा की, हा ग्रम वाचताना, वाचकानी ही उदाहरणे दीपयद्वाप्रमाणे दृष्टीसमोर ठेवावीत, आणि सर्वंकता साधण्यास प्रयत्नशील रहावे. एक सस्कृति दुसऱ्यावर आक्रमण करू लागली म्हणजे काय होते, त्याचे स. १९६६ सालातील चीनमधील लालरक्षक दलाची कृत्ये पाहिली म्हणजे त्वरित ध्यानी येईल.

आदिशक्तीचा इतिहास

आदिशक्तीचा इतिहास शोधताना एक गोष्ट नेहमी खटवत राहिली, बोलत राहिली की, या पीठाचा संपूर्ण सत्य इतिहास जर उपलब्ध असता तर आत्मन्यासिकाची धर्मशानी ग्मानीने आली नसती. या इतिहासातील अनेक प्रसंग चांड आणणारे आहेत इतिहासात त्यांची नोंद आहे. आंग्ल सस्कृतीच्या सहवासाने एकादा कितीही जरी दूषित असला तरी त्याचे आंतरिक भारतीय मन तो इतिहास वाचल्यावर अस्वस्थ ह्यान्याशिवाय रहाणार नाही. सिद्दगड घेताना आपल्या घोषवाची मने आपल्या राष्ट्रमार्गारूढे वळवून घेण्यासाठी तानाजीने हा यवनाचा पूर इतिहासच त्यांच्यापुढे गोंधळी, पत्राडेरूपाने माडला आणि त्यांना आवाहन केले “ अरे ! आपल्या आयावाहिणी तरी सांभाळा, का त्या ची देता मोंगलाला.” त्याच्या या बोलण्याचा ताबडतोब परिणाम झाला, व कोळी, भेटकरी त्याच्या उदाय्याला घावले, साधनांच्या अभावी हा इतिहास आज उपलब्ध नाही कोणी इतिहासशोधकाने या त्रिपयाकडे या दृष्टिकोनातून पाहिलेले नाही. सत्य इतिहास लिहिलेला असता आणि तो सरकारमान्य ह्यान्य असता तर त्यातील उतारे माझ्या-छारल्याला निर्भवपणे घेता आने असते आज जरी क्वचित उल्लेख आण्य असता तरी परधर्मीयांची त्याकडे पाहण्याची दृष्टि कोणती राहिल याचा भरवसा

ठिकाणी प्रसगानुरोधाने इतर परिस्थितीचाही उद्देश आढळून येईल. त्यामुळे त्या शक्तिपीठाचे अगर देशकालाचे चित्र डोळ्यासमोर उभे करण्याचा प्रयत्न केलेला आढळून येईल.

मुसलमानी अमदानीत हिंदु मंदिरे व लोक यांवर जे अत्याचार झाले त्याचे वर्णन फिरस्ता, सुफी सादिक, अमीर खुशु, महंमद शाही इत्यादि मुसलमान इतिहासकारांनीच वपरीच्या रूपाने लिहून ठेवलेला आहे. ब्रिटिश जमलात त्याची भाषातरे ग्रिग्स, इलियट यासारख्या इतिहासकारांनी जनतेला उपलब्ध करून दिलेली आहेत. या वपरीची मराठी भाषातरे उपलब्ध झाल्यास मराठी जनतेला त्याचे वाचन करणे सुलभ जाईल, व मराठी वाङ्मयामध्ये ऐतिहासिक साधनाची भर पडेल. हे काम महाराष्ट्र सरकारने हातां घ्यावे अशी नम्र सूचना आहे.

सशोधनास वाटचाल

काही क्षेत्राच्या माहितीवरून दृष्टिक्षेप टाकला असता असे दिसून येते की, त्या ठिकाणी लहान लहान अनेक तीर्थे अगर व्यक्तिदर्शक नावे आढळून येतात. पौराणिक कालातील अनेक देव अगर दैत्य यांनी भेटी दिल्याचे आढळून येते. कित्येक ऐतिहासिक व्यक्तींचा संबंध त्या क्षेत्राबरोबर आढळून येतो. या सर्वांचा फार वारकाईने अभ्यास व्हावयास पाहिजे. म्हणजे त्यायोगे देवतेच्या स्थापनेचा काल उमगता येईल, आपण काही उदाहरणे पाहू. कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी मंदिरासबधी इतिहाससशोधक खरे म्हणतात की, नास्तीत जास्त आठव्या शतकापर्यंत पुरावा आढळतो. पण तेथील कथामध्ये कोल्हापूर, करवीर, मयासूर दैत्य यांचा संबंध येतो. पीठजादेधीचा इतिहास पाहताना तेथील एका राजाचा प्रधान शूद्रक याने राणीच्या शोघासाठी महालक्ष्मीपर्यंत प्रवास केला, आणि तिथेच दृष्टान्तावरून मंदिरात होम केला त्या वेळी मयासूर बाहेर दृग्गोचर झाला, व राणी परत मिळाली. वनशकरीचा इतिहास पाहताना असे समजते की, अगस्ती ऋषींनी या क्षेत्राला भेट देऊन देवीची आराधना केली. देवीने दृष्टांत दिला आणि त्यांना तिलकवनांत वनशकरीची आराधना करण्यास सांगितले, वरील तीन उदाहरणांचे सार काढावयाचे झाले तर आपण निश्चितपणे म्हणू शकतो की, अगस्तीऋषि दक्षिण संचाराला आले तेव्हा हे देवीचे स्थान निश्चितपणे स्थापन झालेले होते. त्याचप्रमाणे वनशकरीचेही स्थान स्थापन झालेले होते. इतिहासकारांनी जरी या ऋषींचा काळ ख्रिस्ताब्द पाचवे किंवा सहावे शतक ठरविले असले तरी, आठव्या शतकाच्या मागे एक सहस्र वर्षे निश्चितपणे जाता येते. काठेवाडातील ओसाम देवीच्या इतिहासावरून आपण निश्चित म्हणू शकतो की, पांडवकालापूर्वी तिची

स्थापना झालेली आहे. गुजरातमध्ये वरददायिनीचा इतिहास पाहता आपण म्हणू शकतो की, प्रभू रामचंद्राच्या वेळी या देवीचे क्षेत्र होते तेव्हा दत्तकधामध्ये जरी काही समस्यांची अतिशयोक्ति झालेली असली तरी क्षेत्राचा पौराणिकपणा निश्चितपणे ठरविण्यास त्याची मदत होत आहे. तसेच दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे देवतांची वाढ कसकशी होत गेली व वेव्हा शाही हे निश्चित करण्यास या माहितीचा उपयोग होणारा आहे. संशोधनाने वरील गोष्टींना विचार आपुलकीने अवश्य केला पाहिजे.

कीर्तनकार-बंधूना विनंती

मागे आपण पाहिलेच आहे की, सतवाह्यामध्ये शक्ति-उपासना हा विषय उपेक्षिलेला आहे. तसेच अनेक कीर्तनकार नवरानामध्ये देवीविषयक आख्याने लावीत नाहीत हा भाशा स्वानुभव आहे. कारण त्यांनाही हा विषय अज्ञातच आहे, असे समजण्यास हरकत नाही. स्वभावतः नरपत्र हा शक्ति उपासनेचा काल, तेव्हा या महोत्सवात तरी शक्तीच्या वर्तुळाचा महिमा वर्णिला पाहिजे. तरी सर्व कीर्तनकार बंधूस माझी आयहाची विनंती आहे की, त्यांनी या मयावील माहितीच्या आधारे देवीविषयक अनेक आख्याने स्वतः रचारीत आणि त्याचा प्रचार हिरिरीने करावा.

प्रकाशक संपादकाचे आभार

अनेक मयातून महत्त्वाचे उतारे या पुस्तकात विषयमाडणीसाठी घेतलेले आहेत. जनेकांची भाषांतरे करून ती दिलेली आहेत. ग्रथकर्त्यांची व प्रकाशकाची अनुज्ञा असे उतारे घेण्यास आहेच आणि प्रत्यक्षात मागितली असता ती मिळालीच असती, या समजुतीवर ते येथे घातलेले आहेत. तेव्हा त्या त्या असख्य ग्रथकर्त्यांची साथी अनुज्ञाही मी घेतलेली नाही, याची पूर्ण जाणीव आहे. पण तसे करणे अगदी अशक्य कोटीतीलच ठरले असते. त्याच्या माहितीचा आणि टिप्पणीचा उपयोग या ग्रथामध्ये लोकाहितार्थ, ज्ञानदानासाठी केलेला असल्याने, ते सर्व शात व अज्ञात ग्रथकार, उदार अत करणाने मला क्षमा करताल, अशी खारी चादते. तसेच जनेकानी समथ पुराविलेल्या माहितीचा उपयोग येथे केलेला आहे. सदमासाठी वाचलेल्या सर्व ग्रथांच्या ग्रथकर्त्यांचे व प्रकाशकांचे आभार मानणे अवश्यच आहे, ते माझे कर्तव्यच आहे. भारतीय व पाश्चिमात्य विद्वान संशोधकांनी अत्यंत परिश्रमपूर्वक जी माहिती गोळा करून प्रसिद्धिली आहे व ज्याचा उपयोग या ग्रथामध्ये मुक्त हस्ताने केला आहे त्या सर्वांचा मी अत्यंत ऋणी आहे. सदर्म मयाची यादी व मयात पसरलेले अनेक उल्लेख यावरून त्या मयांची नावे वाचकाना कळून येतीलच. मुंबई विश्वविद्यालयाचे ग्रथपाल श्रीशुत मार्शल साहेब याचे

तर त्यास आभार मानले पाहिजेत. नियमातुसार मयालयात मला प्रवेश नसतानाही केवळ त्यांच्या सौजन्यपूर्ण व आस्थेवार्श्वक श्रुतीने मला तेथील घडणुगडे उपलब्ध करून या मयालयाच्या सहाकार्यानेच मी हा पर्वत चढू शकलो आहे. या मयात माझे असे काहीच नाही. मी माहिती फक्त एवप्रित केलेली आहे. 'नानुल लिख्यते निचित्' हे ब्रीदवाक्य साधारणपणे ध्यानात असावे.

महासागर तरून निघालो.

या निवेदनाच्या सुरवातीला म्हटल्याप्रमाणे या मयाचा एवढा विस्तार होईल ही कल्पना नव्हती. शोधक बुद्धीचा अभार आणि विषय सुबोधपणे व सुगमपणे मांडण्याची असमर्थता, यानुळेच लहान तोंडी मोठा घास पेट असल्याची पदोपदी जाणीव होई. परंतु जगात पूर्णत्व कोठेच नाही. अपुरेपणाच्या ओढीतच पूर्णत्व गाठता येते. त्या महत्त्वाकांक्षेने मानव सतत प्रयत्नवादी राहतो. तसेच माझेही झाले. लेखकाच्या दुबळेपणाबद्दल कोणाचाच उपाय नाही व तो कोणी सुधारू शकणार नाही परंतु आवश्यक साधने जमविण्याचे प्रयत्नांत चुकारपणा केलेला नाही, एवढे तरी मनाला समाधान लाभलेले आहे. विषय-प्रवेश शास्त्रावर इतके साहित्य आपोआप चालून आले की, त्या महासागरात मी साफ बुडून गेलो. नवशिक्या पोहोणाराने सागरात उडी मारावी आणि पोहता पोहता हातपाय दमून जावेत, नाकातोंडात पाणी शिरावे आणि जीव गुदमरावयास लागला म्हणजे बाहेर येण्यासाठी घडपड तो करतो व कसे तरी प्राण वाचवितो, तद्वतच मी या अपाट सागरातून बाहेर पडत आहे सेवा गोड मानून घ्यावी हीच विनंती, पुन्हा पुन्हा करण्याशिवाय, त्या आदिशक्तीबद्दल आणि जनताजनार्दननाबद्दल आणखी काय मागणे मागू ? नमस्ते.

ह्या मयासमधी वाचकांना काही सूचना कराव्याशा वाटल्यास किंवा काही अधिक माहिती पाठविण्याची असल्यास कृपया त्यांनी लेखकाकडे पाठवावी पुढील आतृतीत त्या सूचनांचा अवश्य विचार केला जाईल.

३० जून १९६७

प्र. क. प्रमुदेसाई

स्तवन

ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः ॥
 नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम् ॥
 सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ।
 शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥

★

ब्रह्मांडनायिका आदिशक्तीचे विश्वस्वरूप

अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः ।
 अहं मित्रावरुणोभा विभर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा ॥ १ ॥
 मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य ईं शृणोत्युक्तम्
 ॥ ४ ॥ (?)

अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः ।
 यं कामये तंतमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं समृषिं तं सुमेधाम् ॥ ५ ॥
 अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्माद्विपे शरवे हन्तवा व ।
 अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावापृथिवी आ विवेश ॥ ६ ॥
 अहमेव वातइव प्र वाम्यारभमाणा मुवनानि विश्वा ॥ ८ ॥ (?)
 (ऋग्वेद १०-१०-१२५)

(?) परब्रह्मस्वरूपिणी आदिशक्ति ब्रह्मांडनायिका आपल्या विश्वस्वरूपाचे दर्शन घटवितांना वर्णन करते की, रुद्र, वसु, आदित्य आणि विश्वदेव यांच्या रूपानी मीच भूतलावर विहार करीत असते. मी त्यांचा आत्म्या अगून खरीकुडी सत्ता आहे. तसेच मित्र-वरुण, इन्द्र-अग्नि, अश्विनीदेव इत्यादि देवतांचे रूप मीच धारण करीत असते, आणि माझ्यामुळेच त्यांना अस्तित्व लाभलेले आहे.

जो कोणी अन्नपाणी खातो, श्वासोच्छ्वास करतो, नेत्रानी पाहतो, कानानी ऐकतो, तो हे सारे व्यवहार माझ्याच दक्षीमुळे करीत असतो. मग तो प्राणी द्विपाद असो, चतुष्पाद असो, जलचर असो, अगर वृक्षसृष्टीतील असो. सर्वांच्या

अंतर्गामी असलेले माझे हे विश्वस्वरूप जो कोणी जाणित नाही अगर मानित नाही, तो अशानी पुरुष नाश पावतो, त्याचा लोप होतो. जो हे माझे सर्वव्यापी स्वरूप जाणतो, मला आपली समजतो, माझ्या ठिकाणी श्रद्धा ठेवतो, आणि त्यामुळे ज्यावर माझी सदैव दयेची पाउर असते, त्यालाच भक्तेने प्राप्त होणारी ही ब्रह्मविद्या मी स्वतः सांगत आहे. हीच विद्या इंद्रादिदेवांनी आणि सर्वभेष्ट मानवांनी सेवन केलेली आहे. ज्याचे रक्षण करावे असे मला वाटते, त्याला मी तेजस्वी बनविते, इतरापेक्षा भेष्टपणा देते, कोणाला मी सृष्टिकर्त्या ब्रह्मदेवाचे पद देते, कोणाला अतींद्रिय सत्याचा द्रष्टा ऋषि बनविते, तर कोणाला मी प्रजावंत बनवीत असते, नामवंत लंफही बनविते.

ब्रह्मदेष्ट्या, हिंसाचरण करणाऱ्या त्रिपुरामुराचा निःपात करण्यासाठी रुद्राच्या धनुष्याला प्रत्यंचा चढविणारी शक्ति मीच होय. माझ्यामुळेच सृष्टि त्रिपुरामुराचा वध करू शकला. शिवाला शक्तीचे पाठबळ असल्याविना तो काहीही करू शकणार नाही. माझे जे कोणी भक्तेने, भक्तीने स्तवन करतात, त्यांच्या शत्रूबरोबर झुजून, परस्पर मीच त्याचे निर्दालन करित असते.

स्वर्ग, मृत्यु, पाताळ हे तीनही लोकां व्यापून मी आहे. इतकेच नव्हे तर, त्यांचे नियमन-नियंत्रण करणारी शक्ति मीच आहे. मी सर्वकारणस्वरूपिणी एकमेवाद्वितीय स्वरूपाची असून, इतर कोणाच्याही सहाय्याखेरीज समस्त विश्वकार्ये, समस्त भूतमात्राची निर्मिती, पालन व क्षय करण्यास प्रवृत्त असते. ज्याप्रमाणे वारा अन्य कोणाच्याही प्रेरणेविना स्वच्छंदे स्वतःच वाहत असतो, तद्वत् माझी ही वृत्ति अपंड चालू असते. द्युलोक, भूलोक अगर अखिल विश्वब्रह्मांडगोल या स्वरूपात जरी मी विलसित असले, तरीही या सर्वांच्या पलीकडे माझे स्थान आहे. यासाठीच मी ब्रह्ममयी, परब्रह्मस्वरूपिणी, विश्वातीत अशी आहे. मीच विश्वस्वरूप आहे. अखिल ब्रह्मांडगोल माझाच महिमा आहे. माझेच सर्व कर्तव्य आहे. अशा या विश्वरूप आदिमायेला आमचा दिवार नमस्कार असो.

(२) देवांनी केलेले शक्तीचे स्तवन

महिषामुराला देवीने ठार मारल्यानंतर, इंद्रादि देवगणानी या देवीचे स्तवन केले :—हे देवी, तू संपूर्ण विश्वाचे पालन करणारी आहेस. तुझ्या अचिंत्यरूपाचे वर्णन करणे केवळ जशक्य आहे. असुराचा नाश करणाऱ्या पराक्रमाचे, आणि त्याजबरोबर झालेल्या सग्रामात तू केलेल्या पराक्रमाचे वर्णन करण्यास, आमची बुद्धि असमर्थ आहे. हे देवी, अखिल विश्वाची पीडा तूच निवारण करतेस, हे आज आम्ही प्रत्यक्ष पाहिले आहे. सर्व शाखाचे मार अशी जी मेधाशक्ति ती तूच आहेस. मधु-कैटभ दैत्याचा जो घनू भगवान विष्णु,

त्याच्या हृदयात तुझे निवासस्थान आहे चंद्रशेखर शंकराकडून सन्मानित झालेली गौरी, ती तूच होय. तुझे मुख मद हास्याने शोभणारे व पूर्ण चंद्राचे अनुकरण करणारे असून ते सुवर्ण कांतिमय आहे हे देवी, हेच तुझे अनुपम सौंदर्य पाहून महिषासुराला मोह झाला, क्रोध आला आणि तुझ्यावर चावून आला. रात्र अगावर येताना पाहून तुझे सुवर्ण कांतिमय मुखकमल, उदयकाळी लाल असणाऱ्या चंद्रबिंबाप्रमाणे सतत झाले, भुज्या क्रोधाने विस्फारित झाल्या आणि आकाळ विस्फोट स्वरूपात तुझे मुखकमल, महिषासुराला वस्त करीत राहिले. त्या तुझ्या महामयकर उम स्वरूपातुळे महिषासुर आणि त्याची प्रचंड सेना, एका क्षणात नष्ट पावली. हे महादेवी दुर्गे, जामचे दुःख, दारिद्र्य व भय यांचे हरण तुझ्या शिवाय कोण करील ? हे देवी, आम्हाला हे कोडे उलगडत नाही, की तुला दारू वर प्रत्यक्ष प्रहार करण्याची गरजच काय ? साध्या दृष्टिभेदात त्याचा नाश का करता येणार नाही ? पण असेही वागते की, ते रहस्य कोणे जाणे तुझ्या शस्त्राने गुरूचा नाश झाला म्हणजे त्यालाही सद्गती मिळते व जीवन्मुक्त होतो केवढी ही तुझी कृपादृष्टि ! अद्या तूझ्या या अलौकिक पराक्रमानेच आम्हाला धीर येतो,

दामानल आर्देत तेथे तेथे तू प्रगट होऊन भक्तांचे रक्षण करतेस. देवी, सरोवरच सर्व विश्वाचे पालन करून 'त्रिश्वेश्वरी' हे नाव सार्थ केले आहेस. भगवान् विश्वनाथानाही तू वदनीय आहेस. हे रणचिडके, माते, आज ज्याप्रमाणे तू दैत्यसंहार करून आमचे रक्षण केलेस, तसेच याहीपुढे सदैव करीत रहाणे. सर्व जगातील पाप व पापमासना तू नष्ट कर. तसेच उत्पात व रोगराई यांच्यापासून रक्षण कर. हे देवी, तुझ्या मस्तकावर त्रिरिंजित आहे. हातामध्ये महाप्रज्ञ आहे. तुझ्या उदर नेत्रांतून तेज पसरत आहे, वृत्रामुराचा नाश करणारी देवता तूच होय स्रष्टासमयी तू भयंकर रूप धारण करून प्रगट गर्जना करून, दैत्यांच्या महागेनेचाही नाश करतेस. तुझ्या दाढा विप्राळ आहेत. दैत्यांच्या मुढक्याची माळ सदैव गळ्यात असणे तुला आवडते. अशी उदस्यरूपा चामुडा नारायणी, तुला आमचा नमस्कार असो "

(सप्तशती, अध्याय १० वा)

(४) महाभारतफालीन पांडवाचा नंदादीप

बारा वर्षांचा धनवास संपवून, पांडव एक वर्षांच्या अज्ञानासाच्या तयारीत होते. वेगवेगळ्या भूमिका घेऊन, पाच वर्षांनी विराट राजाच्या पदरी राहण्याचे ठरविले. विराट नगराच्या प्रवेशद्वारी येताच, आपले येथील वास्तव्य यशोदापी व्हावे यासाठी, त्यांनी त्रैलोक्याची अधिष्ठात्री आदिमाया, दुर्गादेवीचे स्तवन केले दुर्गा म्हणजे सकट. त्यांच्या निवारणार्थ त्यांची प्रार्थना होती .—

भगवान् श्रीकृष्णाच्या जन्माच्या वेळी योगमाये, तू यशोदा मातेच्या पोटी पूर्वसंकेतानुसार जन्म घेतलास, आणि कस तुला ठार मारण्यासाठी तुझी तगाडी धरून शिळेवर आपटणार, तोंच तू त्याच्या दुष्ट हातातून निसटून, अतराळांमध्ये प्रविष्ट झालीस, आणि कसाला आकाशवाणीने सांगितलेस की, तुझा शत्रु मुखरूप जन्म पावला असून, वाढत आहे त्यानंतर हे देवी, तू आपले वास्तव्य विंध्यपर्वतावर, विंध्यवासिनी दुर्गा या नावाने प्रतिष्ठित केलेस. हे कृष्णस्वरूपे, वरदायिनी, कुमारिके, ब्रह्मचारिणी, तू बालसूर्याप्रमाणे तेजस्विनी आहेस. हे पूर्णचंद्राने, तुला आमचा नमस्कार असो. इंद्रध्वजाप्रमाणे उभारलेले तुझे दोन विशाल बाहु, आम्हाला अभयदान देणारे आहेत तुझे हाती पाश पशुधनुष्य-महाचक्र व इतर नानाप्रकारची आयुधे आहेत, ती आमचे रक्षण करीत तुझ्या ध्वजावर उच्चभागी मोरपिंछे झळकत आहेत, ती आमची सकटे थरचेकर उडवून लावोत. कौमार्य व्रताचा अगिवार तू केला असल्याने, तुझ्यायोगे स्वर्गालाही पवित्रता प्राप्त झाली आहे हे देवी ! त्रैलोक्याच्या रक्षणासाठी देवसुरवरही तुझीच

स्तुति करीत असतात. हे महिषासुरमर्दिनी देवते, आमच्यावर कृपा कर, जया आणि विजया या देवता तूच असून, युद्धात जय देणारी तूच आहेस. काली-महाकाली तूच आहेस. दुर्ग म्हणजे सकट. त्या पासून तू भक्ताला तारतेस, म्हणून तुला दुर्गा नाव प्राप्त झाले. महासागरात बुडणारे, घोर अरण्यात सकटानी वेढलेले, चोरांनी अडविलेले पुरुष, हे देवी! तुझेच स्मरण केल्याने सकटमुक्त होतात, आणि मग त्याचा नाश कधीही होत नाही हे देवी, कीर्ति, लक्ष्मी, विद्धि, लज्जा, विद्या, निद्रा, काति, जोत्सना, क्षमा, दया सर्व वाही तूच आहेस. ती तुझीच रूपे आहेत" याप्रमाणे प्रार्थनेनंतर दुर्गादेवी प्रसन्न झाली. तिने दर्शन दिले आणि कौरवावरोवरील युद्धात जय मिळेल असा आशीर्वाद दिला.

(महाभारत, विराट पर्व, अध्याय ८-७-२६)

(५) संत एकनाथकृत देवीचे स्तवन

मुसलमानी अमलाच्या वैभवशिखराच्या वेळची भयंकर विकृत परिस्थिति नापाना देवीची स्तुति करण्यास कारणीभूत झाली. दिल्लीपती अकबर बादशहा, दक्षिणेतील आदिलशाही, कुतुबशाही, निजामशाही यामध्ये साम्राज्ये बनविण्याची चुरस चाललेली होती. या परकीय सुल्तानांसाठी मराठी सेना मरत होती, भाऊनदाचे गळे कापून दरवारी मानभरातच मिळवीत होती मराठी शेतकऱ्यांचे धान्य भोगती पौजा लुटीत होत्या, मराठी मावळ्यांना अग शाकण्याइतके बख भावणही मिळत नव्हते

हुमायून शहा बहामनी गादीवर आल्यावर त्याने सात हजार हिंदूंना ठार केले. वरातीमधील मराठे वधू आणि प्रजाजनांच्या मुली पळवून नेऊन त्यांना भेट करीत असे. दुर्गादेवीचे वारा वर्षांचे भयंकर अवर्षणाने आधीच प्रजाजन हैराण झालेले होते. हुसेनशहाने सैन्य जमवून (सन १५६४) विजयनगरच्या हिंदु रामरायावर स्वारी करून ९ लक्ष सैन्य, १ लक्ष घोडेस्वार, २ हजार हत्तीदल आणि १५ हजार मदतगार सैन्याचा पडदा पाडून रामरायाचे शिर मोरीच्या द्वारानर वसविले होते. १५ चौरस कोस लांबीरुदीने आणि २० लक्ष वस्तीचे राजधानीच्या विजयनगर शहराची मसणवाट केलेली होती. शेकडो इमारती, राजवाडे, विद्यामदिरे, देवतांची मदिरे यांची राखणगोळी केलेली होती. एका पुणेप्रांती जनाय मीर मुहम्मद हामान याने ३३ मदिरे उध्वस्त केलेली होती. गानदेशात जिवीया कर हिंदूवर लादलेला होता तिकडे गोव्यातील पिरग्यानी तर हिंदूंचा अमानुष छळ चालविला होता. एका पडाक्यात त्यांनी सहाशे मदिरे भुईसपाट केली हिंदूंना जिवत जाळणे, तापलेल्या वेण्याच्या बदर्हत तळून काढणे, त्यांना गुलाम करून पारदेवी विक्री करणे, असे शूरपणाचे प्रकार चालू होते.

बऱ्या, नीटस, गोऱ्या, जातीनत जुणपिणी बाजारात सहज पचवीस होनास पाच याप्रमाणे निरऱ्या जात होता.

पैठणच्या नाथ महाराजांना हे सर्व पहावले नाही. पण दारूरोर उघड सामना देण्याची सोयच नव्हती. इतके धार्मिक व सामाजिक जुळूस चानू होते. तरी प्रतिस्तरात्मक दान्द बोलण्याचे धाडस फोणी करित नव्हता. नाथानी ही परिस्थिति देखती आणि ते आपऱ्या कथाकीर्तनांनून या अत्याचाराचे दिग्दर्शन करीत. “ मम टोरा होता थडा ! तुकांचा गरफटा ग्याती मऱिदा ॥ ” अशी लोफाची नादानी दाखरीत. वामुदेव, वाघ्या, मुरळ्या, रोडगा इ० मारूडातून ते आपऱ्या परीने लोफजावतीचे कार्य करीत होते. शेवटी त्यानी आदिशक्ति भवानी मातेच्या दरगाऱ्यावर मुठी आपटून, जुळूस करणाराचा सडार करण्यासाठी आक्रोश केला. परिणामकारक रीतीने, तळमळीने आक्रोश केला —

ये दार उघड, ये दार उघड, ये दार उघड ॥ जलधपूर भवानी दार उघड । माहूर लक्ष्मी, कोल्हापूर लक्ष्मी, तुळजा लक्ष्मी, तेलगाण लक्ष्मी, कऱड लक्ष्मी, पानाळ लक्ष्मी, अष्टभुजा लक्ष्मी, दार उघड, ये दार उघड ॥ ” असे वचन ठवार केले. या काव्यामध्ये ते देवीची स्तुति करतात—

हे जगदने, तू राम नून रावणाचा वध केलास, नृसिंह वनून हिरण्य कश्यपला पाडलास, अर्जुनाचे रथावर वसून गीता सांगितलीस, अशा अनेक सरुटांच्या वेळी तू धावून आलीस. आता म्हेच्छानी देव-भक्ताना गाजले आहे. तीर्थभेरी ध्रष्टा आली आहे. मदिरे जमीनदोस्त झालेली आहेत आणि त्यातील देवदेवता लुप्त झाल्या आहेत जाई, तरी तू मौन धरून बसलीस ! काय हे ! तुला आमची अतर्बाह दु स्थिति पाहवेनाशी झाली, म्हणून का तू दार नद करून बसली आहेस ! माउली, जाई लपकर धाव ग. कृपा कर, कृपा कर, दार उघड, ये, दार उघड, दार उघड.

भावनाची अशी श्रद्धा आहे की, नाथांची ही आर्द्र हाक ऐकूनच, भोसले कुळामध्ये, शिवाजी महाराजांच्या रूपाने देवी प्रकट झाली, आणि मराठी भाषऱ्यांचे दु रग नाहीसे झाले

(राजा छत्रपती, व. मो. सुरदरे).

(६) रामदासकृत देवीचे स्तवन

राजा शिवछत्रपती तर तुळजाभवानीचा एकनिष्ठ भक्त होता तिचा कौल घेतल्याविना, तो कोणतीच धाडशी कामगिरी अगावर घेत नसे. त्याच वेळी शक्तिउपासना करणारे समर्थ रामदास श्री भवानी तुळजादेवीचे स्तवन करतात—

शक्तीनें पावतीं राज्यें । शक्ति नसता विटंबना ॥
शक्तीनें नेटका प्राणी । वैभवे भोगितां दिसे ॥

स्वराज्याच्या घकाधक्रीच्या मामल्यात अद्यत्त माणसाला कोण विचारतोय । त्याला तेज नसते, काती नसते आणि चेवही नसतो ' शक्तीनें मिळतीं राज्यें । पुर्तनें यत्न होतेसे ॥ ' हीच शक्तिउपासना त्यानी सर्वत्र पैलावली हे तुळजा भवानी माते, तूच शक्तिस्वरूपा आहेस, रामवरदायिनी माता, तूच आहेस. तू आम्हा सर्वांची माता आहेस. ब्रह्मा, विष्णु, महेशानी तुलाच भोंवळ घातला आणि प्रसन करून घेतले. हे भवानी, " मुलाची लाज मातेला " हे शब्द ध्यानात आहेत ना ? तू रामाला वर दिलास, आणि त्याने रामणानर विनय मिळविला मीही रामाचा एक दासच आहे. मलाही एक वर दे.

एकची मागणें आता । दावें तें मजकारणे ॥

तुझा तू वाढवी राजा । शीघ्र आम्हाचि देसतां ॥

हे भवानी माते, तू दुग्गाचा सहार केलास, असे आम्ही खूप खूप ऐवले आहे. परतु जाना अशी वेळ प्राप्त आहे की, ' परतु रोकडे काहीं । मूळ सामर्थ्य दाखवी ' हेच मागणे चरणी आहे. इतराच्या माता एक वेळ चुका करतील, पण माझी माता अचूक आहे, न चुगणारी आहे, आणि ती मक्काचे खण वेध्यामिना राहणार नाही, आमच्या शिवरायाची इच्छा पूर्ण कर. देशाची पराधीनता नष्ट होऊ दे, आणि मराठी सत्ता उदङ्ग भरभराटीला येऊ दे. ती अवस्था प्रत्येकालपावेतो असड चान्द्र दे. यासाठी तुला उतराई आज होण्यासाठी एक सुवर्ण पुष्प तुझे चरणी अर्पण करीत आहे. हे पुष्प तुझे तुलाच मी अर्पण केलेले आहे. हे आई भवानीदेवी, माझी ही इच्छा पूर्ण कर, मनानून जातूर होऊन तळमळीने मी हे मागणे मागत आहे.

(समर्थ रामदास, श श्री देवकृत)

(७) रामकृष्ण परमहंसकृत काळी देवीचे स्तवन

माझी आई काय खरोखर काळी आहे रे ? ती कृष्णवर्णा, यसनहिना, हृदय पद्म प्रकाशित करीत असते. काळी, काली, म्हणून जर माझे प्राणोत्क्रमण होणार असेल, तर मग पवित्र तीर्थक्षेत्रे काशी, कांची, प्रमाणपट्टण अथवा पवित्र नद्या गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती इ० स्थाने मद्यज्याची मला काय बरे गरज आहे ! सकाळ, दुपार आणि सायंकाळ, या तिहरी समयी जो काळी देवीचे नामस्मरण करतो, भजनपूजन करतो, त्याला इतर देवते पूजण्याची आणि

ज्ञानसध्यादि नैमित्तिक कर्म करण्याची काय गरज आहे ? देवाधिदेव महादेव, आपल्या पाचही मुत्यानी, ज्या देवींचे गुणगान करतात, त्या काली देवींचे नावात किती अवर्णनीय गुण आहेत, हे कोण जाणू शकणार !

जगदयेच्या पायांतील पैजणाचे तालात, भासा ताठ मिसळून गावयाचे एक गाणे मी शिकलो आहे. माझी क्षोप मोडलेली आहे. योगनिद्रेतून-उमार्थी मधून-अखेर तुझ्यामध्ये तन्मय होऊन, आई, मी क्षोपेलाच क्षोपून टाकलेले आहे. जगन् मातेच्या अभय स्वरूपी श्रीचरणी मी आपले पंचप्राण समर्पण केलेले आहेत. आता मी यमराजानाही भिईन की काय ? मी माझे शिखेला काली-नामाचा महामंत्र वाधलेला आहे. भावरूपी वाजारात माझा देह विमून मी श्रीदुर्गादेवीचे नाम विकत घेतले आहे. माझ्या अंत करणरूपी खोल खोल ग्याड्यामध्ये कालीनामरूप करुपट्टम वृक्षाची लागवड केलेली आहे. अहकारादि सहा दुष्टाना मी नोहेर घालवून दिले आहे. जयदुर्गा, श्रीदुर्गा, जय काली माते, या नावाचे प्रस्थान ठेवून मी जीवनयात्रामार्ग सपत्तिण्याचे निश्चित केले आहे. माझी वाळीआई मला आपल्यामध्येच सामावून घेणार आहे, आणि त्या क्षणासाठी मी डोळ्यात प्राण आणून, तिचे रूप पाहण्यात निमग्न आहे, आत्मा नदात आहे इतर कोणतेही आनंद मला दिसत नाहीत.

(जीवनविकास, नागपूर)

(८) विवेकानंदकृत शक्तीचे स्तवन

परमहंस रामकृष्ण याचे शिष्य स्वामी विवेकानंद, हे गुरुजीप्रमाणेच कालीदेवीचे महान भक्त होते कालीदेवीने कलियुगात कोणत्या जागी आकांड-ताडव करून उपस्थित रहावे, यासंबंधात स्वामी म्हणतात—

ज्या क्षेत्री रणवाद्याचे घोष निनादत आहेत, जेथे शिगे व मेरीचे आवाज उठत आहेत, धीराच्या पदाघाताने भूमी यरकाप हादरून सर्वच धुराळा गगनात उडत आहे, घोर गर्जना करून तोफा सर्वत्र आगीचा वर्षाव करीत आहेत, “ घडकति तोफा झडति बडुका, फेरीमागुनि फेरी । लोट घुराचे ती रणभूमी मृत्यु उभा सामोरी ” सूर्याच्या रक्तनिःस्राप्रमाणे तोफेतून गोळे सुटत आहेत, शूर विराची मर्मस्थाने भेदून त्याचे प्राण ते घेत आहेत, पर्वतासमान हत्ती, तेजस्वी घोडे, या सर्वांचा नाश होत आहे. अनताचे जणू आकांडताडव सुरू आहे. इतक्यात “ घुटे चला रे ” अशी गर्जना होते. नरसिंहाप्रमाणे सहस्र शूर स्वार शत्रूवर तुटून पडत आहेत. तोफगोळे वर्षाव करीतच आहेत. निबिड धुराचे लोट अतराळात उडत असतात. अद्या भयकर परिस्थितीत ते शूर

वीर, माऊगदी करून पुढे पुढे घुसून शत्रूपळी फोडतात आणि आघाडीपर जाऊन निशाण फडकवितात. ही निजयाची खूणच नव्हे का ! निशाणाचे काढी-वरून अद्याप रक्ताचे पाट बहात आहेत, त्या शूरवीरांच्या मार्गाल बाजूने बंदुका दडत आहेत, पुढच्याला गोळी लागली, की ती रगळी पडते, इतक्यात मागचा निशाण पेटून धरतो, असा सारखा संघाम चालू आहे. अशा रणकंदनाच्या वेळी, ती अमुरमर्दिनी माता उभा असावी. या देवीने तेव्हा काय करावे !

कार्ळा अससी, भूर्तिमंत तूं फाळचि सकळ जनातें ।
 पसरिसि धारें नाना व्यार्धी, भवविज भर्जेनातें ॥
 तव हस्तें तूं भरुनि देसां, प्याले रोग विपाचे ।
 मृकंडुमुतहि तुजळा दिसतो, साथी जणुं निमिपाचें ॥

(१०) स्वातंत्र्यवीर सावरकरकृत रणचंडिकेचे स्तवन

वीर विनायकराव सावरकर यांनी कविता म्हणजे रणचंडिकेचे संपूर्ण स्तवनच होय. आपल्या प्रतिभा-शारदेने कोणते रूप घारण करावे याचे वर्णन त्यामध्ये मिळते. लडन येथील पोलीस-फोटोटीत बंदिस्त जणताना त्यांना आपल्या प्रतिभेने उमरूप दागवावे असे वाटले, ते रूप असे—हे महिषासुरमर्दिनी देवी, आज समरभीषण अशी चंद्रमूर्ति मला माझ्या डोळ्यांसमोर हवी आहे. तुझ्या अधरावर रणकर्कट रणशृंग हवे. तुझ्या दादा विमाल हव्यात. रणभेरीचे गूर आज हवेत. सागराच्या उसळत्या लाटांप्रमाणे प्रवल होणाऱ्या अचलाच्या हृदयीच्या ऊर्मांही गर्जना करीत उठाव्यात. देवी, तुझी रणचंडिकेची मूर्ति आज समोर उभी पाहिजे. तुझे घुरले केस व मृदु केस क्रोधाने राठ व्हावयास पाहिजेत. एखाद्या वादळातून विपारी सर्प सुटावेत, तसे तुझ्या मस्तकीचे केस चवताळत सुटावेत आणि तुझ्या न्यायार, यथावर, पाठीवर, मुखावर असे पसरवेत की, त्यामुळे तू महाभयंकर दिसावीस. एका हातातील गडगाने तू एक मुंडके छाटून हातात घ्यावेस; या वेळी बाहणारी रक्ताची धार तू घटघटा प्यावीस; रक्त पिऊन शात झालेली रंडधारा, छिन्नमुंडा अशी तू मला हवीस. त्याच मूर्त स्वरूपाला “ नमो नमः सहस्रधः प्रमत्तनर्तने । ” तूच काव्यमूर्ति आहेस. तू या अज्ञात रुडधारा, छिन्नमुंडा, रंडकृपणा स्वरूपात मला दर्शन दे.

(वीर सावरकरकृत-मूर्ति दुजी ती)

(११) लेखकाकडून आदिशक्तीचे आवाहन—

मुदिन सुवेळ राष्ट्रवर्धनी राष्ट्रक्षणीं रंगण्याची ।
 रंजक गातो विश्वकीर्तिची शक्तिचरित्रे स्फूर्तीची ॥ १ ॥
 आदिशक्ति जगदंबे माते, कैलासीचे पार्वती ये ।
 चंडमुंड भंडासुर खंडिणी, महीपमर्दिनी श्रवणा ये ॥ १ ॥
 महाराष्ट्र धर्माची रक्षक, तुळजापूर भवानी ये ।
 कोल्हापूरच्या अंबाबाई, वाणिच्या सप्तशृंगी ये ॥ २ ॥
 जोगाईचे अंबे येई, माहुरच्या रेणूके ये ।
 प्रतापगडिच्या भवानी माते, राष्ट्ररक्षणा गर्जते ये ॥ ३ ॥

शिवनेरीचे शिवाई, शिवा-जना शिराणी ये ।

कवळ्याचे शांतादुर्गे, जगत शांतीसाठी ये ॥

अमरावतीचे अंवाबाई, रुक्मीणीवरा घेऊन ये ।

नेवाश्याचे महालये, अमृत-कुंभ वाटणीस ये ॥ ४ ॥

प्राचि दिशेच्या काली माते, मुडमाल्या मिरवित्त ये ।

कामरूपच्या कामाख्ये ग, चिनी-यावनी चेपुनी ये ॥ ५ ॥

पश्चिमेच्या रक्षक मुंढा-काळवा-महालक्ष्मी या ।

आरासूरी हर्षदमाते, गिरनारीचे अबे या ॥ ६ ॥

दक्षिणेच्या रक्षक-दक्ष कामाक्षी-मीनाक्षी या ।

विवाह अतुरा कुमारीकन्ये, करांत मंगळ माला या ॥ ७ ॥

उत्तरेच्या ज्वालादेवी, क्षीर-भवानी, वैष्णवी या ।

काटमांडूच्या गुह्येश्वरी, हिंदु-ध्वज फडकावित्त या ॥ ८ ॥

वैदिक आणि पुराणकालीच्या देवीनो आर्धी या ।

पीठदेवता, शिखरदेवता, ग्रामदेवता सत्वर या ॥ ९ ॥

वृक्षदेवता, तत्रदेवता, मंत्रदेवता भगव्या या ।

नाणक मुद्रा, कोरिव शिल्प, जलदेवीनो वर्षत या ॥१०॥

पश्चिम देशी मिसरपासून पेरु मेक्सीकोपर्यंत ।

बॅबीलोन, रोमना, हिटाईट, इंका संस्कृति विरथात ॥११॥

पूर्वे धाजुला चीन, जपान, सयाम, जावा, बालींत ।

आदिमायेची विखुरलेलीं रूपें नमित्तों नमनांत ॥१२॥

(प्र. कृ. प्रभुदेगई)

वैदिक देवता

वैदिक देवता हे प्रवरण मुरू करताना प्रथम आपणांस वेदकालीन इतिहासाचे उच्चित स्वरूप अवलोकन करावयास हये. अतिप्राचीन काळी भारतामध्ये मनुष्यप्राण्याची वस्ती नव्हती, असे वार्हाचे मत आहे. कालांतराने अँस्ट्रिक वंशीय लोक ईशान्य वागूने भारतामध्ये हळूहळू येऊन वस्ती करू लागले. हा अँस्ट्रिक वंश पूर्वाश्रमयुगीन म्हणता येईल. ते गडगात अगर गुहेमध्ये वस्ती करून रहात. ते दगडाची ओरडधोरड दासे वापरीत. साधारणतः ते शरीराने चुटके, वर्णाने सिंगद-वाळसर, जाड, मोठे नाक अशा प्रकारचे असत. तिथेटी, ब्रह्मी, मोन्-ल्मेर, आणि मुद्द, हे भाषांसमूह अँस्ट्रिक म्हणून दाखविता येतील. हे वर्णन साप्रतच्या भारतामध्ये वस्ती करून असलेल्या मुंड, कोल, संताळ इत्यादि पूर्व भागात राहणाऱ्या लोकांना लागू पडते. पण भारतीय पुराणवस्तु संशोधनाच्या इतिहासप्रमाणे मद्रास, मुंबई, बिहार, म्हैसूर, हैद्राबाद या ठिकाणी नद्याच्या थरांतून जे उत्पन्न झाले, त्यामध्ये कुन्हाडी, छिन्या, रोदकामाची हत्यारे आढळली आहेत, आणि ती मुमारे पाच लक्ष वर्षापूर्वीची जखानीत असे मत आहे. कर्नूलजवळ विलासुधाम गावी एक जुनी गुहा आढळली आहे; ज्यामध्ये अश्रमयुगीन मानवाची वस्ती होती. नेवासे येथील उत्पन्ननातील वस्तु तर लक्षावधी वर्षांच्या पूर्वीच्या होत्या, असे मत आहे. तेव्हा भारतामध्ये मूळची वस्ती नव्हती असे विधान करता येण्यासारखे नाही.

कालांतराने मेडिटरेनियन लोक बलुचिस्तानमार्गे भारतात आले, आणि त्यांची संस्कृति अँस्ट्रिक वंशात मिसळून द्रविडीयन लोकांची संस्कृति तयार झाली या संस्कृतीमध्ये तामीळ, तेलगू कानडी, मल्याळी, तुळतोड, कोटा, गोंड, खोंड इत्यादि पोटसंस्कृति निर्माण झाल्या (Dr Caldwell Comparative Grammar of Dravidian Languages). मोहेनोदरो व हराप्पा येथील संस्कृति ह्याच लोकांची होती. सुमेरियन व द्रविडीयन एकच होत. इजिप्त, बॅबिलोन वगैरे देशाबरोबर त्यांचा व्यापार चालत असे. ह्या काळात मगोलियन व इतर वंशीय लोकही हिमालय पर्वताच्या पलीकडून भारतामध्ये शिरत होते. अशा परिस्थितीमध्ये वैदिक आर्य वायव्य भागातून आले. पंडित श्री. दा. सातवळेकर आपल्या 'आर्योचे मूलस्थान' या ग्रंथामध्ये लिहितात की, आर्यलोक बाहेरून भारतामध्ये आले हे पाश्चिमात्य संशोधकांचे म्हणणे बरोबर नाही. ते भारतातील मूळचे रहिवासी आहेत. तसेच डॉ. पारंगी व रावसाहेब नानासाहेब पावगी यांचेही मत तेच आहे. लो० टिळक म्हणतात की, आर्योची मूळवस्ती उत्तर प्रदेशात होती. हिमवृष्टीच्या ह्या प्रदेशामधून टोळ्या टोळ्यांनी ते त्या प्रदेशाबाहेर

पडल्यावर जवळपासच स्थायिक झाले. पण पुन्हा मागाहून येणाऱ्या अधिक टोळ्यांच्या दृष्ट्यामुळे त्यांना आणखी खाली सरवणे माग पडले. किंचा असेही झाले असेल की, मागाहून आलेल्या टोळ्या पुढील मोठ्या जागेत सरकून स्थायिक झाल्या असतील. श्री अ. ज. करदीकर यांनी (महाराष्ट्र टाईम्स, मुंबई, दि. १-८-१९६३) एका लेखात प्रतिपादन केले आहे की, वैदिक आर्य उत्तर ध्रुवावर प्रातिकारक परिवर्तन झाल्यावर, तो देश सोडून खाली कुरुल पर्वताकडे सरकले हे केवळ घडले यासंबंधी पश्चिमात्य सर्वोपक्रम वेकफिल्ड, जोन्स लिहितात—

The arctic wasteland is a burial ground for hundreds of thousands mammoths that seem to have died about ten thousand years ago and being quickly deep frozen some in the mid summer

भावार्थ असा की, सैबेरिया अगर त्याच्या उत्तरेला आज ज्या हस्तिदंताच्या गाणी आढळून येत आहेत, त्या ठिकाणी सुमारे दहा हजार वर्षांपूर्वी सहस्रावधी हत्तींचे कवच गाडले गेलेले आहेत. अशा या कवच खडीच्या लाटेमुळे, आर्य तो देश सोडून खाली सरकले वैदिक परंपरेतील कुरुल अथवा कुरुपांचाल देश हा उत्तरध्रुव प्रदेशाला लागूनच आहे. रामायणामध्ये याचा उल्लेख आढळतो तो असा की,

न कथंचन गतव्य कुरुणामुत्तरेण व ।

अभास्करममर्यादं न जानामस्ततः परम् ॥

सर्वांचा शोध घेण्यासाठी वानर निघाणे असता मुषीव त्यांना सांगतो की, "उत्तर कुरुच्या पुढील प्रदेशी तुम्ही जाऊ नका कारण तेथे सूर्य नाही. आणि तेथील मर्यादाही शत नाहीत" तात्पर्य इतकेच की, या टोळ्यांनी काही काळ मध्य आशियात वस्ती केली मनुष्यवस्तीची दाटी सा पावर या टोळ्या आणखी पुढे सरकल्या दक्षिणेकडे जात्या त्या इंडो इराणी नावाने ओळखल्या जातात पश्चिमेस येत्या त्या इंडो युरोपियन नावाने ओळखल्या जातात पारशी समाजाचा धर्मग्रंथ अवेस्ता ह्यातील भाषा आणि वेद पुराणांतील स्मृत भाषा ह्यामध्ये आतंशय साम्य आढळते. पारशी समाज आपणाले आर्य बघीय व समजतो दोघांच्या धार्मिक व पौराणिक स्वरूपांत फारच साम्य आहे त्यापेक्षा काही आर्य टोळ्या आपगाणिस्तानमधील डोंगराळ सुडानात गैरपाट ओलांडून पत्रावर्षांती येऊन स्थायिक झाल्या.

प्रथम आणखी टोळी ही मद्र, केकेय व अयोध्या येथील कुरुल इत्यादि बस बनले. पत्रावात आल्यावर त्यांना तेथील द्रविडीयन लोकंशिरावर लढावा

कराव्या लागल्या. आर्यांजवळ असलेल्या उत्तम शस्त्रामुळे द्रविडीयन लोकांचा परामव झाला व काही पूर्वेकडे तर काही दक्षिणेकडे सरकले. दस्यू हे नाव ऋग्वेदामध्ये आढळते. हे लोक आर्य लोकांच्या भीतीने आपली घरेदारे व शेती-वाडी सोडून पळून जात. आर्य त्यांचा तावा घेत. सडबुद्दीने काही वेळा दस्यू, आर्य लोकांवर हल्ला करित आणि आर्यांना त्यांचा प्रतिकार करावा लागे. वस्ती-साठी आर्य लोक हाडेमुडपे तोडून जागा साफ करित, आणि उदरनिर्वाहासाठी शेतीची लागवड करित. काही दस्यू घराणी जरी लांब गेली होती, तरी काही तेथेच शेतवाडीवर कामधंद्यासाठी राहिली. आर्य लोकानी काही दस्यू लियांबरोबर विवाह करून संकर घडवून आणला, आणि पूर्वाच्या रहिवाशांना आत्मसात करून टाकले.

अशा रीतीने थोडीशी स्थिरस्वावर झाल्यावर आर्यांनी काही वेदरचना करण्याचे कार्य चालू केले असावे. साधारणतः हा काळ इ. स. पूर्व ४००० वर्षांचा समजला जातो. प्रसिद्ध इतिहासकार राधाकुमुद मुकुर्जी म्हणतात की, आर्य भारतामध्ये इसवी सनापूर्वी २५०० वर्षे आले, तर दुसरे इतिहासकार रामशंकर त्रिपाठी म्हणतात की, ते १६०० वर्षापूर्वी आले. लो. टिळक ४००० वर्षांचा काळ गृहीत धरतात. ह्यावायतीत एकवाक्यता नसल्याने त्यानंतरच्या इतिहासाचा उटगडा करण्यास कठीण जाते. लो. टिळक म्हणतात की, वसंतसंपात मृगशीर्ष नक्षत्रामध्ये असताना येथील आर्य लोकांत फूट पडली. त्या वेळी त्यांचा धर्म अनेक देवतात्मक होता व पशुबळी देऊन यज्ञयाग होत असत. पण सृष्टिचालक म्हणून अनेक देव मानणे आणि त्यांना प्रसन्न करून घेण्यासाठी निरपराधी आणि गरीब पशूंचा वध करणे हे त्यातील काही आर्यांच्या बुद्धीला पटेना. ह्यास्तव ते फुटून निघाले आणि पर्शियामध्ये जाऊन राहिले. अहुरमज्द ही एकच देवता त्यांनी मानली आणि यज्ञामध्ये पशुबळी वर्ज्य केला.

कालांतराने भारतामध्ये दुसरी आर्य टोळी आली आणि ती मगध, चेदी, शूरसेन, मत्स्य, कुरुपांचाल ही चद्रवंशीय बनली. दुसरी टोळी आल्यावर पहिली अयोध्येकडे पुढे सरकली असावी. सिंधुसंस्कृति ज्याला म्हणतात ती द्रविडीयन लोकांची अथवा पहिल्या आर्य टोळीची संस्कृति असावी. हराप्पा, मोहेंजोदरो येथे सापडलेले जवशेष व पॅलेस्टाईन, मॉकेशस, इजिप्त, बॅबिलोन इत्यादी भागात सापडलेले अवशेष ह्यामध्ये बरेच साम्य आढळून आलेले आहे. ह्याचा अर्थ सिंधुसंस्कृतीमधील लोकांचा त्या त्या देशांबरोबर व्यापार चालत असे. किंबहुना असेही म्हणता येईल की, भारतामध्ये येण्यापूर्वी या दोन्ही टिप्पणाचे लोक एकत्र नादत होते. त्यापैकी काही सिंधुजोन्यात आले व काही पश्चिमेकडील देशांमध्ये गेले. सिंधुसंस्कृतीमधील लोकानी द्रविडीयन लोकांपासून तो प्रदेश घेतल्यावर

त्यांना स्वल्पता मिळाली आणि त्यांनी उत्कृष्ट कार्य केले. प्राचीन गोष्टींचे सशोधक मॅकेंसाहेब तर म्हणतात की, सिंधुखोऱ्यातील हे लोक येथे येण्यापूर्वी दुसरी उच्च संस्कृति तेथे होती. शिवपूजा आणि प्राणीपूजा ही त्या संस्कृतीमधूनच सिंधु-संस्कृतीने उचलली. दुसरी आर्यांची टोळी भारतात आली, तेव्हा मूळ द्रविडीयन लोकांचा त्रास कमी झाला होता आणि बहुधा पहिल्या टोळीने शांतता प्रस्थापित केलेली होती. यामुळेच दुसऱ्या टोळीतील आर्यांना मंत्ररचना करण्यास भरपूर वेळ मिळाला. यालाच वेदकाळाचा प्रारंभ असे सर्वसाधारणपणे मानले जाते.

तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी आपल्या 'वैदिक संस्कृतीचा विकास' या प्रथात (पृ. २) म्हणतात की, वैदिक काळापूर्वी, वैदिकेतरांच्या महान संस्कृतीचा इतिहास भारतवर्षात चालू होता. त्याची राज्ये, ग्रामे व नगरे येथीठ नद्यांच्या तटाने व पर्वतांच्या परिभरात उभारली गेली होती. भाषा, धर्म, कला, स्थापत्य, शेती, व्यापार, ६० मुखारणादी मानवाच्या व्यवहाराचे त्यांना ज्ञान होते. मोहोत्रदरो व हराप्पा येथील अवशेष त्यांचेच द्योतक होत. याच विषयाचे सर्वोच्च विवरण डॉ. रा. ना. टाडेंकर यानी केलेले आहे, आणि पद्धताने तेच 'भारतीय संस्कृति कोश' (खंड १ ला) मध्ये उद्धृत केले आहे (पृ. ४८०). त्रिशासूनी हा मूळ म्यानाचा प्रश्न त्या ठिकाणीच पाहणे श्रेयस्कर वाटते. विस्तारभयास्तन येथे तो टाळला आहे.

असे जरी असले तरी दिवसेंदिवस सशोधनात प्रगति होत आहे, आणि अधिक सावने उपलब्ध झाल्यावर, पूर्वीचे अज्ञान मागे पडत आहेत. डॉ. वा. मो. वानिटकर यानी या विषयावर मुक्तताच एक लेख प्रसिद्ध केला असून, वेद-काळाच्या निर्णयासंबंधी ते म्हणतात की, वेदांग ज्योतिषाच्या काळी वसतसपात भारती नक्षत्रात दस अंग पुढे होता, म्हणून तो काळ सनपूर्व १२०० वर्षांचा ठरतो. जैत्रेयि उपनिषदात तो कृत्तिका नक्षत्रात असल्याने, तो सनपूर्व २५०० वर्षांचा ठरतो, तर ऋग्वेदामध्ये तो मृगशीर्षात असल्याने ४००० वर्षांचा ठरतो.

आता भूस्तशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, मानवसंगशास्त्र, पुरातत्वशास्त्र यांचे नेर्णय हाताशी धरून प्राचार्य ज्वालामुखाद सिंगल, यानी लिहिलेल्या "दि सिन्-एपॉक्यू" या मयात असे प्रतिपादिले आहे की, जन्मयुगीन मानवसंज्ञी, कमीत कमी पांच लक्ष वर्षांपूर्वी अठनी पाहिजे तेव्हा करील शास्त्रसंगोपनाच्या आधारे वेदकाळाचा अभ्यास केव्हावर असा मतितार्थ सादता येतो की, (अ) ज्या नैसर्गिक घटना घडल्या, त्या घटतीनाच देव मानून, इद्रादि देवता अस्तित्वात आल्या, (आ) नैसर्गिक प्रसोपानी जी वर्णने वेदामध्ये आहेत, ती भूगर्भशास्त्र शांना मान्य आहेत, (इ) दिमान्य अतिरि अधिक पर उचलला गेल्या असल्याने,

तसाच काश्मीर भाग उचलला गेल्याने, त्यातून सात नद्या खाली वहात आल्या, आणि सप्त सिंधू प्रदेश तयार झाला; (ई) सप्त सिंधू तयार झाला तेव्हा त्या प्रदेशातील अश्मयुगीन मानव तेथे रहात होते. अश्मयुगीन मानव आणि वृत्र-कुळनाशाचे काव्यमय वर्णन वेदात आहे. तेव्हा निष्कर्ष असा की, वेदकाळ कमीत कमी पाच लक्ष वर्षांपूर्वीचा असावा.

(केसरी, पुणे. दि. १-८-१९६५)

भारतामध्ये मूर्तिपूजा केव्हा सुरू झाली ?

भारतामध्ये देवतापूजन वेदकाळापासून किंवा तत्पूर्वीही चालू असवे त्यासंबंधीची ही वचने पहा—

१. देवतानां हरादीनां पुष्पादिनार्चनम् । (गोविंदराज)
२. अतः प्रतिमा स्ये वैतत्पूजनविधानम् । (मेघातिथी)
३. देवतानामार्चनं पुष्पाद्यैः । (सर्वज्ञनारायण)
४. देवतापतनानि कम्पन्ते, देवप्रतिमा हसन्ति, रुदन्ति । (पञ्चविंश ब्राह्मण)

पतंजली ऋषींच्या वेळी मूर्तिपूजा होती. पाणिनीच्या वेळी ती पूजा होती, (पाणिनी हा ख्रिस्ताब्दपूर्व सातव्या शतकात होऊन गेला) कारण ते आपल्या ग्रंथात प्रतिकृति हा शब्द वापरतात. प्रतिकृति म्हणजे पूर्वी काही अस्तित्वात असलेल्या मूर्तीची हुबेहुब प्रतिमा बनविणे असा आहे. त्याचा अर्थच हा की, पाणिनीपूर्वीही मूर्तीचे अस्तित्व होते. 'पञ्चविंश ब्राह्मणा'च्या सहाव्या प्रकरणात हसणान्या, रडणान्या, गाणान्या इत्यादी प्रकारच्या मूर्ती होत्या, असे वर्णन आढळते. 'यज्ञ निदक्ता'मध्ये मूर्तीचा उल्लेख आढळतो. रामायणकाळात व त्या-आधीच्या परशुरामकाळाही मूर्तिपूजा होती हे तर प्रसिद्ध आहेच. त्या वेळी दक्षिण भारतामध्ये, संज्ञेन देवळाचाही उल्लेख आढळतो. शारंग, वेदकाळापासून मूर्तिपूजन होते असे मानायचास हरवत नाही. (Elements of Hindu Iconography by T. A. Gopinath Rao).

मूर्तिपूजन जर चालू होते असे आपण मानले तर त्या काळी देवस्थाने अगर देवाळयांचे अस्तित्व का आढळून येत नाही ? देवाचे शारीरिक दर्शन अस्पष्ट असले तरी मनुष्यगुणारोपित असते. देवतांची कृपे दर्शयण्यासाठी हांच्या स्वाभाविक मूळ गुणारूपाच आकृति व अलंकारांमध्ये दिग्दर्शित केलेल्या

अस्ताव. जसे शिर, नेत्र, उदर, पाद इत्यादि अवयव निरनिराळ्या देवानर आरापित केलेले अस्ताव, वखे धारण करणाऱ्या देवतांचेही वर्णन आढळते. घोभिवत ष तल्म वखे धारण करणारी उपादेवी, शिरस्त्राण वापरणारे देव, नेश्री वज्रसुक अणारा इद्रदेव, इतका स्पष्ट वाच्य आकार कल्पिलेला असूनही ह्या देवतांची देवस्थाने का आढळत नाहीत हे समजणे कठीण आहे. (Ibid, T A Gopnath Rao, Page 348)

वेदकाळामधील स्त्रीदेवता

व्यग्रमाणे आघरापि ही विश्वसचालक म्हणून सप्रत मानली जाते, त्या-प्रमाणे तिला वेदकाळात महत्त्व नव्हते. वैदिक उपासनेत ह्या देवता कनिष्ठ दर्जांच्या आहेत. त्या काळी देवतांचे भेटत्व व जेष्ठत्व त्यांना मिळणाऱ्या यज्ञभागातील हरिर्भागवर अवलंबून असल्याने स्त्रीदेवतांना त्यात स्थान नसल्याचे दिसून येईल. उपादेवीलाच काय ते योडेते महत्त्व आहे. इद्र, वरुण, ब्रह्मा यानीच सर्व हरिर्भाग आत्मसात केलेला आहे. वैदिक काळ हा वराचसा यज्ञयागानी गजबज-रैका असे. एवढेच नव्हे तर यजुर्वेद त्यासाठीच निर्माण झाला. तात्पर्य, ज्यांना हरिर्भाग नाही, त्या देवता कनिष्ठ दर्जांच्या होत्या असे मानावयास हरकत नाही इयरे प्रमाण वेदातील सूक्तसंप्येचे देता येईल. इद्र, वरुणादि देवतांसाठी असक्य सूक्तसख्या खर्ची पडली आहे. पण ते भाग्य स्त्रीदेवतांना लाभलेले नाही. उपा, सरस्वती ह्या देवतांयदल काही सूक्ते विकुरलेली आढळतील, पण हरिर्भाग त्यांना मिळालेला नाही पृथ्वी, रानी, वाहू, पुथ्वी, इळा (दधि दुग्ध रवि), इडा (पेलु), सृहदिवा, रांका, सिनीवाळी, कुहु, महताची माता पृथ्वि, विवस्वानांची भायी सरव्यु व सूर्या इ० देवतांची नावे आढळतात.

देवांच्या वायका म्हणून इद्राणि, वरुणानी, अग्नायी, अप्तिनी इत्यादि नावे आढळतात. पण वेदांमध्ये ह्यांना पारसे महत्त्व दिलेले नाही.

देवतांची संख्या

सख्या ३३ च दिलेली आहे. शतपथ, ऐतरेय ब्राह्मण ह्यांमध्ये ८ वसू, ११ रुद्र, १२ आदित्य असे तीन समूह पाडलेले असून द्यावा-पृथिवी व इद्र-प्रजापति किंवा वषट्कार व प्रजापति मिळवून ३३ ही सख्या पुरी केली आहे.

असे जरी असले तरी ऋग्वेदकाळी इतर अनेक देवतांचे पूजन, आवाहन होत असे. याचे कारण असे होते की, "यस्य वाक्य स ऋषिः, या तेनोच्यते सा देवता ।" म्हणजे ऋषींच्या उच्चारप्रमाणे जी निर्माण झाली, ती देवता होय. 'भारतीय संस्कृतिकोश' (खड १), या प्रकरणाचे विवरण करताना अशा मत्रोक्त देवतांची सख्या सुमारे २५० ची देतो (पृ. ७१५-१६). त्यामध्ये खाली वर्णिलेल्या काही देवतांचा समावेश झालेला आहे. या देवतांचे स्वर्गस्थ, मध्यस्त आणि पृथ्विस्थ असे तीन भाग कल्पिलेले आहेत. या देवतांचे एक रूप दृश्य व स्थूल असून, दुसरे सूक्ष्म व गूढ आहे. देवतांचे नेत्रगोचर असणारे जे रूप ते स्थूल, अतएव आधिभौतिक होय. जे इंद्रियांना अतीत आणि ज्ञानेंद्रियानाही अगम्य ते गूढ रूप होय, त्यालाच आधिदैविक समजावे. याचा तिसरा प्रकार म्हणजे आध्यात्मिक स्वरूप होय. जसे विष्णूला सूर्यरूपात पाहत असताही, त्याला आध्यात्मिक "परम पद" आहे.

वेदकाळामध्ये स्त्रीदेवता कनिष्ठ दर्जाच्या असल्याने साहजिकच त्यांची सख्या कमी आहे. मूर्तिपूजेचे महत्त्व कमी असल्याने आणि यज्ञयागांवर सर्व भर असल्याने ही सख्या कमी असणे स्वाभाविकच आहे. आता क्रमशः ह्या देवतांचा इतिहास आपण पाहू.

सागते की, प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवाने ह्याच पदाचे पूजन केल्यामुळे त्याला सर्व देवाचे अधिपत्य मिळाले.

‘आर्यांच्या अतिप्राचीन मर्यातून मात्र ह्या पदाचा उल्लेख आढळून येत नाही तसेच ऋग्वेद, अथर्ववेद ह्या मयामध्येही त्याचा उल्लेख आढळत नाही. तैत्तिरीय संहितेमध्ये क्वचितच उल्लेख आढळतो,’ असे जे काही पाश्चिमात्य विद्वानांचे मत बनले आहे, ते सर्वथैव भ्रममूलक होय. ॐची कल्पना स्वच्छपणे ऋग्वेदामध्ये माडलेली आहे. ह्यानंतरचे ग्रंथ म्हणजे वाजसनीय संहिता, मैत्रायणी संहिता, शतपथ ब्राह्मण इ. यामध्ये ॐ आढळून येतो. सामवेदामध्ये या पदाला ‘उद्गीथ’ असे संबोधिले असून ‘प्रणव’ म्हटल्याचेही आढळून येते. सर्व रसांमध्ये तो उत्तम रस मानला असून उच्चस्थानी विराजमान होण्यास योग्य होय, असे वर्णन आढळते. गोपथ ब्राह्मणातील उल्लेखांवरून असे दिसते की, देव-दानवांच्या युद्धात देवांचा नेहमी पराभव होई. शेवटी देवांनी ॐचे नेतृत्व पत्करल्यावर, युद्धाचे पारडे फिरले आणि दानवांचा पराभव झाला. ह्या रिज्याचे प्रतीक अगर स्मृति म्हणून वेद, ऋचा म्हणताना ॐ या बीजमंत्राने प्रारंभ करावा असे सर्व देवांनी ठरवून दिले.

कैवल्य उपनिषदांमध्ये असा उल्लेख आहे की, “प्रणवो धनु शरो शात्मा ब्रह्म तदहं ह्यमुच्यते।” ज्याला ब्रह्मपद प्राप्त करून घ्यायचा असेल त्याने प्रणवाचा धनुष व मनाचा शर करून पुढे पुढे जावे, तरच ते पद प्राप्त होणे शक्य आहे. ॐकारयुक्त गायत्री मंत्राचे जपानुष्ठान केल्यास तो मयमुक्त होतो. सोळा वेळा श्वास दानून व्याहृति व ॐकाराचा उच्चार केल्यास एक महिन्याच्या अवधीमध्ये ब्रह्महस्येचाही शोष नाहीसा होतो. पातजलयोगमंत्रांमध्ये ॐकाराचे सर्वात्मकत्व व ईश्वरस्वरूप “तस्य वाचक प्रणव” ह्या सूत्रात वर्णिले आहे. मांडुक्य उपनिषदांमध्ये ॐकाराचेच संपूर्ण वर्णन केलेले आहे.

आत्मतत्त्व आणि परमात्मतत्त्व या दोन्ही देहांमध्ये प्रणवाने म्हणजेच नाम-ध्यान-जप याने म्हण करणे योग्य आहे, असे श्वेताश्वतरोपनिषद्द्वाराचे म्हणणे आहे.

श्वदेहमरणं कृत्वा प्रणव चोत्तरारणिम् ॥ (श्वे. १. १४)

ज्याला परमकल्याणमार्गाचा अभिलाष असेल, त्याने आपला देह हाण अरणीचा ग्याल्चा भाग करून त्यामध्ये प्रणव हा धरचा आहे असे समजून ध्यानरूप होऊन अम्यास केला असता व मननपूर्वक नामस्मरण केल्याने साक्षात् भगरानाचे दर्शन होते.

ओमित्येतदक्षरमुद्रीतगुणामितोमिति ॥ (छांदोग्य. १)

भार्यार्थ असा षी, भगवद्भक्ताने उपासनासमयी, ओम् या शब्दाने गुरुपात करावी, कारण अशी गुरुपात केली असता योग्य पळ मिळते आणि त्याला उद्राता असे म्हणतात.

भूत भवेत् भविष्यदिति सर्वमोकार ण्व ॥ (मांडुक्य. १)

भूत, भविष्य आणि वर्तमान या तिन्ही काळात मुद्दून जे काही उरणारे आहे व जे सर्व नेत्रगोचर आहे, ते सर्वच ओंकारमय होय.

ॐकाररूपी भगवान गजाननाने पूजन सर्वांनी मंगलकार्यारंभी केल्यास विघ्न दूर होतात, अशी भारतीयांची आजही अदृढ भक्ता आहे. राजसूययज्ञामध्ये षोडश, गणपतीचे आराधन विसरले म्हणून दिगूळास्यानी गणपतीने यज्ञीय घोडा अडकवून ठेवला, अशी कथा आहे. अर्जुनाने गजाननापुढे नाक घासून क्षमा-याचना केली, तेव्हाच तो अस्त्र गणरायांनी सोडून दिला देव, गधर्व, राजस, विजय, चारण, नाग इ. इ. सर्व योनी गजाननाने पूजन करतात. तामीळ भाषेत “आम” व इमजीमध्ये “जामेन” ही ॐकार पदाचीच रूपे होत. छांदोग्य उपनिषद म्हणते षी, प्रजापतीने मानवाचे निरीक्षण केल्यावर, प्रथम श्रयी विद्या आणि नंतर ॐकार तयार झाला. मानवाची वाणी सपूर्णपणे ओंकारालाच चिकटलेली आहे. हरिवंश-उत्तरार्ध-खंडामध्ये ॐकाराची महती वर्णिलेली आहे. जैन व बौद्ध धर्मातही प्रणवाचे स्वरूप आढळते, जसे— “ॐमणिपद्मेहुम्”.

ह्या पदाचे विपुल वर्णन करता येईल या पदावर विपुल मथनिर्मितीही झालेली आहे. इतर मथाप्रमाणे ह्या प्रथातही ॐकाराचेच स्मरण करावयाचे म्हणून श्रोतकपणे केलेले आहे, आणि ते त्याचे विश्वव्यापी स्वरूप दर्शविण्यास पुरेसे आहे.

गजानन

ॐकार म्हणजेच गजानन तेव्हा ह्या देवतेबद्दल थोडीशी माहिती या ठिकाणी दिल्यास ती उचितच होईल ह्या गजाननाचे अनेक अवतार झाले, त्यामुळे त्याच्या जन्मकथाही वेगवेगळ्या उपलब्ध आहेत. आपण त्यांमधील काही पाहू

राक्षसानी यश्यागादि कर्मे करावीत, आणि भगवान शंकर प्रसन्न झाले, म्हणजे त्या भोलेनाथानेच अमरपद मागून घ्यावे. या गोष्टीमुळे देवाना पार

प्रास होऊ लागला. तेव्हा सर्व देवांनी शंकराची प्रार्थना केल्यावर शंकरांनी असा एक सामर्थ्यसंपन्न देव उत्पन्न केला की, जो राक्षसापासून देवांचे रक्षण करील. शंकरांनी आपल्या अज्ञापासून ह्या देवाची उत्पत्ति केली आणि त्याचे नाव विभोश्चर असे ठेविले. असुरांच्या धर्मकृत्यांमध्ये विभो उत्पन्न करणे आणि देवांना सहाय्य करणे हेच त्याचे कार्य होते (लिंग पुराण).

श्वेतकल्पाच्या वेळी नदी, भृगीसारखे नोकर पार्वतीच्या तैनातील होते. तरीही जय विजयानी सुचविले की, स्वतःचा असा विस्वासातील नोकर तिने जवळ बाळगावा पार्वती एकदा स्नानग्रहात असताना व बाहेर कोणीही द्वाररक्षक नसल्याने शंकर स्नानग्रहात शिरले, आणि तेव्हाच तिला सास माणसाची गरज भासली ताबडतोब तिने आपल्या अगच्या मळापासून एक सुंदरशी ल्हान मूर्ति तयार केली आणि त्यामध्ये प्राणवायु भरला. पार्वतीचा द्वाररक्षक म्हणून तो बाबू लागला. शंकर पुन्हा एकदा असेच भेटण्यावरिता निघाले असा, ही मूर्ति त्यांना आत प्रवेश देईना. ही मूर्ति कोण, याची शंकरांना कल्पना नसल्याने कोणावरस होऊन त्यांनी या मूर्तीचे मस्तक तोडून फेकून दिले. नारदांनी हे वृत्त पार्वतीदेवीला कळविले. पार्वतीने एक सहस्र गण उत्पन्न केले आणि त्या मूर्तीच्या मदतीस पाठविले. होत असलेल्या पाठलागानुळे शंकर बेचैन झाले आणि त्या मूर्तीस जिवंत करण्याचे त्यांनी मान्य केले त्या वेळी त्यांच्या हाताला जे पहिल्याच प्राण्याचे शीर लागले, ते घेऊन त्यांनी त्या मूर्तीच्या घडपार बसविले, आणि ती मूर्ति जिवंत झाली. पण जे शीर बसविले गेले ते एका हत्तीचे होते. त्याला एकच दात होता, म्हणून त्या मूर्तीचे नाव एकदंत पडले. गजाचे शीर बसविले म्हणून गजानन असे नाव मिळाले, शंकरांनी हा गजाननाला आपल्याच रुद्रगणांचा प्रमुख म्हणून नेमले (शिव पुराण)

द्वापारयुग व क्लीयुग ह्यांच्या संधिकाळात धुद्र, पापी माणसे आणि रानटी आयुध्य कंठणारी माणसे, मरणाचे वेळी सोमनाथाचे दर्शन घेत आणि नरकाचा रस्ता चुकवून स्वर्गाची वाट धरीत. त्यामुळे पुण्यदान व पापी अग्नी दोन्ही माणसे स्वर्गात गेल्यामुळे तेथे अतिशय दाटी झाली. सर्व देव शंकराकडे आले आणि त्यांनी शंकराची—यावर उपाययोजना करावी म्हणून—प्रार्थना केली. शंकरांनी त्यांना पार्वतीदेवीकडे जाण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे देवांनी पार्वतीची स्तुति केल्यावर ती प्रसन्न झाली आणि तिने गजानन उत्पन्न केला. आदिमाथेने सांगितले की, गजानन योग्य ती उपाययोजना करील. तरी त्यांनी निश्चितपणे परत जावे. गजाननाने माणसांची दुर्बलता कक्षात आहे हे वरोवर ओळखले. पापी माणसांनी सोमनाथाला न जाण्यासाठी त्याने अशा लोकांना संपत्ति, स्त्रिया व मुले दिली. त्यामुळे ते लोक त्यांमध्येच रममाण झाले. मरणाच्या वेळीही त्यांना धनसंपत्तीचा लोभ न मुटून्याने त्यांच्याकडून सोमनाथाला जाणे घडेना. ते त्याला विसरले. सर्व देवांना मोठा आनंद झाला आणि त्यांनी गजाननाला वर दिला, “ दर चतुर्थीला लोक तुझी भक्तिभावाने पूजा करतील आणि त्यामुळे त्यांची मनःकामना पूर्ण होईल. ” या कारणास्तव चतुर्थीला उपवास करण्याचा प्रघात पडला असावा (स्कंद पुराण).

गणपति

शंकरांनी गणपतीला एकदा बोलता बोलता सहज त्याच्या जन्माची कथा सांगितली. ते म्हणाले, “ एके काळी पार्वतीसह मी हिमालयाच्या उतरणीवर फिरत असता, हत्तीच्या प्रेमयुगुलांच्या प्रेमलीला पाहून आम्हांलाही कामवासना उत्पन्न झाली. आम्ही दोघेही हत्तीसारखेच वागलो, आणि त्यामधूनच तुझा जन्म झाला (सुप्रभेदागम तंत्र).

वरीलप्रमाणे गणपतीच्या जन्माच्या अनेक कथा असल्याने, गणपतीची नावेही अनेक आहेत. त्यांपैकी काही पुढीलप्रमाणे:-- बाळ-गणपति, तरुण-गणपति, भक्ति-विघ्नेश्वर; वीर-विघ्नेश्वर; शक्ति-गणेश, लक्ष्मी-गणपति, महा-गणपति, उर्ध्व-गणपति, सिंगळ-गणपति, हेरंब-गणपति (नागापट्टण येथे), उच्छिष्ट-गणपति (नानजनगुडा), प्रसन्न-गणपति (पट्टीश्वरम्-त्रिवेद्रम्), ध्वज-गणपति, उन्मत्त-गणपति, विघ्नराज-गणपति, भुवनेश-गणपति, नृत्य-गणपति (हळेबिदुर), हरिद्रा-गणपति; मालचंद्र-गणपति, सूर्यकर्ण-गणेश, केवळ-गणेश इत्यादि इत्यादि (Elements of Hindu Iconography by T. A. Gopinath Rao)

मूपकवाहन—गजाननाचे वाहन मूपकच का, असे प्रत्येकाला कुतूहल पाटते. त्याला मूपकवाहन अथवा मूपकध्वज अशी नावेच आहेत, आणि ती येण्याला काही कारणे झाली. ती येणेप्रमाणे—

पूर्वी कौच नावाचा एक गधर्व इंद्रसभेमध्ये वावरत असताना त्याची लाय वामदेवांना लागली. तावडतोच ऋषींनी घाप दिला, “तू भूलोकी मूपक होशील.” त्याप्रमाणे तो गधर्व पराशर ऋषींच्या आभ्रमात मूपकरूपाने अवर्तमान झाला, आणि आभ्रमातले अनेक पदार्थ कुरतडण्यास सुरवात केली. पराशराने गणेशाची प्रार्थना केली व प्रसन्न झाल्यावर त्याने उदराने आपला पाद टाकला, आणि “आजपासून तू माझे वाहन होशील” असा घाप दिला. त्या दिवसापासून मूपक वाहन बनला (गणेश पुराण).

या मूषकवाहनास्यधी आणगी एव गगोल सृष्टीतील उत्पत्ति पाहण्यासारखी आहे. आपल्या पौराणिक कथा या आकाशातील तान्यांच्या रूपकांवर आहेत, असे आपल्याला अनेक ठिकाणी आढळून येते. आकाशात रुद्राचा तारा आहे मृग नक्षत्राजवळ हा तारा आहे याला रोदूनच एव नक्षत्र आहे त्याचे नाव एवदिगी अथवा एवदती (मिनो सरोज) असे आहे. रुद्रासहित या समूहाला केनिस मेजर (मोठा कुत्रा) म्हणतात, तर गणेशाच्या तान्याला केनिस मायनर म्हणतात हे नक्षत्र गणेशाच्या वर्णनावरहूकूम आहे सोंडेच्या उगम स्थानी तारा, क्षिरोभागीच्या गंधाप्रमाणे वाटतो, टाव्या बाजूला हस्तीदतीप्रमाणे एव बुफटा आहे व सोंडेत लाढयासारखा गोल पदार्थ आहे गणेश तान्याचे ग्यानीळ बाजूस लेपस (हेअर = ससा) नक्षत्र आहे. मीन चित्रकार याचे चित्र मूषकासारखे काढतात, आणि हेच गणेशाचे वाहन मानलेले आहे वैदिक पंचांगानर काही वेळा मूषकाचे चित्र असते साध्या डोळ्यांना या घटना नीट दिसणार नाहीत, पण दूरदृष्टीच्या दुर्बिणीमधून पाहिल्यास याची प्रचिती येते वृषभ रास म्हणजे वृषभ हे जसे रुद्राचे वाहन, तसेच या ठिकाणी मूषक हे गणेशाचे वाहन मानले आहे. रूपकरूपाने यानर कथा रचून पुराणांत त्याचे वर्णन घातलेले आहे इतकेच.

भारतीय जनता, पुराणवाळापासन आजतागायत, प्रत्येक मंगलप्रसंगी ह्या देवतेचे आवाहन केल्याशिवाय रहात नाही प्रत्येक कामाचा आरंभच ह्याच्या पूजनाने करण्याचा प्रघात आहे " ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे " ह्या मंत्राच्या उच्चाराने शास्त्रोक्त विधीला सुरवात होते कारण ही देवता बुद्धिदात्री व विघ्नहर्ता आहे अशी प्रत्येकाची श्रद्धा आहे गणेशपूजनाने अनेक प्रकारे गणेश-पुराण ग्रंथांमध्ये सांगितलेले आहेत (अ ५०) शैव व वैष्णव या दोन्ही पंथांचे लोक ह्या देवतेची पूजा करतात

‘ आनदशिरी ’ नावाच्या लेखकाने शंकरविजय ह्या नावाचा पद्य लिहिलेला आहे त्या ग्रंथात गाणपत्याचे पुढीलप्रमाणे सहा वर्ण दिलेले आहेत

(१) महागणपति पद्य — या पंथायांचे मत असे की, गणपति हाच आदिकारण असून तो जगत्कर्ता आहे त्यानेच ब्रह्मदेवादि देव व चराचर विश्व उत्पन्न केले

(२) हरिद्रा गणपति — ह्या पंथायांचे मत असे की, ब्रह्मणस्पति हाच गणपति असून तो सर्वश्रेष्ठ होय त्याची पृथ्वीय मूर्ति यज्ञोपवीत, पीतवस्त्रे धारण करणारी असते.

ह्या पंथाचे लोक गणपतीची सोड घ दत्त ह्याच्या तप्त मुद्रा अंगावर धारण करतात.

(३) उच्छिष्ट गणपति:—ह्या पंथाचे लोक, वाममार्गी शाक्तपंथीया-प्रमाणे निचमार्गाने गणपतीची आराधना करतात.

(४) नवनात गणपति, (५) स्वर्ण गणपति, (६) संतान गणपति. ह्या तिन्ही पंथाचे लोक भुविद्याल्लप्रमाणे त्याची आराधना करतात (जेम्स धर्मकोश, ६।१७५).

तारकामुराच्या वधारिता ह्या देवतेचा जन्म झाला, आणि देवकार्यामध्ये त्याने आपल्या बुद्धीच्या सामर्थ्यावर हरहुन्नरी कामे केली असल्याने, त्याची कृपे वर्णन करणारी प्रथनिर्मिती अनेकानी केली आहे. गणेश-प्रताप, गणेश-लीलामृत, गणेश-भागवत, गणेश-पुराण, गणेश-विजय इत्यादि अनेक ग्रंथ प्रसिद्ध असून श्लोकसंख्या दीड लक्षावर आहे. अद्यापही ह्या देवतेच्या स्तुतीपर प्रथनिर्मिती होतच आहे.

ह्या देवतेची अनेक प्रमुख स्थाने भारतामध्ये आहेत. महाराष्ट्र प्रांती 'अष्ट पिनायक स्थाने' प्रसिद्ध आहेत. मोरगाव, धेऊर, राजणगाव, लेण्यादि, ओशार, सिद्धटेक, महड व मुरुड (पाली) ही ती स्थाने होत. कोकणप्रांती गणपति-पुळे, उत्तर कॅनरामध्ये इडगुंजी, कल्याणजवळ टिटवाळा ही स्थाने ज्ञात मानली जातात. तामिळ भाषिक या देवतेला 'तुंकिर्काई गळवार' ह्या नावाने ओळखतात. तत्रावर येथे 'उच्छिष्ट-पिलेमर' गणेशाची अतिशय भव्य मूर्ति आहे. नागपूर येथील शुक्रवार तलावाजवळ तशीच भव्य मूर्ति आहे. वार्डे (छावारा) येथील मूर्तीची पूजा तर शिडी लावून करावी लागते. बहुधा सर्वत्र या देवतेची मंदिरे आढळतील.

बासुरगोड (मंगलौर) येथून पाच मैलांवर माधुरे गावी एक वार्डे गवत बापांत असताना तिचा कोयला गवताखाली झाकून गेलेल्या ३ फूट लांब व १।१ फूट वर आलेल्या गणेशाच्या मूर्तीत लागला आणि त्याच्या शरिरातून रक्त बाहेर येऊ लागले. त्या अज्ञानी स्त्रीला हा प्रकार पाहून आश्चर्य वाटले व देवाच्या अंगाचा आपण जन्म केली याचे दुःख झाले. तिने लवरेने गावातील माणसांना हा प्रकार कळविला आणि ती तेथे गोळा झाली. त्यांनी सर्वानी देवाची प्रार्थना केली आणि त्या वार्डला धामा करव्यासाठी विनविन्ने. त्यानंतर रक्तप्रवाह बंद झाला. गावकऱ्यांनी नंतर त्या मूर्तीसाठी लहानसा गाभाण बांधला. या गोष्टीला ८०० वर्षांचा काळ होतला आहे. माघ आश्वयं असे वी, त्या वेळेपासून गणपतीची

मूर्ति वादतच आहे. सांप्रत मूर्तीची उंची १० फूट असून रुंदी ४॥ फूट आहे. गाभान्याच्या छताला मूर्तीचे मस्तक टेकले असल्यामुळे पुढील वाढ बंद झालेली दिसते. असे हे प्राचीन अद्भुत क्षेत्र आहे.

(कल्याण, क्षेत्र अंक १९५७/३२३)

गणपतीचा पराक्रम वर्णन करताना नेहमी आपण सिंदूर दैत्याचा वध केला अशी कथा ऐकतो. हे स्थान कोणते, याचा शोध लागलेला आहे. मराठवाड्यात औरंगाबाद शहरापासून २० मैल अंतरावर आणि वेरुळपासून पाच-सहा मैलांवर सिंदूरवाड हे ठिकाण आहे. सध्या तेथे मध्वमुनीचा मठ आहे. हेच सिंदूरदैत्याचे ठिकाण मानले जाते. अजिंठ्यापासून ८ मैलावर डोंगरावर कोरलेल्या गुहेमध्ये ७ फूट उंच व ४ फूट रुंद अशी गणपतीची भव्य मूर्ति आहे. या ठिकाणी साधना करण्यासाठी अनेक भक्तगण जातात.

मूळ गणेश पुराण म्हणते, “घृष्णेश्वर साग्निध्यात सिद्ध सिंदूरवाडकम्” या भागात यदुमाणिक नावाचे एक महान् कवि होऊन गेले. त्यांनी समग्र गणेश-पुराण “संजीवनी टीका” या नावाने प्रसिद्ध केले आहे. त्यामध्ये ते म्हणतात—

घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग । जे जगत्प्रसिद्ध निःसंग ।

त्याचें सन्निध अंतरंग । दक्षिणा सिंदुरवाडे ॥ ४३ ॥

तसेच मध्वमुनी म्हणतात, “उभा होता वेणुनादां, तो सिंदूरवाडी प्रकटला.” एका गणपतीच्या आरतीचा चरण असा आहे—

“चिंतामणीचें शरण जाईन । सिंदूरवाडा राहीन ॥”

यावरून असे कळून येईल की, सिंदूर दैत्याच्या वास्तव्याचे हे ठिकाण होते.

(मराठी संशोधन पत्रिका, मुंबई, ऑक्टोबर १९५९, पृ. ६८.)

या देवतेचे अनेक नामवंत भक्त होऊन गेले. त्यांपैकी चिंचवड येथील मोरया-गोसावी, धरणीधर, गोसावीनंदन, निरंजनदास, चिंतामणि देव इ० नावे प्रसिद्ध आहेत. पेशवे काळामध्ये एका गणपतीभक्ताने जंजिन्याच्या मुसलमान नबावाला अमावास्येच्या दिवशी अंतराळामध्ये चंद्र-दर्शन घडविले, अशी कथा उपलब्ध आहे. थोरले माधवराव पेशवे हे गाणपत्य होते. त्यानीच भाद्रपद महिन्यात गणेशचतुर्थीचा उत्सव सार्वजनिकरीत्या शनिवारवाड्यात सुरू केला. लो. टिळकांनी स. १८९६ साली, आपली राजकीय चळवळ जनतेमध्ये अगदी खालच्या घरापर्यंत पोहोचविण्यासाठी ह्याच उत्सवाचा आश्रय घेतला, आणि

त्याला सार्वजनिक स्वरूप दिले. सार्वजनिकरीत्या हा उत्सवसमारंभ जरी भाद्रपद महिन्यात साजरा होत असला, तरी वास्तविक गणपतीने सिंदूर दैत्यावर विजय मिळविला त्याचा हा स्मृतिदिन आहे. माघ शु ४ ही गणेशाची जन्मतिथि असल्याने गणपतीच्या स्थानी हा उत्सव त्या दिवशी साजरा केला जातो, आणि रामजन्म, कृष्णजन्म ह्याप्रमाणे तोच दिवस योग्य दिसतो.

हा विघ्नहर्त्या देवाची आराधना भारतामध्येच होते असे नव्हे, तर इतर देशातही ती होत असे श्री एल्सि गेटी या इंग्रज लेखिकेने जगातील सर्व देशांना भेटी देऊन, दहा वर्षे संशोधन करून जी माहिती मिळविली, ती तिने, "Ganesh, A Monograph on the Elephant-faced God" ह्या नावाच्या ग्रंथाने प्रसिद्ध केली आहे. हा ग्रंथ १९३६ साली प्रसिद्ध झालेला आहे. ग्रंथकाराने असे दाखवून दिले आहे की, नेपाळ, चीन, कंबोडिया, जावा, सुषाना, बर्मा, तिबेट, सयाम, जपान, मेक्सिको, तुर्कस्थान इ० देशांमध्ये ज्या मूर्ति आदळून आल्या, त्यावरून तेथे ह्या देवतेची आराधना होत असे. अवशेष व सप्रहालयातील प्रतिकृति ह्यांनी निरनिराळी स्वरूपे दर्शविणारी ४० छायाचित्रे छापलेली आहेत. ती स्वरूपे आपणाला भारतामध्ये काचितच पाहावयास मिळतात असा ह्या विघ्नहर्त्या गजाननाचा हा शोचक इतिहास आहे.

प्रारंभी म्हटल्याप्रमाणे शनिश्चररीसारख्या चिरंतन ग्रंथाची निर्मित करण्यासाठी त्यांनी गणेशाची स्तुति केली. महाभारतासारखा पाचवा वेदतुल्य ग्रंथ व्याख्यान तयार केला, आणि त्याचे लेखन अत्रुटित व्हावे म्हणून ते निहिष्याची कामगिरी प्रत्यक्ष गजाननांनी स्वीकारली. क्लीसुगाच्या विलक्षण स्वैर वातावरणात योग्य उपासना शास्त्रकारांनी सांगितल्याप्रमाणे 'कली चंडीविनायकी' याची म्हणजे चंडी देवी आणि गजानन यांचीच सांगितली आहे. हा ग्रंथच मुळी चंडीचे म्हणजे आदिशक्तीचे महत्त्व वर्णनपर आहे. तेव्हा या ग्रंथाच्या आरंभी, देवादिक, व्यास बाल्मीकि, स्मृतीकार, महाकवि, नाटककार, सत, महत इत्यादिकांचे लेखनकार्यांत ज्याप्रमाणे गजाननाचे वर्णन असते, तद्वत् चिरस्थायी ठरणान्या या शक्तिग्रंथामध्ये गणेशाचे वर्णन करण्याचा अल्पमति यत्न केला आहे. भारतीय साहित्यग्रंथाचा हाच विशेष आहे, की प्रथम मंगलमूर्तीला मनोभावे वदन असणे लागते म्हणजे पुढील विघ्ने नाश पावतात आणि खऱ्या अर्थाने प्रियराज मंगलमूर्ति आपले वैशिष्ट्य प्रकट करतो.

२ अदिति

त्वं परा प्रकृति साक्षात् ब्रह्मण परमात्मन ।
त्वत्तो जात जगत्सर्वं त्वं जगज्जननी शिवे ॥

हे शिष्ये, तू परब्रह्म परमात्म्याची पराप्रकृति आहेस तुझ्यापासून सर्व नगताची उत्पत्ति झाली असून, तूच विश्वाची माता आहेस (कल्याण, रात्रि अंक, १९१४).

साध्या द्योळ्यांनी पृथ्वी, आकाश अगर त्याच्याही पलीकडे आपण जे बारी पाहू शकतो, ते सर्वकष म्हणजेच अदिति होय. ऋग्वेदामध्ये ह्या देवतेचा उल्लेख अनेकवार आलेला आहे. तिला अनर्वा हे विशेषण लागले आहे. मुलांवाळांचे व गुराढोरांचे पालन करणारी म्हणून ह्या देवतेचे आरादन केलेले आहे. “अदिति स्वर्ग आहे. अदिति अतरिक्ष आहे. जगन्मता, पिता, पुत्र, देव, पचानन म्हणजे अदिति होय. पार कशाचा ? आजपर उत्पन्न झालेली व पुढे होणारी प्राणिजात व जीवसृष्टि म्हणजेच अदिति होय.” (ऋग्वेद, १-८-१०) ह्या देवतेला देव-मात्री म्हणजेच सर्व देवांची माता म्हटले आहे. ही दक्ष-प्रजापतीची माता, तर दुसऱ्या बाजूने कन्या म्हटले आहे. या देवीने आठ पुत्र उत्पन्न केले, म्हणून तिला “पत्न्या” असे म्हटले आहे. आठवा पुत्र मर्तद (सूर्य) तिने टाकून दिला, आणि सात पुत्रांना घेऊन ती देवासमोर आली ह्याच सात पुत्रांना सात आदित्य म्हणतात.

ऋग्वेदामध्ये ह्या देवीचे विष्णु पत्नी, जगाची सम्राज्ञी, पृथ्वीला स्थिर ठेवण्यासाठी सावरून धरणारी, अतरिक्षाला आपल्या अनेक बाहूनी पेटून धरणारी असे वर्णन केले आहे. विष्णु-पुराणामध्ये अशी कथा आहे की, समुद्रमथनाच्या वेळी मेरुपर्वताची रवी क्षीरसागरामध्ये खाली तळ धरीना, तेव्हा भगवान विष्णूनी कूर्मरूप घेऊन ते सागरी तळी वसले, आणि त्यांच्या पाठीवर रवी ठेवल्यानंतर मथन सुरू झाले. त्या मथनातून अनेक रत्ने बाहेर निघाली. त्यापैकी एक कर्ण फुलाची जोडी इंद्राने प्रथम या अदिति देवीला दिली. काही काळाने नरकामुराने ती जोडी, तिजपासून चोरून आणली, आणि आपली राजधानी प्रागज्योतिषपूर येथे नेली. श्रीकृष्णाने नरकामुरावर स्वारी करून त्याचा पराभव केल्यावर ती जोडी परत मिळविली आणि अदितीला परत दिली. वैदिक यथातून तिला “गो” म्हणूनही संबोधिले आहे. (डौसन पुराण शब्दकोश, पृ. ३)

अदिति ही भिन्नारुणाची माता तशाच अर्यमादेवीची माता होय चौथ व पृथ्वी ह्यांच्याबरोबर ती एकरूप कल्पिलेली आहे. ती दक्षकन्या होय असे वर सांगितले आहे. ह्या ठिकाणी ती प्राचेतस दक्ष व त्याची पत्नी आश्विनी याची कन्या असा अर्थ घ्यावयाचा. देव युगामध्ये पुत्रप्राप्तीसाठी तिने एका पायावर उभे राहून उभतप केले, आणि त्यामुळेच तिला पहिले अकरा पुत्र झालेले असतानाही विष्णु हा बारावा पुत्र झाला. तैत्तरीय संहितेप्रमाणे तिला आठ पुत्र झाले असे

वर म्हटले आहे. पण आठव्या पुत्राचा गर्भ तिने स्वतःच फोडला (चित्राव, प्राचीन चरित्र कौश, पृ. १६). अत्यंत विस्तीर्ण, अनेक शुभ कार्ये करणारी, यज्ञ-पालक, अनेक संकटांतून पार करणारी, कधीही वार्धक्य न पावणारी, अत्यंत गमनशील, नगातील प्राणिमात्रांची आभयदात्री, अशा अदिति देवीला आमचे रक्षण करण्यासाठी बोलावीत आहेत, (द्रुळ मनुवेद, २१/५).

इतर देशातही या देवीचे स्वरूप मानलेले आहे. “द्यौर्मपिता जनिता नभिन्ना चन्द्रुर्ममाता पृथ्वी महियाम्।” (ऋग्वेद, २-३-२०) हाच द्यौर्मपिता पुनानच्या युराणामध्ये ज्यूपितर (Zeus Pitar) अथवा त्याचा अपभ्रंश ज्यूपिटर असा झाला आहे. हाच द्यौर्मपिता यहुदी लोकांचा ‘जेहोवा’ (Jehovah) आणि इस्राईल लोकांचा ‘यावेह’ (Yaweh or Yahveh) म्हणजे स्वर्गात राहणाऱा पिता झालेला आहे. ईश्वराचे मातृस्वरूप अशा रीतीने सर्वत्र दृग्गोचर होत आहे. भारतीय संस्कृति कोश (खंड १) मध्ये असेच वर्णन आहे.

भारतीय ऋषींनी ज्ञातव्यीने दिक्कालगणनाचे अचुक सिद्धांत मांडलेले आहेत. दिति, अदिति, देव, तारे यांचे वर्णन व स्वरूप रेखाटलेले आहे. अखिल विश्व हे दिति म्हणजे मर्यादित नसून, अदिति म्हणजे मर्यादित आहे. दिति म्हणजे बंधन, त्यापासून जे उत्पन्न झाले ते दैत्य व अदिति म्हणजे अमर्यादित, त्यापासून जे उत्पन्न झाले ते ते आदित्य म्हणजेच देव होत. तेजापासून उत्पन्न झालेले म्हणजे स्वतः ज्ञे अतितंत्रस्वी आहेत, त्यानाच आपण देव म्हणतो. आकाशातील अनेक तेजस्वी तारे हे देव होत. त्यांची नावेही ब्रह्महृदय, अग्नि, रुद्र, राणेश, कार्तिकेय, ध्रुव, दार्मिष्ठा, देवयानी, अगस्ती अशा प्रकारचीच आहेत. देवांचे नियंत्रण हे अदितिमध्ये आहे. म्हणून त्यांचे मापन शक्य होत नाही. आधुनिक वैज्ञानिक संशोधक आइन्स्टाइन म्हणतो, अदिति म्हणजे Boundless & unbounded, असे तो अखिल विश्वाचे प्रतिपादन करतो व ते भारतीय परंपरेला परूनच आहे. अदितिमध्ये असलेल्या सूर्यगोल, परमाला, रिधे, व ब्रह्मांडे आहेत. आणि या सर्वाना ताब्यात ठेवणारी अथवा सत्ता चालविणारी शक्ति त्याचे नाव “अनतकोटीत्रादनापक” असे ठेवलेले आहे.

आराधना केली असता ह्या साधकाला रोगराईपासून दूर ठेवतात आणि दीर्घायुष्य देतात (शनकोश, प्रस्तावनाखंड, २।३३३).

(४) इष्टा

देवांनी यशापासून स्वर्ग व अमृतत्व प्राप्त करून घेतले, त्या वेळी भूतलावर मग्नही यश करीत होता. तो यश पाहण्यासाठी इडा तिकडे गेली आणि तेथेच राहिली. देवांनी तिला अप्रत्यक्षपणे आव्हान दिल्यावर मगच ती कायमची देवांकडे राहावयास गेली (ते. स. १-७१)

(५) उर्वशी

अंतरिक्षामध्ये वावरणाऱ्या अनेक अप्सरा आहेत. पण त्यांपैकी एक उर्वशीचेच नाव ऋग्वेदामध्ये आढळते. ती अप्सरा होती, ह्याला पुराणा म्हणजे वसिष्ठ ऋषीला एका ऋचेमध्ये उर्वशी-पुत्र सवोधिले असून दुसरीकडे त्याला अप्सरा-पुत्र दासविले आहे (ऋ. ७.३३।११-१२). एके ठिकाणी उर्वशीची तुलना नदीपरोवर केलेली आहे. उत्तरवालीन सूक्तांमध्ये उर्वशी व तिचा प्रियकर राजा पुरूरवा ह्यांचा संवाद दिलेला आहे. तो पारच उच्च प्रतीचा असून, मूळ मर्यादा तो वाचावयाला पाहिजे या सूक्तांमध्ये तिला "अप्या" म्हणजे अतिरिक्षदेवता म्हटले असून ती भारून टाकणारी व आक्रमण करणारी दाखविली आहे. वेद या पाश्चात्य पंडिताने उर्वशी-पुरूरवा म्हणजे उपा-रवि असा संघ दाखविला आहे (शनकोश प्रस्तावना खंड २, पृ. ३४२).

नारायणाच्या ऊरूपासून ही निर्माण झाली म्हणून हिला उर्वशी नाव आले. हिला पाहताच वासतीवर सत्रामध्ये मित्रावरुणाचे रेतःस्खलन झाले. आणि त्यामुळे अगस्त्य व वसिष्ठ ऋषींचा जन्म झाला. ही ब्रह्मवादिनी असून मार्गशीर्षमासाची अधिष्ठात्री देवता होय

(६) उषा

ही दुःदेवाची कन्या होय. आदित्य, भग व निशा यांची भगिनी. पहाटेच्या प्रसन्न काळी पूर्वेकडे दिसणारे आश्विन हे उषेचे मित्र होय. उषा-काळाची हीच देवता होय. ऋग्वेदामध्ये ह्या देवीच्या २० ऋचा आहेत, आणि ३०० हून अधिक वेळा तिचा उल्लेख आलेला आहे. प्रकाशरूपी ब्रह्मप्रावरणाने तिने आपले अंग झाकून घेतले असून, नर्तकीच्या भपकेवाज पोशाखात आणि नवयौवना कुमारीच्या तोण्यामध्ये ती मोहक हावभाव करीत असल्याचा भास प्राप्त काळी सर्वांना होतो. आपल्या आगमनाने ती सर्व पादचारी प्राणिमात्रांना जाग्रत करते. देवांचे जे रसे भक्त आहेत, जे आपले आयुष्य देवकार्यासाठी रच

करतात, अर्शाना ती उठविते, तर नास्तिक क्षुद्र लोकांना तसेच शोषेत लोळत राहू देते. मोठ्या दिव्य रयात वसून ती प्रयम येते आणि सूर्याचा मार्ग खुला करून देते. ह्याचसाठी तिला काही वेळा सूर्याची पत्नी म्हणतात (शनकोश).

संस्कृतमधील वसु-प्रकाशने, या धातूला सप्रसारण होऊन हा शब्द तयार झाला आहे, आणि यास्तव हिला प्रकाशकाळाची देवता असे संबोधण्यात आले. याच घटनेला वैदिक ऋषींनी देवत्व दिले आणि तिच्यावर मानवी अनेक गुणांचा विशेषतः स्त्रीसौंदर्याचा अध्यारोप करून तिजविषयी वाव्यसूक्ते रचली ऋग्वेदातले तिचे वर्णन पहा :-

प्रति ध्या सूनरी जनी व्युच्छन्ती परि स्वसुः । दिवो अदर्शि दुहिता ॥
 भार्गव असा वी, ही प्रकाशकाळाची लावण्यावती रमणी. ही आकाशकन्या उषा पहा. सुप्रकाशित होऊन ही आपल्या बहिणीच्या (रात्र) पोटापाठ दृष्टिगोचर झाली आहे. ती सूर्याच्या उदयस्थानाच्या पलीकडे अगलेल्या प्रदेशातून रयात वसून येते, आणि सूर्याला येण्यासाठी मार्ग मोकळा करून देते. ऋग्वेदामध्ये तो शब्द अनेक वेळा बहुवचनी वापरलेला आढळतो. यावरूनच लो. टिळक अनुमान करितात की, ते वर्णन उत्तप्लुव प्रदेशातील असावे. येथील उषा दीर्घ स्वरूपात दृग्गोचर होई आणि तिच्या प्रथमदर्शनापासून, प्रत्यक्ष सूर्योदयापर्यंत नित्येक दिवस जात असत, अपवा अनेक उषा एके ठिकाणी राहून एक मताने वागत. उपेचे तीस भाग पृथक् पृथक् नसून, अतृटित असत आणि चक्राप्रमाणे वाटोळे फिरत असत. धराल कारणास्तव त्याचे म्हणणे असे की, आर्यांचे मूल-स्थान उत्तप्लुव प्रदेशी होते.

भाषार्थ असा की, या देवीचा वर्ण मोती, पोचळे, सोने, नीलमणी यांच्यासारखा आणि धवल्वर्ण असा आहे. तिच्या पाच मुखांचा वर्ण वरील-प्रमाणे निरनिराळा असून ती त्रिनेत्री आहे. मस्तवात्ररील मुकुटात चंद्रकला नटविलेली आहे. तिच्या नायाच्या प्रत्येक वर्णांना तात्त्विक अर्थ आहे. ती दहाभुजा असून, प्रत्येक हाती चाबूक, अड्डुश, शंख, चक्र, गदा, शुभ्रकपाल, दोन हाती कमळे, एक हात अभय व दुसरा वरदमुद्रा आहेत, अशा स्वरूपांना माझा नमस्कार असो.

गायत्री ह्या शब्दाचा अर्थ त्रिविध आहे. तो पुढीलप्रमाणे—(१) गायत्री देवी, (२) गायत्री मंत्र, (३) गायत्री यज्ञ. ह्याशिवाय सर्वसामान्य जनाना परिचित म्हणजे गाय हा आणखी एक अर्थ आहेच.

(अ) गायत्री देवी—ब्रह्मा, गिष्णु, महेश हे गायत्रीचे त्रिपाद समजले जातात. या देवीची उपासना दैव-वैष्णव दोन्ही पक्षांचे लोक करतात. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हे सर्व गायत्री देवीचे उपासक होत. गायत्रीचे त्रिकाळरूप—म्हणजे सकाळी गायत्री, दुपारी सावित्री व रात्री सरस्वती असे समजले जाते. ह्या प्रत्येकाची स्वरूपे अलग आहेत. ही देवी पंचमुखी मानलेली आहे.

गायत्री—दोन हात, हस वाहन, हातात रुद्राक्षमाळा, भिष्माभात्र, पाश, शुभ्रवर्णी व सूर्यमंडळात राहणारी.

सावित्री—तरुण युवती, नीळकमळाप्रमाणे वर्ण असणारी, गरुडवाहिनी चतुर्भुज, शंख-चक्र-गदा-पद्म धारण करणारी व सूर्यमंडळात वास्तव्य असणारी. या देवीला वैष्णवी असेही म्हणतात.

सरस्वती—उतारवयाची, शुभ्रवर्णी, हाती त्रिशूल-डमरू, मस्तकावर चंद्र धारण करणारी, वृषभवाहिनी, रुद्राणीसारखे वर्तन असणारी, सूर्यमंडळात राहणारी व सामवेदाची प्रमुख देवता.

हो अनी बेशक यांनी गायत्री मंत्राचे संशोधन करून असे मत नमूद केले आहे की, हा घ्वनीमंत्र असल्याने याचा परिणाम अर्थावर अवलंबून असतो. म्हणजे अर्थाकडे लक्ष देऊन मंत्रपठण झाले तरच त्याचा परिणाम होतो. मंत्राच्या आधी प्रणवाचा उच्चार आवश्यक आहे, कारण त्यायोगे मानवी देहातील सूक्ष्म द्रवकण शिस्तबद्ध होतात, आणि मनशक्ति मुलभूषणे अंतरगात प्रवेश करू शकते. अर्थाकडे लक्ष देऊन पठण झाल्यास मंत्राच्या सूर्य देवतेपासून एक तेजोधारा निघते व ती जपवर्त्यांच्या अंतरगात प्रवेश करते. तेथून ती नानारंगी प्रवाहानी माणसाच्या देहानून बाहेर पडते. ही रेपा किंचित् शुभ्रवर्णी व सोनेरी असून

केवळ्याचा पानासारखा विचा आकार असतो. अर्थात् हे बाहेर पटणारे सात प्रवाह ज्याळारूप असतात आणि त्यानुळेच त्याची टोके जवळ येणाऱ्या माणसाच्या मेंदूला अथवा हृदयाला स्पर्श करू शकतात व तेज निर्माण करू शकतात. अनेक माणसांनी सानुदायिक प्रार्थना केली तर अनेक रेषा न येता एकच मोठा प्रवाह येतो आणि मंत्र पाठकाच्या शरीरात प्रवेश करतो. याकरिता या मंत्राच्या पटणाने माणसाच्या बुद्धीला उच्चेजन मिळून सद्भावना वाढीस लागतात. जपकर्त्यांच्या आसमतातील वातावरणही शुद्ध राहते. (भारतीय संस्कृति कोश, २।७९१).

शिव-गायत्री, विघ्नेश-गायत्री, गरुड-गायत्री, दुर्गा-गायत्री, विष्णु-गायत्री असे गायत्रीचे पाच प्रकार सांगितले आहेत. यावरूनच कदाचित गायत्री पंचमुक्ती झालेली असावी.

ह्या देवीची मदिरे अनेक ठिकाणी आढळतात. त्यांपैकी एक पुष्कर येथे असून दुसरे महाद (कुलाबा) येथे आहे. तसेच एक मंदिर ठागा (गारकर प्रांती) येथे आहे.

(७) गायत्री मंत्र— ह्या मंत्राचे चार चरण असतात. हा वैदिक मंत्र आहे. यज्ञोपासनेसाठी ह्या मंत्राने गूयांची उपासना करतात. (१ पाद)— चारी दिशाना प्रकाशित करणारा, (२ रा)— अनतवान्— पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग व सागर यांना व्यापणारा, (३ रा)— ज्योतिष्मान्— अग्नि, चंद्र, सूर्य इत्यादीकांना व्यापणारा, (४ था)— आयतनवान्— प्राण, नेत्र, श्रोत्र व मन ह्यांना व्यापून राहणारा, (छांदोग्य., ३. ३-१२-३). गायत्री मंत्राचा जप करण्याच्या वेळी प्रथम प्राणायाम करताना चतुर्भुज विष्णु-मूर्ति नेत्रासमोर उभी करावी. सास रोधून घेताना कमळासनस्थ चतुर्भुज ब्रह्मदेवाचे ध्यान करावे, आणि सास छोडताना भालप्रदेशी प्रग्वर तेजसमध्ये महेश्वर पहाता. या गायत्रीचे स्वरूप मंत्रानमध्ये सांगितले. ह्या त्रिपदार अष्टाष्ट वास्वय निर्माण झालेले आहे गायत्री मंत्र

पुरश्चरण विधि" ह्या नावाच्या मध्य, 'जानदाभ्रम' पुणे, ह्यांनी प्रसिद्ध केला आहे तो पहावा.

(इ) गायत्री नदी—पूर्वी चाणुप मन्वन्तरामध्ये ब्रह्मदेवाने यज्ञ करण्यास आरंभ केला. निमग्नणाप्रमाणे सर्व देव उपस्थित झाले. यज्ञदीक्षेत्रिता स्वरा नामक पत्नीस आवाहन करण्यास आले. फांदी अडचणीमुळे ती वेळेवर येऊ शकली नाही. म्हणून ब्रह्मदेवाने गायत्रीसह यज्ञसम चान्द्र केले. काही वेळाने स्वरा आली, आणि आपल्या आसनस्थानी गायत्री बसलेली पाहून, भ्रोधाने तिला शाप दिला, "तू जड होशील" काही कारण नसताना सवतीने शाप दिला, म्हणून तिनेही उलट तोच शाप स्वरेला दिला, "जड व्हाल" याचा अर्थ देवानी "जल व्हाल" असा घेतला, आणि पृथ्वावर जलरूपाने प्रसट व्हावे अशी आशा केली. या कारणास्तव भूलोकावर गायत्री व सावित्री या नद्यांचा उगम झालेला आहे (पद्मपुराण, सू. १७).

(ई) गाय—गायत्री म्हणजे गाय हा शब्द सर्वांना परिचित आहे. आर्यधर्मीय असे मानतात की, ह्या गायत्रीमध्ये ३३ कोटी देवतांची वस्ती आहे ह्यामुळेच ती परमपूज्य आणि आर्यधर्माचे प्रतीक बनली आहे. तिच्या उत्तम पौष्टिक दुग्धगुणामुळे ती श्रेष्ठत्व पावली आहे. सारांश, गायत्री ह्या शब्दाचे विविध अर्थ आहेत, आणि अनेक यथकारांनी ह्या देवतेचा ऊहापोह केलेला आहे सर आर्थर अँव्हेलोन यानी तर ह्या गायत्रीचे उत्तम विवरण केले आहे (Principles of Tantras, 1952, Edit, P 270)

जानेवारी सन १९६७ साली भारतामध्ये सर्वत्र गोवधवदी ग्हावी यासाठी भीमत् शंकराचार्य, जगन्नाथपुरी पीठ व प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ६० नामांकित व्यक्तींनी ७२ दिवसांचे उपोषण करून गोरक्षा समितीद्वारे, वेंद्रसरकारवर दडपण आणण्याचा प्रयत्न केला असून सरकारच्या विचाराधीन तो प्रश्न आहे

८. त्रिपुरा—

जगताची इच्छामात्रे उत्पत्ति करणारी शक्ति ती त्रिपुरा होय. ब्रह्मतत्त्वाचा पराविंदु, अमरविंदु व तिचे तीन भाग म्हणजे विंदु, बीज, नाद. ह्या सर्वांच प्रतीकांमक चिन्ह जे त्रिकोण Δ त्याला त्रिपुराधाम म्हणतात श्रीचक्र ह्याच चिन्हावर आधारित आहे, आणि ह्या सर्वांची माहिती करून देणाऱ्या ज्ञानाला "श्रीविद्या" म्हणतात

त्रिपुरा ह्या नावाची व्युत्पत्ति अशी दिली जाते—त्रिपुरा = तीन सुरे = तीन नगरे. त्रिपुरासुर नावाच्या देत्याची तीन नगरात वस्ती होती. ती नगरे अनुक्रमे सुवर्णाची, चांदीची व लोखंडाची असून मयासुर नामक दैत्य

शिल्पकारांने यांभून दिलेली होती. या त्रिपुरामुराला शंकरांनी यमसदनास पाठविले, म्हणून शंकरांना त्रिपुरारि अथवा त्रिपुरांतक नानामिधान प्राप्त झाले, शिव आणि शक्ति एकत्रित होतात तेव्हाच असुरांचा नाश होतो, तेव्हा ह्या वेळी-सुद्धा शंकरांना शक्तीचे सहाय्य असलेच पाहिजे. “त्रिपुरांतक” ह्या शब्दातील ‘अंतक’ प्रत्यय गळला आणि त्रिपुर म्हणजेच शंकर असा अर्थ रूढ झाला. वास्तविक त्रिपुर म्हणजे शंकर नव्हे.

ह्या तीन शहरांसंबंधी दुसरी एक व्युत्पत्ति देतात. ती अग्नी—तारकामुर राक्षसाला तारकाश, विद्युन्माली व कमललोचन नामक तीन मुलगे होते. ह्या तीन मुलांनी उम तपश्चर्या केल्यावर त्यांनी शंकराची एक सद्य कमळांनी पूजा चालू केली. पण चमत्कार असा झाला की, त्या संख्येतील एक एक कमळ कमी व्हावे. पहिल्या वेळी कमळ कमी पडल्यावर प्रत्येक मुलाने आपला एक एक नेत्र काढून पूजा पूर्ण केली. दुसऱ्या वेळी प्रत्येकाने स्वतःचे शिरकमळ अर्पण करून संकल्पाची उगता केली. शेवटी शंकर प्रसन्न झाले आणि ह्या तीन मुलांना राहण्यासाठी विश्वकर्म्याहस्ते अंतरिक्षामध्ये तीन पुरे तयार करून दिली. नंतर नेहमीप्रमाणे ते उन्मत्त झाल्यावर शंकरांनी त्यांचा वध केला ही गोष्ट वेगळी.

मानवी शरीराला पुर ही संज्ञा आहे. ह्या शरीरात तीन देह आहेत. स्थूल, सूक्ष्म व कारणदेह. तेव्हा मानवी शरीराचे त्रिविध कार्य करणारी ती त्रिपुरा असे नाव संभवते. मानवी शरीरात त्रिगुणात्मक स्वरूपाने यावरणारी ती त्रिपुरा अगर त्रिपुराम्या होय. वस्तुतः ती त्रिगुणात्मक शुद्ध संबिदरूपच आहे, पण गुणोपाधाने त्रिपुरादेवी त्रिगुणा, विदेशा शाली. मूळचे संबिदरूप शुद्ध राहून ती श्रीदार्थ त्रिगुणा शाली, त्रिलोका शाली.

“सा त्रिपुरा कीदृशी? कथं भूता? किं स्वभावा?” असे प्रश्न परशुरामाने गुरु दत्तात्रयाना केल्यावरून ते उत्तर देतात, “हे राम, लोकेश्वरे मंत्रादिभिरपि कैर्यं कुत्रास्थितेति अविशता, वेदशास्त्रतंत्र्यातीता, समस्तमातृवर्ग-स्वरूपा, तर्कंग युक्त्या वा हातुमशक्या अस्मि। अनुभवमात्रवेद्या, प्रमाणानां प्रमात्री, चिच्छक्तिर्लिता, शरीतदेहामहिम्बावुधिः, सा भगवती न केनाऽपि वर्णयितुं शक्यते।” ही प्रश्नोत्तरे ‘त्रिपुरा-रहस्य’ मंथानून घेतली आहेत. ह्या देवीचे वर्णन करणे अशक्य होय असे दत्तात्रय सांगतात. ह्याच देवीने त्रगुणालनासाठी विष्णूला, उत्पत्तीकरिता ब्रह्मदेवाला आणि विध्वंसनासाठी शंकरांना उत्पन्न केले असे वर्णन आहे. “एषा त्रिपुरनाम्या देव्या भेदान्-कुमारी, निरुपा, गौरी, रमा, भारती, काली, चण्डिका, दुर्गा, भगवती, कात्यायनी, ललिता” इ० इ० तसेच या देवीला कामेश्वरी, ललितावा,

कल्याणी, शिवा, बाला, मोहिनी, त्रिपुरसुंदरी (कारण ती अतिशय सुंदर आहे म्हणून), त्रिपुरा-बाला, त्रिपुरा-प्रौढा, महात्रिपुरसुंदरी ही नावे आहेत.

महाविष्णूने ज्याप्रमाणे जगत्कल्याणासाठी निरनिराळे मत्स्य, कूर्मादि अवतार धारण केले, त्याप्रमाणे त्या त्रिपुरादेवीने कारणपरत्वे दैत्यनाशासाठी अनेक रूपे व अवतार घेतले, जसे— महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, चंडा, योगेश्वरी इ० इ० 'त्रिपुरा-रहस्य' ग्रंथात देवीने अनेक वेळा अवतार घेतले. त्यासंबंधी ही वाक्ये पहा—

(अ) सा देवी द्वादशभुजा, दशवक्त्रा, त्रिमूर्त्योत्तिका, प्रादुर्भूता । (अ. १०)

(आ) सा देवी स्वांगाद्गार्णी, रमां, रुद्राणीं च सप्रया । ब्रह्माविष्णु-महेशोभ्यो दत्त्वा अंतर्वभूव । तत्र ब्रह्मणा सह वाण्याः, विष्णुना रमायाः, रुद्रेण रुद्राण्याश्च विवाहः संजातः ।

(इ) गौरी स्नानादिं कृत्वा राज्ञी तृणमयीं त्रिपुरां निर्माथ नानोपचारै स्तां समाराध्य । ततः प्रसन्ना त्रिपुरा तत्राविर्भूय । (अ. ३०).

(ई) कामो मार्गे गंगातटे त्रिपुरामध्यात् । प्रसन्नया त्रिपुरया तत्राविर्भूय । (अ. ३६).

(उ) त्रिपुरा प्राह—देवाः शृण्वन्तु, अस्या गोपकन्याया उत्पत्तिं वक्ष्यामि । (अ. ३९); त्रिपुरात्मिका गायत्री चतुर्भुजत्रिनयनं रूपं प्राप्य सर्वैः कृतप्रणतिः ।

(क) त्रिपुरा वक्ष्यति, हे देवाः, अहं नंदाख्यगोपस्य एहे संभविष्यामि । एष हरिश्च वासुदेवात्मजो भूत्वा मां कंससमीपे प्रेषयिष्यति । (अ. ४०).

(ए) त्रिपुरया प्रेरिता गौरी स्नानार्थं तत्रागता कालीरूपमधारयत् । शुभं, निशुभं हनिष्यामि । (अ. ४२).

(ऐ) कोटिकंदर्पसौंदर्यां, त्रिनयां, पाशाचायुधधरां त्रिपुरां हृष्ट्वा देवा वंदवत्प्राणयन्पदम् । (अ. ४४)

(ओ) एव सा त्रिपुरा विविधानि रूपाण्यासाद्य जगद्रक्षितुं तत्तत्स्थाने विराजते । (अ. ४७)

(औ) त्रिधिराह, चिन्मात्रस्वरूपा त्रिपुराम्बा एकाऽपि जगत्क्रिया-निर्वाहार्थं ब्रह्मादिरूपेणानेकरूपा भवति । (अ. ५६)

यावरून हे उघड आहे की, आदिमाया मूळशक्तीलाच त्रिपुरा संबोधिले आहे. शेषशायी भगवानानवळ असलेली योगमाया जादिशक्ति ती हीच होय. मूळ आदिशक्तीने कारणपरत्वे धारण केलेले हे नाव आहे. ह्या देवीचे वास्तव्य वर्णन करताना सांगितले आहे की, “पुरा धीराम्बुधिप्रान्ते पणितन्पके, आदिनारायणः साक्षात्स्वाः सत्वतनुर्हरिः” म्हणजे “महाभारतामध्ये मिला योगमाया म्हटली तीच ही त्रिपुरा होय.”

अनेक पीढ्यांमध्ये मूर्तीदेवजी त्रिपुरासत्राची पूजा होते. त्याचा खुलासा असा की, त्रिपुरा म्हणजे त्रिगुणदर्शक आहे, हे आपण वर पाहिलेच आहे. त्रिगुणदर्शक रूप दाखविण्यासाठी त्रिकोण Δ चिन्ह वापरतात. ह्या त्रिकोणाचा जो मध्यबिंदु आहे तो शिवदर्शक जाणावा, असे एक मत आहे, आणि त्रिकोण हे शक्तिदर्शक चिन्ह होय. सारांश हेच त्रिपुरादेवीचे प्रतीक मानून त्या सत्राची पूजा केली जाते.

त्रिपुरा-रहस्य (अ. ५६) मध्यामध्ये श्रीचक्रासवधी निरूपण करताना सांगितले आहे की, “सृष्टादी तत्र सा देवी महानिपुरसुदरी । तां विदुभूम्या धिष्ठात्रीं कृत्वा स्वामे न्यवेशयत् ॥” या त्रिकोणामध्ये त्रिपुरा बिंदुवत् राहिली असे वर्णन आहे. दोवटी सांगितले आहे की, “एव ता. शक्त्यश्रके सद्गवा प्रकृतिशक्तिभिः ॥७८॥” सारांश इतकाच की, मूर्तीदेवजी सत्राची पूजा केली तरी तेच फळ मिळते. “चक्रस्थापनतुल्य नो विद्यते त्रिपुराप्रियम् । विदु चक्रे समासीना देवदेवमहेश्वरी ॥२४॥” (रुद्रयामल तत्र)

मानवी शरीरात रुद्रशधी, विष्णुमयी व ब्रह्ममयी वास्तव्य करून आहेत. योगधारणा करणाऱ्या माणसाला ह्याच शधींतून कुंडलिनी शक्ति सहास्रर चक्राला चालना मिळते येथेच शिव शक्तीचे मीलन होते. म्हणून ह्या तीन शधींना त्रिपुराशक्ति म्हणता येईल. (ही माहिती जमा करण्यात रा. व खाडिलकर, वकील, नाशिक ह्यांचीही पार मदत झाली आहे.)

त्रिपुरातापिनीविद्यावेद्यचिच्छक्तिविग्रहम् ।

वस्तुतश्चिन्मात्ररूपं परं तत्त्वं भज्याम्यहम् ॥

त्रिपुरोपनिषद, त्रिपुरतापिनी उपनिषद, यामध्ये त्रिपुरतापिनी विद्या याची माहिती दिलेली आहे, म्हणजेच ती परम तत्त्वाची माहिती आहे.

गायत्रीमंत्राच्या पदूष अक्षरसख्येपैकी, पाहिली १५ अक्षरे म्हणजे त्रिपुराविद्या असे मानले जाते

(लज्जिताकट्ट, ले. रामचंद्रन् दीक्षितर.)

(९) दिति

ही देवी आदितीप्रमाणे प्राचेतस् दक्ष व आश्विरी ह्यांची कन्या होय. ह्या देवीचे लग्न कश्यप ऋषीबरोबर झाले होते. ऋग्वेदामध्ये ह्या देवतेचा उल्लेख तीन वेळा आलेला असून इष्ट फळ देणारी असे तिचे वर्णन आहे. अपर्णवेदा मध्येही तिचा उल्लेख असून तिची मुले दैत्यवृत्तीची म्हटली असून, पौराणिक काळात ती मुले देवाने शत्रु दाखविलेली आहेत. इद्र हा आदितीचा प्रतापवान् पुत्र असल्याने त्या पुत्र आपल्याला जसावा म्हणून दितीने पत्नीजयळ इद्र परिला ती गर्भवती झाल्यावर अदितीला ते सहन न होऊन, बहिर्जाच्या गर्भाचा नाश करण्यासाठी तिने आपला पुत्र इद्र याला आज्ञा केली. इद्र सूक्ष्मरूपाने दितीच्या गर्भामध्ये शिरला, आणि त्याने त्याचे घात तुटडे केले. दितीला या कृत्याची जाणीव झाल्यावर ती रुदन करू लागली. कश्यप ऋषि हे द्रष्टे असल्याने त्यांनी पत्नीला सांगितले की, " जरी तुकडे झालेले असले तरी काळजी करण्याची मुळीच गरज नाही. तुला सात पुत्र होतील आणि मरत् नावाने प्रसिद्ध होऊन इद्राची उरोवरी करतील " इद्राने ज्या वेळी गर्भाचे तुकडे केले तेव्हा ते रडू लागले, म्हणून इद्राने त्यांना म्हटले, " मा रुदित " म्हणजे रडू नका ह्याचाच अपभ्रंश पुढे ' मरत् ' असा झालेला आहे हेच पुन पुढे ' मरत् ' म्हणून प्रसिद्ध झाले

येथे एक गोष्ट ध्यानात ठेवली पाहिजे की, दितीला जेव्हा असे समजले की, इद्राला अदितीने आपल्या गर्भाचे तुकडे करण्यास परमाविले, तेव्हा तिने अदितीला शाप दिला, " तू राज्यभ्रष्ट होशील आणि पुढील जन्मी तूझे पुत्र जन्मल्याबरोबर ठार केले जातील. त्या वेळीच तुला पुत्रसौकाचे दुःख कळून येईल " द्वापारकाली अदितीला देवकीचा जन्म आला. तिचे पुत्र कसाने कसे ठार केले हे आपणांस माहीत आहेच (देवीभागवत, ४।१-३) व चिन्मयाशक्ती म्हणतात की, वेचळ अदितीला विरोधक म्हणूनच ही देवी उत्पन्न केली गेली असावी

(१०) निष्टिमी

इद्र हा ह्या देवतेचा पुत्र असे सांगितले आहे. निष्टिमी हा शब्द फक्त येथेच आढळतो, आणि त्याच्या अर्थाबद्दल असून विद्वानामध्ये बराच मतभेद आहे. सायनाचार्य निष्टिमी ह्याचा अर्थ अदिति असा करतात, कारण इद्र हा अदितीचा पुत्र असे म्हटलेले आहे पण पुढे ते म्हणतात, दिति व निष्टिमी ह्या एकच होत तेव्हा अदितीचा पुत्र असा अर्थ देण्यामध्ये थोडसा थोटाळा झालेला असावा

परतु शक्तीप्रमाणे ही देवताही केवळ वाग्निकच कदाचरून नाही ! असाही प्रथम विष्णुक उरतोच (ज्ञानकोश, ख. २ पृ. २५८).

(११) पृथ्वीदेवी

ऋग्वेदामध्ये ही देवता सु वरौरच आगेली असून, ऋक् तीन ऋचामध्ये तिच्या स्वतंत्रपणे उल्लेख आहे (ऋ. ५-८४) अथर्ववेदामध्ये तिच्या वर्णनपर मोठे सुंदर स्तोत्र आहे (ऋ. १२-१) पृथ्वीवर केलेला व्यक्तित्वाचा आरोप अगदी अल्प असून, ह्या देवतेमधील बहुतेक सामान्य गुण, जसे पृथ्वीच्या गुणासारखेच आहेत ऋग्वेदातील वर्णनात पृथ्वी अनेक उच्च उच्च वस्तूनी भरलेली, पर्वताचा भार सहन करणारी व अरण्यातील वृक्षांत आवारभूत असलेली असेच म्हटले आहे. पृथ्वी या शब्दाचा अर्थ ' निस्तृत ' असा आहे ती दयाळू असल्याने तिला द्यावापृथिवी असे संबोधिले आहे (ज्ञानकोश, ख. २ पृ. ३३७).

ह्याच देवीला भूदेवी असेही म्हणतात. भूदेवी ही विष्णूची प्रिया होती असे म्हणतात ह्याचे कारण वराह रूपाने विष्णूने पृथ्वी दातानी वर उचलली हे असले ह्या देवीचे स्वरूप, पिक्कट हिरवा वर्ण, मस्तकी करडक मुजुट, पीत पत्रे व पीत अल्कार धारण करणारी—दोन्ही हातात कमळ व निलोत्पल घेणारी, पद्मासनार बसलेली आंग उभी असलेली—असे दिले आहे हे वर्णन जवळजवळ विष्णुस्वरूपासारखेच आहे. (विष्णुधर्मोत्तमपूर्वकारणागम).

ब्राह्मणवर्गाच्या मध्येमध्ये असा एक मंत्र आहे—

“ ॐ पृथिव त्वया धृता लोका देवि त्व विष्णुना धृता ।
त्वं च धारय मा देवि पवित्रं कुरु चासनम् ॥ ”

“ हे पृथ्वीदेवते, तू या भूतलाचे धारण केले आहेस, तुला विष्णूने धारण केले आहे तू मला धारण कर व आसन देऊन पवित्र कर ” तिच्या स्वरूपाचे वर्णन पुढे असे दिले आहे की, “ तुझे वेश लाव आहेत, डोळे भयंकर आहेत व तू मास व रक्त मक्षण करतेस कोणतीही त्रिचा परामभव केलेला नाही असा हे अपराजिते, चामुंडादेवी, तू माझे होंडीचे गाडीर सदैव वास्तव्य कर ”

माहात्म्यमध्ये अनेक ठिकाणी प्रातःकाळी ह्या देवतेला वंदन करण्याच्या श्रधात आहे त्यासाठी पुढील श्लोक म्हटला जातो — “ समुद्रघसने देवि, पर्वत-स्तनमडले । विष्णुपति नमस्तुभ्य पादरपरी क्षमस्व मे ॥ ” पद्मावमधील लोक सवाळी उठल्यावर धरतीमातेला वंदन करून म्हणतात — “ सुखी राखिया धरती माता ” नवीन गाय अगर म्हैस व्याल्यावर किंवा ती आणल्यावर पाहिल्या पाच

भारा ह्या घरतीमातेला अर्पण करण्याचा प्रघात आहे. इतकेच नव्हे तर एखादे औषध घ्यावयाचे असेल तर त्यापैकीही दोन तीन थेंबे प्रथम भूमीला जर्पण करतात. कोणूण प्राती माता आपल्या ल्हान मुलाचे अगाला तेल लावण्याचे वेळी प्रथम भूमीवर तेलाचे तीनचार थेंबे लावीत, हे वाळपणी लेखकाने पाहिले आहे त्याचा अर्थ भूदेवीपूजन असाच असावा जमीन नागरताना, शेत वापताना भूमय्या प्रथम ह्या देवीची प्रार्थना करतात प्रस्तुत यथाचा लेखक, गोरगाव येथील आपल्या निवासस्थानी गेली दहा पधरा वर्षे एका ल्हानशा जमिनीच्या तुडड्यावर भातशेती करतो व चार-दोन मण भात पिकवितो त्या वेळी कामास येणारे मजूर जमीन नागरताना अग्न कापणी करताताना प्रथम नारळ, उदवत्ती, हळद कुकू एका कोपन्याला वाहून भूमि-पूजन करतात, मालकाला (लेखकाला) कुकू लावतात आणि मगच कामाला सुरुवात करतात. असा प्रस्तुत लेखकाचा स्वतःचा अनुभव आहे एखादे गावी नवीन घस्ती करावयाची झाली तर ज्या गावी भूमय्याचे मंदिर असेल त्यातून पाच विटा घेऊन, नवीन गावी मंदिर बनवितात, पाच दिवे लावतात, पाच लाडू समोर ठेवून नैवेद्य दाखवितात आणि ब्राह्मणभोजन घाटून मगच तेथे घस्ती करतात (लाहोर जिल्हा पॅन्सेट)

(१२) भगवती

भग ह्या देवतेच्या स्तुतीपर ऋग्वेदामध्ये एक सूक्त आहे (ऋ ७-४१) व इतर ठिकाणीही हिचा उल्लेख आढळतो भग ह्या पदाचा अर्थ 'देणारा' असा आहे सपत्ति देणारी देवता म्हणून वैदिक सूक्तामध्ये ह्या देवतेची कल्पना सर्वत्र आढळून येते. भग म्हणजे "ऋग्नि, सपत्ति, सुदैव" असाही अर्थ अनेक ठिकाणी आढळतो उपा ही भगाची भगिनी होय इराणी भाषेत "ब्रह्मदेव" हे अहुरमज्द याचेच नाव होय. इंडो-युरोपियन काळामध्ये "बोगूदेव" हा शब्द आढळतो यावरून ही देवता पार प्राचीन आहे यात शका रहात नाही भग या पदाचेच स्त्रीलिंगीरूप भगवती असे झाले असावे (शानकोश, प्रस्तावना. पृष्ठ २।३१०)

(१३) योगमाया

योगनिद्रां सदा विष्णुर्जगत्पेकार्णवीकृते ।
 आस्तीर्थ्य शेषमभजत्कल्पान्ते भगवान् प्रभुः ॥ ४९ ॥
 तदा द्वावसुरौ घोरौ विल्यातौ मधुकैटभौ ।
 विष्णुर्कर्णमलौद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुगतौ ॥ ५० ॥

(मार्कण्डेय पु., अ. ८१.)

शेषशय्येवर भगवान् विष्णु योगनिद्रेमध्ये अस्ताना, त्यांच्या कानांतील मळापामुन मधु आणि कैटभ हे दोन दैत्य उत्पन्न झाले. तपाचरण करून ते वागरामध्ये महाप्रतापी म्हणून मिरवू लागले. एकदा त्यांच्या मनात असा विचार आला की, कोणतीही जडवस्तु आधारादिवाय राहू घडत नाही आणि याच सिद्धांतानुसार, पृथ्वी व माणीही राहू घडणार नाही. त्याला कोणत्यातरी गुप्त शक्तीचा आधार असलाच पाहिजे. या विचारात ते मग झाल्यावर त्या शक्तीची त्यांनी उपासना केली. कालांतराने ही अद्भुत शक्ति प्रकट झाली आणि तिने त्यांना इच्छित कर दिला की, " तुम्ही इच्छामरणी व्हाल. " या वरामुळे ते दैत्य अतिशय मातले आणि प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवालाही त्यांनी शरणचिन्ही घ्यायला सांगितली. साहजिकच संरक्षणासाठी ब्रह्मदेव विष्णूकडे आले. भगवान् विष्णु त्या वेळी निद्रावरचेत होते. त्यांना जाग आणण्यासाठी ब्रह्मदेवांनी आदिमायेचा धावा केला. लीमरच तमोगुणी निद्रादेवी, विष्णूचे नाक, नेत्र, मुख, हृदय या इंद्रियांमधून बाहेर आली आणि ब्रह्मदेवातमोर उभी राहिली. निद्रादेवीचे पटल दूर होताच भगवान् जागे झाले आणि ब्रह्मदेवाच्या विनतीवरून दैत्यावरोवर युद्ध करू लागले. अनेक सहस्र वर्षे हे युद्ध चालले होते, तरीही दैत्याचा थोमोड होईना. तेव्हा विष्णूने कपटनीतीचा अवलंब केला. त्याने एका मुदर स्त्रीचे रूप घेतले आणि तो त्या दैत्यांवर नेत्रकटाक्ष फेकू लागला. नेत्रवाणांनी राक्षस हैराण झाले. कुमारीने राक्षसांच्या शीर्षांची स्तूप तारीफ केली आणि त्यांना स्तूप केले. आत्मस्तुतिने मानव तेव्हाच प्रसन्न होतो, असा मानववर्मच आहे. दैत्य आनदावस्थेत आल्यावर कुमारी त्यांना म्हणाली, " मी सर्वकालिमान् असल्याने तुम्हाला युद्धात सहाय्य करण्यास तयार आहे. दैत्यांना आपल्या शक्तीची धमंदा होतीच व त्यामध्ये आणखी स्त्रीस्तुतीची भर पडल्याने त्यांचा अहंकार पराकोटीला पोहोचला. त्यांनी कुमारीची मदत झिडकारली. इतकेच नव्हे तर ते तिला उर्मटपणे म्हणाले, " आम्ही दैत्य तुजकडे काही मागण्यासाठी आलेलो नाही. शिवाय आमच्यासारख्या अजिक्य मीरांना व् देणार तरी काय ? आम्ही दैत्य

याचक नाही. याचकपणा हा विष्णूने अनेक रूपाने व अनेकवेळी करावा. वळीरागाकडून वामनरूपाने पृथ्वी दान घेतली, कर्णाकडून कवचकुडले घेतली, भीष्माकडून त्याच्याच मृत्यूचे गूढ काढून घेतले. याचकपणा हे लढाऊ दैत्याचे काम नव्हे. तुलाच काही पाहिजे असल्यास आम्हापासून मागून घे." पडत्या पळाची आज्ञा समजून ती कुमारी तत्काळ म्हणाली, "तुम्ही दोघे माझ्या हानून मरण स्वीकारा." त्यांनी मागणी मान्य केल्यावर विष्णूने आपले स्तरे रूप प्रकट केले आणि दोन्ही दैत्यांना आपल्या माडीवर धातून ठार केले. अशा रीतीने त्याची चार सृष्ट योजने विस्तार असलेली शरीरे मृत्युमुखी लोटली गेली. सागर दैत्याच्या रक्ताने भरून गेला, दैत्याच्या मेदाने पृथ्वी भरून गेली. त्यामुळेच पृथ्वीचे नाव मेदिनी असे पडले. राणसाच्या मेदाने ही भूमि तयार झाली म्हणून माती खाणे निषिद्ध मानले आहे (देवीभागवत, अ. ६-९).

विष्णुधर्मोत्तर पुराणामध्ये मधु-कैटभाची उत्पत्ति ब्रह्मदेवाच्या वामापासून झाली असे वर्णन आहे. (पद्मपुराण, सू. ४०) म्हणजे ती ब्रह्मदेवाच्या तमोगुणापासून झाली. (गणेशपुराण कथा दुसरी).

कसाने आपला मेहुणा वसुदेव याचे राज्य ल्यास नेले आणि देवकी आपल्या पूर्वजन्मीच्या शापानुसार राक्षीपदावरून दूर सरली गेली (अदिति पहा). तसेच आपला शत्रु देवकीच्या पोटी जन्माला येणार म्हणून कसाने देवकीची मुले ठार मारण्याचे ठरविले. यासाठी तिला आणि तिचा पति वसुदेव ह्याला कैद रान्यात डावून ठेवले. परमेश्वराची लीला अगाध आहे हे हरषडी प्रत्ययात येते. पण आपण त्या गोष्टीकडे वास्तवतेच्या दृष्टीकोनातून पाहातच नाही. भगवान शेषदायी विष्णूला काळजी पटली की, देवकीच्या पोटी जन्म घेतल्यावर आपला घात न व्हावा आणि शत्रूचे निर्दालन तर करता यावे, यासाठी त्यांनी योगमायेची मदत घेण्याचे ठरविले, सहा गर्भांचा नाश झाल्यावर भगवान योगमायेला म्हणाले, "पूर्वांचे दैत्यरूपी पद्मर्भ ठार मारल्यावर सातवा गर्भ हा नारायणाचा अस असेल. तो गर्भ सातव्या महिन्यात देवकीच्या गर्भाशयानधून काढून नदपत्नी रोहिणीच्या गर्भाशयात तू नेऊन स्थापन करा. त्याचे नाव सर्पण ठेवले जाईल आणि तो माझा वडील वधू असेल (बलराम म्हणून हा प्रसिद्ध आहे). कसाला मात्र वाटेला की, सातव्या महिन्यात देवकीचा गर्भपात झालेला आहे. यानंतर भी स्त देवकीच्या उदरात सूक्ष्मरूपाने प्रवेश करीन आणि तू यशोदेच्या पोटी जा. आजच्या दोषाचा जन्म झाल्यावर दोषांची बदलापदल केली जाईल आणि माझ्यापेवजी फस तुशी दृष्टा करण्याचा प्रयत्न करीन. तू त्या दुष्टाच्या हानून निसटल्यावर, इक्ष्वाकु तुला गिरीभेष्ट विंध्याचलावर

स्यान् देईल. तेथे विष्णुवाणिनी म्हणून तू प्रसिद्ध होशील. तुझे वर्णन असलेला हा आर्यास्तव जो ऋषी मन्त्रिकपूर्वक पठण करील त्याचा मी सदैव पाठीराखा होईन ”

हा आर्यास्तव ३५ श्लोकांचा असून देवीच्या कर्तृत्वाने नटलेला आहे. हरिकेश, विष्णुपूर्व अध्यायात तो संपूर्णपणे दिलेला आहे आणि त्याच्या पठणाचे फळही दिलेले आहे रा. रा. एस्. के दीक्षित यांनी “मदर गडित” नावाचा इंग्रजी मस लिहिलेला आहे. त्यामध्ये त्यांनी आद्यशक्तीच्या स्वरूपाचे वर्णन करताना, याच स्तवातील भाग उद्धृत केलेला आहे देवीमाहात्म्य ४।१८ मध्ये हाच विषय आहे तो सर्व भाग मूळ ग्रंथातून वाचकांनी वाचावा

या देवीची मूर्ति कशी असावी ?

मूर्ति तयार करताना ती मचकावर निद्रिस्त स्थितीत असून नेत्रकमळ मिटलेले असावेत अवयव अविद्यमान रेषांवर अणवेत, दोन भुजा असल्यात व पाणी विष्णुचे मांडे जवळ असावे (विष्णुधर्मोत्तर पुराण)

या देवीची मदिरे अनेक स्थानी आढळतात आपण त्यातील दोन स्थाने पाहू

(अ) योगमाया (काश्मीर)—क्षीर भवानी

योगमाया (काश्मीर) म्हणजेच क्षीर भवानी—

ॐ नमो भगवते चामुदेवाय ।

इसा परि इसा परि भयसर तार ॥

काश्मीरी भाषेतील क्षीर भवानी देवीचा हा महामंत्र आहे. याचा अर्थ असा की, “हे देवी, या भयसामरानून तारून, तू आम्हांला पेलतीराला नेऊन गोट” या देवीचे हे क्षेत्र भीमनगरपासून मुमारे २० मैलावर, गांदरदळ गावाजवळ गुल्गुला या गावी आहे चिरनार वृशाभ्या पनदाट राईमध्ये, विस्तीर्ण आकारात पण लहानसर पाप्वाच्या उळ्यामध्ये छोण्याला मदिरात या देवीचे स्थान आहे त्या प्रांतीने मूळ “क्षीर भवानी” वा नातानेच तिचा

हा संघ सन ११२८ च्या सुमारास तयार झालेला आहे. काही शतकांपूर्वी श्रीकृष्ण टपिल्लुं नावाच्या भक्ताला या देवीच्या महत्त्वाची साक्ष पटली, आणि तेथपासून तिचे महत्त्व वाढीस लागले.

गाभाऱ्याच्या चोरो वाजुंना निर्मळ उदक असून मध्यभागी टुमदार मंदिर आहे. चारी कोपऱ्यांत पाण्याची लहान लहान कुंडे असून, त्यातील पाण्याचा रंग ऋतुमानाप्रमाणे बदलत असतो हे विशेष होय. या बदलत्या रंगारसून काही शुभाशुभ गोष्टींचा विचार करण्याची भक्तांमध्ये प्रचलित रूढी आहे. जलाशयाभोवती मजबूत कठडा असून, एकंदरीत स्थळ रम्य व प्रेक्षणीय आहे.

(कल्याण, शक्ति अंक, पृ. ६६९).

मुसलमान राजवटीत, हिंदु समाजावर अनेक बंधने घातलेली होती. अनेकांना जुलमाने याटविले होते व अनन्यित छळ चालू होता. या देवीचे दर्शन घेण्यास अगर सेवा करण्यासही बंदी घातली होती. पण या देवीने असा चमत्कार दाखविला की, ज्या पाषाणाखाली भक्तमंडळी एके काळी चिरडली जात होती, त्या पाषाणाचे तुकडे झाले, जसे सांगितले जाते. सन १८६७ साली दिवाण नरसिंह दयाळ याने या मंदिराचा जीर्णोद्धार करून जलाशयाची कुंडे साफसुफ करून आजची स्थिति प्राप्त करून दिली. प्राचीन मंदिराचे अवशेषही या वेळी त्याला आढळून आले.

हा देश पूर्वी वैष्णव धर्मीयांचा असल्याने या प्रदेशात शिवालये अगर शक्तीची मंदिरे फारशी नाहीत. अवन्तीपूर येथील सांप्रतचे मंदिर याची साक्ष देण्यास पुरेसे आहे. मुख्य मूर्तीच्या बाहेरील प्राकारात एका कोपऱ्यात पूर्वी महिषासुरमर्दिनीची मूर्ति होती होती. या प्रांतातील मंदिराचे कळस खुजे असत. कारण नेहमी बर्फ पडत असल्याने उंच बांधणी शक्य नव्हती. पाऊस व बर्फ यांपासून संरक्षण व्हावे यासाठी ती पाषाणाची बांधलेली असत (ग. ह. खरे, लोकसत्ता, ४ डिसेंबर १९६१).

काश्मीरमध्ये अनेक तीर्थक्षेत्रे आहेत. त्यामध्ये श्रीनगरपासून ७४ मैल अंतरावरील शारदाक्षेत्री, दुर्गादेवीचे मंदिर, तसेच १५ मैलांवर शिव या गावी ज्यानानुराजीचे मंदिर, श्राद्धकर्मासाठी प्रसिद्ध असलेले कपाळमोचन तीर्थ, आणि दल सरोवराच्या बाजूला १००० फूट उंचीवरील शंकराचार्य वस्ती करून राहिलेले शिवमंदिर यांचा समावेश होतो. काकोट राजवंश सातव्या शतकाच्या सुरुवातीला या प्रदेशात राजसत्ता गाजवित असता त्याने प्रसिद्ध मार्तंडमंदिर, देवतामंदिर व विष्णुमंदिरे बांधली. येथील विशेष असा की, येथील बऱ्याच विष्णुमूर्ति,

शिवमूर्तीप्रमाणेच निमुळी अथवा चतुर्भुजी आहेत व त्यापैकी एक मानव, दुसरे वराह, तिसरे सिंह व चौथे राक्षसाचे असते. मूर्तीला भुजा मात्र चारच असतात. (काश्मीरसंबंधी ऐतिहासिक माहिती, शिल्प, सस्कृति, पोषाख यांची माहिती 'भारतीय सस्कृती कोश', भाग २ मध्ये पहाय्यास मिळेल.)

येथील मंदिराचा विश्वस शिकंदर याने केला. तो प्रातः ताऱ्यात घेतल्यावर त्याने सरकारी परिपत्रकच काढले की, सर्व हिंदू मंदिरे जमीनदोस्त करण्यात यावीत. पंच-द्वार जिल्ह्यातील जगदेवाचे मंदिर तोडत असताना त्याच्या पायातून अरुसात घुराचे लोट निघाले आणि पाठोपाठ अग्निज्वाला भडकल्या. हिंदुधर्माचा असे म्हणणे होते की, मूर्तिमजकवार हा देवतेचा कोपच होता. कॅप्टन कनिंगहॅमचे जसे मत आहे की, इजिप्तमधील पिरॅमिडप्रमाणे अथन्तीपूर येथे अनेक मध्य मंदिरे होती, ती दारुगोळ्याने उडवून टेण्यात आली. कोणी असे म्हणतात की, ती भूकपामुळे पडली. पण कनिंगहॅमने स्वतः दारुगोळ्याने अनेक त्रिहे उडविलेले असल्याने स्वानुभवावरून तो म्हणतो की, ती मंदिरे भूकपाने पडलेली नाहीत. शिकंदर हा तैमूरलगाचा समकालीन म्हणता येईल. कारण तो त्या वेळी भारतामध्ये दिल्ली प्रांती होता. शिकंदर सन १४१६ साली पैगवरवासी झाला. अग्निगरमध्ये त्याच्या पत्नीचे धडगे आहे. ते मंदिराच्या अवशेषामधूनच उभारलेले आहे त्याचप्रमाणे त्याचा मुलगा जैनुल अयेदी याच्या गडग्यामोवती जी भिंत आहे ती पूर्वी एका हिंदू मंदिराची होती. (Studies in Indian History, Elliot and Dowson Page 86-89)

गधर्वचल येथे ज्याप्रमाणे पाण्याचा रंग बदलतो, त्याप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये तुळजापूर क्षेत्री कह्लोळ तीर्थाचाही रंग बदलत असतो तेथे चार ऋतूमध्ये चार रंग दृग्गोचर होतात. चैत्र-वैशाख-ज्येष्ठ यामध्ये शुभ्र पादरा, आषाढ-भाद्रपद ह्या महिन्यात पिवळा, आश्विन-मार्गशीर्ष ह्या महिन्यात हिरवा, पौष-फाल्गुन ह्या महिन्यात निळसर. हे कुड १० × ६ चौरात पुटाचे अमृत, एकाच काळ्या पापाणात कोरलेले आहे. आतमध्ये पाणी घेण्यास मार्ग नग्न फक्त बाहेर जाण्याचा मार्ग गोमुत्पानून आहे (लोकसत्ता, मुंबई, तारीख २९ मार्च १९६२)

श्रीर भवानी देवीचा मुख्य उत्सव नवरात्रामध्ये साजरा केला जातो आणि दहाव्या दिवशी महिषासुराचा यध होतो. असे मानल्यामुळे त्याच्या प्रतीकाचा नाश करण्यात येतो. याचाच अर्थ असा की, नाश जरी श्रीर भवानी जसले तरी स्वरूप अष्टभुजा महिषासुरमर्दिनीचेच असावयास पाहिजे

दि. ४ आगस्ट १९६५ साली पाकिस्तानाने भारतावर युद्ध आरंभले, आणि त्याची युद्धे येवनामी जयतीनाथ चौकरी यांच्याकडे आली. हा येवनामी द्वादि-

पूजक देवीमत्त असला पाहिजे. कारण प्रथम येथी जेव्हा देवरावादेची कामगिरी स्यान्पाकडे आली तेव्हा तुळजाभवानीला त्याने रत्नाचा टिळा लावला होता असे बोलले जाते. गोवानुक्तिसंघामात हाच ऐनानी होता, आणि गोव्यातील घांतादुर्गा, ग्हाळगादुर्गा यांचे त्याने दर्शन घेतले होते. काश्मीर प्रांतीय भक्तांची अशी भक्ता आहे की, या विजयी ऐनापतीला देवीने आपल्या रत्नगाळाठी घेऊन त्याला रोपटी विजय प्राप्त करून दिला. याचे तात्पर्य हेच श्री, शक्तिदेवता प्रसन्न असली तर ऐनानी विजयी होतो.

(षा) योगमाया (दिल्ली)

दिल्ली येथील लोहस्तंभाच्या घोजारी हे मंदिर आहे. महाभारतकाळी युधिष्ठिराने येथे राज्य करित असताना हे मंदिर स्थापन केले, अशी कथा प्रचलित आहे. अनेक वेळा डागडुजी करूनही अद्याप हे प्राचीन मंदिर सन्मान पावत आहे (कल्याण, शक्तिअंक, १९१४/६६०).

भारतामध्ये नव्हे तर इराणसारख्या देशातही या देवीचे मंदिर आहे. व्यापारानिमित्त भारतीय जेव्हा इतर देशी गेले, तेव्हा त्यांनी आपली कुलदैवतेही तिकडे नेली असे अनेक दाखले दाखविता येतील. शील समाज त्या देशात गेल्यावर त्यांनी गुरुद्वाराची स्थापना तर केलीच, पण योगमाया, हनुमान, श्रीकृष्ण इत्यादि देवतांच्या मूर्तीचीही स्थापना केल्याचे आढळते या गुरुद्वाराचा विस्तार ६ विघे जमीनीवर असून त्याला " हिंदुवाग " ह्या यथार्थ नावाने संबोधिले जाते. (कल्याण, शक्तिअंक, १९६७/४४८)

ष. ति. जगी मातला कंस तो शूर भारी ।
 यदे योगमायेस विष्णु, निवारी ॥
 स्वये जन्मतों देवकीपोटिं माये ।
 यशोदोदरी जन्म घे तूंघि माये ॥१॥
 विला देवि नारायणी स्तोत्र सांगे ।
 उभी रक्षिण्या वंदिता ती सदा गे ॥
 महाभारती नाम आर्यास्तवा ते ।
 बहू वर्णिती देवकीर्ति यशाते ॥२॥

सुग्धरा काश्मीरीचे वनश्री सुरगण जमती एक ठायी रमाया ।
 पूजी आर्यावरांची परिणत प्रगती संस्कृती योगमाया ॥

तोयां वैष्टिलेत्या मुखद बहु अशा मंत्रिं नांदते ना ।

• शुद्धाचारा-विचारा करित जळ जई रंग तो पालटे ना ॥३॥

आर्या तव पीठ योगमाये दुसरे गमतेच हस्तिनापुरिते ।

पांडव संघटकाळी असतां ते निर्मिती स्वदिस-हीति ॥४॥

आकृति नच मूर्तीची, योनी रूपांत देवता दिसते ।

कामाख्या पीठासम शर्कीपीठासि या कुर्णी यज्ञते ॥५॥

(१४) रात्री देवता

दिवस आणि रात्र हे जरी दिवसाचे दोन भाग असले तरी रात्रीला ऋग्वेदामध्ये देवता म्हणून मानले आहे. या देवतेला मूर्त स्वरूप दिलेले आढळून येत नाही, पण वर्षान मात्र आढळते, अनेक प्रदेश व्यापून टाकणारी, आकाशातील लुकलुकाणांग तारारूपी नेत्रांनी सर्वत्र पाहणारी, प्रथम आकाशाच्या आपल्या प्रावरणांनी झाडून टाकून नंतर व नक्षत्रे यांनी प्रकाशित करणारी, ती प्रसन्न ह्याडी तरच असिल प्राणिमात्रांना, पशुपक्षांना सुपाने शोषू देणारी, अशी ही देवता आहे. हे रात्रीदेवी ! लांडगा, सिंह, वाघ यांसारखे हिंस्र पशु, लगेच चोर, चिलटे यांना तू आमच्यापासून दूर दूर ठेव. आंतरिक्ष व सुलोक क्षांना तू आपल्या प्रतापाने मारून टाक. लोकाना दिसणारे तुझे ११, ८८, ७७ असे २६४ भाग आहेत. तू सर्वांना आचार आहेस, मंगलकारक आहेस, शक्ति-वर्षक आहेस, आणि सर्वांना विश्रांति देणारी आहेस. अशा या मातृस्वरूप देवतेला मी शरण आहे. (ऋग्वेद, १० । १२७)

(१५) लक्ष्मी

द्विरण्ववर्णा हृदिर्णी मुवर्णरजतस्रजाम् ।

चन्द्रां द्विरण्वर्णा लक्ष्मीं जातवेदो न आवह ॥११॥

(श्रीयूक्त, ऋग्वेद)

लक्ष्मी देवीलाच श्री असेही नाव आहे. भगवान विष्णूची ती उत्साही शक्ति आहे. अद्वितीय सौंदर्य, मोहकपणा व निर्मळ चारित्र्य या गुणांची ती मूर्ति आहे. अवतार कार्यासाठी भगवान विष्णूला अनेक जन्म घ्यावे लागले. त्या वेळी प्रथेकरा ती त्याच्यासोबत आलेली आहे. श्रीगम्याच्या अवतारात ती रामाची धोला बनली, श्रीहृष्णासोबत रुक्मिणी झाली, हे सर्वांना विदित आहेच. उत्कर्ष, सौंदर्य व नैमव यांची ही देवता मानली जाते; अंमोदिला ह्या भीक देवतेप्रमाणे तिचा जन्म सागरातून झालेला आहे.

या देवतेच्या उत्पत्तीची कथा अशी आहे. एकदा दुर्वास ऋषि भ्रमण करीत असता, अंतरिक्षामध्ये त्यांना एक अप्सरा भेटली. तिच्याजवळ एक अत्यंत मधुर आणि सुवासिक पुलांचा हार होता. ऋषींना तो आवडला आणि तो त्यांनी तिच्याजवळून मागून घेतला. त्याच्या दरवळणाऱ्या सुवासाने ऋषीने मन प्रसन्न झाले आणि ते आनंदाने वेद्योप झाले. तथा स्थितीत त्यांना इंद्र भेटला. देवांच्या राजांचे स्वागत करण्यासाठी दुर्वास ऋषींनी तो हार इंद्राला अर्पण केला. इंद्राने त्याचा स्वीकार केला; परंतु तो हार स्वतःच्या गळ्यात घालण्याऐवजी त्याने आपला हत्ती घेरात त्याच्या गळ्यात घातला. याचा परिणाम मात्र पारच विचित्र झाला. त्या मधुर सुवासाने तो घेरावत प्रसुब्ध झाला आणि त्या उन्मत्तावस्थेत त्याने ती माला भूमीवर फेकून दिली. मराठीत एक म्हण आहे, "गाढवाला गुळाची काय चव?" त्या देव-पशूला माळेची योग्यता समजली नसल्याने, त्याने ती फेकून दिली अथवा गाली पाटली. वान्तवित्र इंद्राने त्याला ती धावयास नको होती.

दुर्वास मुनींना हे दृश्य पाहिल्यावर अतिशय वाईट वाटले आणि संतापही आला. हेतुतः अपमान करण्याच्या बुद्धीने इंद्राने हे कार्य केले, असे समजून त्यांनी इंद्राला शाप दिला, "तुझी सर्व शक्ति क्षीण होईल व संपत्तीचा नाश होईल." त्याप्रमाणे इंद्राची शक्ति क्षीण होऊ लागली आणि कुवेरागडील घनही क्षय पावू लागले. इंद्राची शक्ति क्षीण होणे म्हणजे सर्व देवावर संकट येणे असेच होय. कारण इंद्राव्यतिरिक्त देवशास्त्राचा नाश दुसरा कोण करणार! सर्व देव मोठ्या संकटात सापडले. संकटनिवारणार्थ उपाययोजना करण्यासाठी त्यांनी ब्रह्मदेवाला विनंती केली. त्याने देवाना विष्णूकडे पाठविले. विष्णूने उपदेश केला की, "दैत्यांच्या सहाय्याने देवानी समुद्रमंथन करावे, म्हणजे त्यामधून एक अद्भुत स्त्री उदयास येईल आणि इंद्राचे संरक्षण करील."

हाप्रमाणे क्षीरसागराचे मंथन झाले, आणि लक्ष्मी नावाचे रत्न बाहेर आले. ती उदयाला आल्यावर सर्व देवानी तिची स्तुति केली, आणि अंतरिक्षामधील अप्सरागणाने नृत्याला प्रारंभ केला. त्या वेळी तिच्या जंगावर सुवर्ण-मौक्तिकाचे अनेक जलजार झळळत होते. दिव्य तेजाने ती तळपत होती. त्या दिव्य तेजमयीने भूषुष्टान्तर पदकमळ टेवताच, ते अपूर्व लावण्य पाहून सर्वाना ग्लानीच आली. भूर्मीवर पदार्पण करताच आपल्या हातात पद्ममुमनाला कुरवाळीत तिने एकवार सर्वोक्ते दृष्टिक्षेप टाकला आणि आपल्या हातात कमळ धारण करणाऱ्या विष्णूच्या देहानर झेप टाकली. लक्ष्मी स्वतः कमळरूप असल्याने, कमळ धारण करणाऱ्या विष्णूच्याच गळ्यात तिने आपली माळ घातली. त्यावेळी घेरावताने तिच्या अंगार आपल्या सोटेतून पाण्याचा झीतल पवारा उडविला.

गंगा आदि नद्यांचा समूह तिच्यामागून जाऊ लागला. क्षीरसागराने तिला कधीही न कोमेजणारी फुले वाहिली. कलाकारानी उत्तम अलंकारानी तिला मंडित केले आणि उत्तमरीतीने अभ्यगस्थान झाल्यावर ती विष्णूच्या हृत्कमलावर विश्रांति घेता झाली. सर्व देवाना तिने अमृत प्यावयास दिले. तसेच तिने ते इंद्रालाही दिले व त्याला शापमुक्त केले (मार्टिन, पृष्ठ १०४). प्रस्तुत प्रकारचेच वर्णन विधीय याच्या रामायण ग्रंथामध्ये आढळून येते (पृष्ठ २०५).

ऋग्वेदामध्ये पंचम मंडळाच्या शेवटी श्रीसूक्त म्हणून काही ऋचा दिलेल्या आहेत. त्यांमध्ये ह्या देवीचे अपूर्व वर्णन केलेले आहे. तिच्या पूजनाने भक्ताना उपति-गृहसौख्य मिळते, सकटातून पार होता देते, असे सांगितले आहे. या सूक्ताचा संपूर्ण अर्थ समजून घेण्यासाठी प. श्रीपादशास्त्री किंबवडेकर यांचा “श्रीसूक्तदीपिका” हा ग्रंथ पहाता. त्यामध्ये संपूर्ण विवरण पाहाता येईल. ज्याला लक्ष्मी आपल्या घरी नादावी असे वाटत असेल, त्याने शुचिभूत होऊन अग्नि सुसंस्कृत करून ह्या देवीप्रीत्यर्थ दररोज “आज्याहुति” अर्पण कराव्यात आणि श्रीसूक्ताचे पठण करावे.

महाभारतामध्ये रुक्मिणीने श्रीदेवीला विचारले आहे की, “तुझे नित्याचे वास्तव्य-स्थान कोणते ?” त्यावर लक्ष्मीने उत्तर दिले आहे की, “इन्द्रियदमन करणारे, देवपूजेत नित्य रममाण होणारे व नित्य उद्योगात दग असणारे असे जे पुरुष आहेत त्याच्याच घरी माझे वास्तव्य असते. तसेच ज्या स्त्रिया कधीही कोपायमान होत नाहीत, सरळ वृत्तीने वागतात, देव-ब्राह्मण-पति यांच्या पूजनांत दग असतात, पतीला कधीही दुरुत्तरे करीत नाहीत, अशा स्त्रियांच्या घरी माझा निवास सतो.” (पंडित महादेवशास्त्री जोशी—“गाजती देवते”).

शतपथ ब्राह्मण (११-४-३) मध्ये खालील वर्णन आढळते:—

वर वर्णन केलेले वैभव इतर देवाना व्हाले नाही. त्यांनी लक्ष्मीच्या प्रदरणाचा विचार चालविला. ती अतिशय तेजस्वी स्त्री, स्त्रीस्वभावसुक्त लज्जेने वेष्णूजवळ उभी राहिलेली पाहून इतर देवांना तिच्यानिष्पत्ती लोभ सुटला त्यांनी उर्जांनी प्रजापतीला अशी विनती केली की, “या देवीला ठार मारून तिची उर्ज संपदा छुटण्याचा आमचा बेत आहे. या कृत्याचा आपली अनुज्ञा असानी.” प्रजापतीने त्यांना तसे न करण्याचा उपदेश केला. कारण पुरुषाने सहसा स्त्रीहत्या करू नये असे शास्त्रवचन आहे. जसे जमून देतील अन्य मार्गाने तिची संपदा छुटण्यास प्रजापतीने देवांना आपली अनुमति दिली. या उपदेशानुसार अग्निदेवाने तिचे अन्न शोषून घेतले, सोमाने तिचा रातउत्तेचा अधिकार हरण घेला, वरुणाने

साम्राज्यसत्तेचा अधिकार काढून घेतला, मित्रदेवांनी तिची लढाऊ वृत्ति हरण केली. इंद्राने शक्ति, सावित्रीने सार्वभौम सत्ता, पूषनने सौंदर्य, सरस्वतीने तिका पौष्टिकपणा आणि वृहस्पतीने राजपुरोहितासम होणारा तिचा गौरव हरण केला. हे सर्व स्वरूप गेल्यावर ती निस्तेज झाली म्हणजे मृत झाली असे देव समजले, याच ग्रंथामध्ये म्हटले आहे की, श्रीदेवीची उत्पत्ति प्रजापतीपासून झाली.

विष्णुपुराणामध्ये असा उल्लेख मिळतो की, लक्ष्मीचा जन्म प्रथम भृगु ऋषि व त्याची पत्नी ख्याती यापासून झाला, आणि नंतर ती सागरातून बाहेर आली. म्हणून तिचे नाव क्षीराब्धि-तनया असे पडले. बाहेर येताना ती पद्मदलासून आली म्हणून तिचे नाव पद्मा पडले (डौसन, पृष्ठ १७६). हरिप्रिया, जलधीजा व लोफमाता अशीही तिची नावे आहेत.

देवदानवांनी घासुकी सर्पांची दोरी आणि मंदार पर्वताची रवी करून जेव्हा क्षीरसागर घुसळला, तेव्हा अनेक रत्ने बाहेर आली, त्यापैकीच लक्ष्मी हे एक होय.

लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वंतरीचंद्रमाः ।

गावः कामदुघाः सुरेश्वरगजो रम्भादिदेवांगनाः ॥ ६० ६०

या श्लोकामध्ये जी चवदा रत्ने वर्णिली आहेत, ती येणेप्रमाणे— लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजात, सुरा, धन्वंतरी, चंद्रमा, कामधेनु, विष, हरिधनु, शंख, अमृत, ऐरावत, रंभा (आदिअसुरा), उच्चैःश्रवा नामक अश्व. यांशिवाय लक्ष्मीची धाकटी बहीण अलक्ष्मी हिचाही जन्म झालेला आहे. भगवान विष्णु नेहमी वैजयंतीमाळा वापरीत, पण तीमध्ये कोणती रत्ने असत! ती माळ पंचमहाभूर्तांच्या, पंचतत्त्वांची प्रतीक होती. तीमध्ये पृथ्वी, आप, तेज, वायु व आकाश यांचे पूर्णतत्त्व असलेली अनुक्रमे सफायर, मोती, माणिक, योपेश व हिरा ही पंचरत्ने असून ह्या पंचरत्नांनी ती माळ गुंफलेली होती. वैजयंती शब्दाचा अर्थ “रान तुळस” असा मराठी कोशात दिला आहे. पण या ठिकाणी तो लागू पडत नाही.

समुद्रमथनातून लक्ष्मी भूमीवर आल्यानंतर तिने आपल्या नावाने लक्ष्मी-नगर वसविले आणि ते भृगु ऋषीला दान दिले. हेच भृगुकच्छ (भडोच) शहर होय. (अक्रोदिता देवीने सागरातून उत्पत्ति झाल्यावर सायप्रस येथल्या किनाऱ्यावर नगर वसविल्याचा उल्लेख मिळतो. कदाचित् दोन्ही कथा एकच असाव्यात.) कालांतराने लक्ष्मीने ते नगर भृगूनयल परत मागितले. पण मुळासुती ती ते परत देईना. नगर परत मिळविण्यासाठी भगवान विष्णूंनीही मध्यरथी केली पण ध्यर्ष ! भृगु ऋषीला विष्णूची ही कृति आवडली नाही. त्याने साप दिला

की, "तुला भूमीवर दहा जन्म ध्यावे लागतील आणि भार्या वियोग सहन करावा लागेल." भूमूने हा शाप देण्याचे कारण असे संभवते की, ब्राह्मणांना एकदा कुठलीही गोष्ट दान दिव्यावर ती परत मागणे अगर घेणे हे शाखाविच्छेद कृत्य होय. ही शाखाच्या विच्छेद असलेली कृति विष्णूने करावयास नको होती. मानवाना अशी प्रथा धादून देण्यास नको होती (पद्मपुराण, सू. ४). या शापामुळेच भगवान विष्णूंना दहा जन्म ध्यावे लागले असे म्हणता येईल.

विष्णुपुराणादि ग्रंथातून अनेक ठिकाणी लक्ष्मी चंचल आहे असे वर्णन आढळते, आणि त्यामुळेच तिचे नाव चंचला पडले असावे, पण तिला नर चंचला म्हणावयाचे तर भगवान विष्णु योगनिद्रेमध्ये असताना, दासी म्हणून विष्णूच्या पदकमलाशी शातपणे बसून ती सेवा करताना दिशते. लक्ष्मी चंचल वनावयास कारणही खळ आहे. ती म्हणते, "ज्या घरी सलोरा, न्याय, नीति, औदार्य हे सदगुण वास्तव्य करीत नाहीत, शुचिर्भूत होऊन माझे स्तवन, पूजन केले जात नाही, सदान्कदा कलह, मत्सर, अतिथीचा द्वेष इ० दुर्गुणांचा वास असतो, अशा दुर्गुणांच्या अपवित्र घरी मी वास्तव्य फसे करावे?" (विष्णुपुराण). देवीभागवत हा ग्रंथ लक्ष्मीचे वास्तव्य कोठे होत असते ह्यासंबंधी अधिक माहिती देतो. विष्णु-लक्ष्मीचे हे गुणगान पाहिल्यावर असे म्हणावेसे वाटते की, सर्व काही पुरुषवाचक उत्तम आहे ते विष्णु होय, आणि सर्व काही स्त्रीवाचक उत्तम आहे ते लक्ष्मी होय. या जोडी-व्यतिरिक्त दुसरे काहीही नाही. पंचतंत्र मयामध्ये एका श्लोकात असे वर्णन आहे की, जो माणूस दूर, कर्तव्यदक्ष, उपकार जाणणारा, दयाशील, परमेश्वराचे आस्तित्व मानून त्याचे भजनपूजन करणारा व शुद्ध आचरणाचा असतो, त्याच्या घरी लक्ष्मीचा वास असतो. ज्या घरी शंखध्वनी होत नाही (पूजेतील घटा-नादाला अनुलक्षून असावे), तुळशीचे पूजन होत नाही, शंकराची पूजा घडत नाही, ब्राह्मण-अतिथींना भोजन मिळत नाही, भक्तजमांची नेहमी नालस्ती चालते, एकादशी व कृष्ण-जन्माष्टमीचे दिवशी अन्नमक्षण केले जाते, तेथे लक्ष्मीचा वास रहात नाही. जो ब्राह्मण अशुद्ध आचरण करतो, क्रूर व हिंसकपणे वागतो, शूद्रांकडून यज्ञकर्म करवून घेतो, आपल्यापेक्षा हीन जातीच्या लोकांकडील अन्न मक्षण करतो, निष्प्रयोजन झाडाची पाने तोडतो, हातापायांच्या नखानी भूमीला उकरून घास देतो, दिवसा झोप घेतो, सूर्योदयाच्या वेळी नित्यकर्म न करता भोजन घेतो व सदाचारहीन असतो, त्याच्या घरी लक्ष्मीचा वास कदापि रहात नाही. एतेच जी अल्पशानी व्यक्ति भिन्नलेले कपडे अंगावर तसेच ठेवते, वस्त्रविरहित होऊन निद्रा घेते, कारणाविना घडवड करीत रहाते, आपल्या मस्तकावर तेल चोपडून दुसऱ्याच्या अंगाला घसडून जाते, त्याचप्रमाणे जो

मनुष्य व्रत, उपवास, संध्याकर्म आणि विष्णु-भक्ति यांपासून अलिप्त आहे, जो निर्दय आहे आणि सदा ब्रह्मनिंदा करित राहतो त्याच्या घरीही लक्ष्मी वास करित नाही. (देवीभागवत ९/४१-४२.)

भारतामध्ये लक्ष्मी व लक्ष्मी-नारायणाची मंदिरे अनेक ठिकाणी आहेत. कुंभकोणम्पासून तीन मैलांवर उष्णीलियापन कॉईल या नावाचे गाव आहे. त्या गावी लक्ष्मीची मूर्ति आहे. त्या क्षेत्री अशी दंतकथा प्रचलित आहे की, तेथेच एका तुळशी वृक्षाच्या गाली लक्ष्मीचा जन्म झाला. ह्या ठिकाणी ते मूल तसेच पडले होते. मार्कंडेय मुनींनी ते बाळ आपल्याकडे ठेवून घेऊन त्याचे पालनपोषण केले; कालांतराने भगवान विष्णु एका विप्राच्या वेश्यात त्या गावी अवतरले, आणि हा वर योग्य आहे असे समजून मार्कंडेय मुनींनी त्या मुलीचे लग्न त्या विप्रावरोवर लावून दिले. त्या प्रसंगी ते अतिपीला म्हणाले, “मुलीचे अहङ्गपणातील बागणे व अपराध विसरून जा, तिला क्षमा करा आणि अनाहुतपणे धाररहित केलेले भोजन सेवन करा.” या दंतकथेच्या आधारे तेथील देवीला नैवेद्य दाखविताना स्वयंपाकामध्ये मीठ वापरत नाहीत, तरीही ते भोजन रुचकर लागते. (अय्यर, पृष्ठ ७६). हीच रूढी योज्याफार अंशी महाराष्ट्रात चालू आहे. स्वयंपाकातील वस्तूंमध्ये जरी मीठ वापरलेले असले, तरी नैवेद्य वाढताना, मीठ वाढत नाहीत. नैवेद्य दाखवून झाल्यावर भोजनाच्या वेळी वाढतात.

दीपलक्ष्मी

भारतामध्ये अनेक ठिकाणी दीपलक्ष्मीच्या मूर्ति आढळतात. दीपलक्ष्मी म्हणजे दिवा घारण केलेल्या स्त्रीची मूर्ति. ती घातूची अथवा पायाणाची बनविलेली असते. आर्य लोकांनी सूर्याच्या खालोखाल दिव्याच्या प्रकाशाला प्राधान्य दिलेले आहे, कारण दोन्हीही मानवाना प्रकाश देण्याची क्रिया करतात. परक इतनाच की, एक स्वयंप्रकाशित तर दुसरा कृत्रिम रीतीने प्रकाश देणारा. साम्रतच्या विज्ञानयुगात विद्युत् दिव्यापर्यंत जरी मजल गेली असली, तरी पावित्र्य व मांगल्य म्हणून दीपलक्ष्मीचाच उपयोग करण्यात येतो. कारण ते एक सांस्कृतिक धार्मिक प्रतीक आहे. मंगल कार्यांच्या वेळी पूजेचा पहिला मान या लक्ष्मीलाच मिळतो. दीपदान हे मुद्दा पुण्यकारक मानलेले आहे. हजारो वर्षांपूर्वीच्या सिंधू सभ्यतेच्या उत्खननात ज्या मातृकांच्या मूर्ति आढळल्या आहेत, यांच्याही दोन्ही खाद्यावर पणत्या असून, जगाचे पालन करणाऱ्या या मातृका जगाला प्रकाशित करित आहेत, हीच शिल्पकारांची भावना व्यतीत होत आहे.

ऐतिहासिक काळात तर मूर्तिकारांनी या दीपलक्ष्मीची अनेक नयन-मनोहर रूपे तयार करून ठेवलेली आढळतात. दक्षिणेकडे एकीच्या राधावर

पोषदाची आकृति, तर दुसरी गजालूड अणून मस्तकावर पाच नागपणे शोभत आहेत. दोन्ही बाजूस दोन दीप लावण्याची सोय अणून, मध्यभागी टोलाच्या उचपाखाठी भाडे आहे. दीप जळत असताना येव येव तेल राली उतरणे अशी त्यामध्ये कल्पकतेने योजना केलेली आहे. निरनिराळ्या प्रांतांतीठ या दीपलक्ष्मी पाहिल्या, म्हणजे त्या त्या प्रांतीय स्त्रीजीवनाच्या जणू त्या प्रतिमाच मासतात. अशा काही मूर्तीचा समद राजा वेळार उपदालय, पुजे येथे लेखनास अनुमनविता आला.

एकूमीची मूर्ति कशी असावी ?

शरिणागर मथनातून लक्ष्मीची उत्पत्ति झाली असल्यामुळे, ती कमळार उभी अगर बसलेली असावी, तसेच दोन्ही बाजूनी हत्ती पाण्याचे कलश तिच्या मस्तकावर ओतीत जादेत अशी असावी. विष्णुवर्मांतर पुराणात ह्या देवतेचा वर्ण काळा वर्णिला आहे, पण अशुभदमदागम तत्राप्रमाणे जो सुवर्णासदृश पीत सांगितला आहे. ऋग्वेदामध्येही पीत वर्णच सांगितला आहे. सौंदर्यवान, नवयौवना, रत्नजडित सुवर्णालंकारीभूषित अशी, कानामध्ये नक्ष-कुडळे, नेत्र कमळ पाकळी समान, भरदार कमर, तग कच्चुनी, मस्तकावर अनेक अल्फार घातलेली, उजव्या हाती कमळ व डाव्या हाती बेलफळ घेतलेली, भीत्यवान वस्त्रधारणावर नशीदार कमरपट्टा असलेली अशी तिची मूर्ति असावी.

शिष्पगाम्नाप्रमाणे तिचा वर्ण शुभ्र आहे. गळ्यात मोलाचा कठा, आणि दोही बाजूना तिच्या सख्या त्रिजवर चवत्या वारीत असाव्यात तिची मूर्ति केव्हा विष्णुपुरावर जठेल तेव्हा दोन मुजाची, पण मदितामध्ये एवढीच असेल तर चार मुजाची असावी. या वेळी तिच्या हातामध्ये कमळ, विस्वपळ, अमृतघट व शस्त्र ह्या चार गोष्टी असाव्यात. तसेच केयूर वक्रणे असावीत

महाकलीपुरम्, एलोच ह्या ठिकाणी जे शिल्प आहे, त्यामध्ये वरील वर्णनाची श्रीदेवीची मूर्ति पाहण्यात येते. पूर्वाकारणात्मक व रूपमदण ह्या प्रमाणेही धर्तिप्रमाणेच वर्णन आढळते

भगवान शंकराचे ज्याप्रमाणे अर्धनारीनटेश्वराचे स्वरूप प्रसिद्ध आहे, त्याप्रमाणे भगवान विष्णूचेही अर्धलक्ष्मीदरि असे स्वरूप रेखाटलेले आहे.

वद्यत्प्रेद्योतनशतरुधि तप्तहेमावदातम् ।
 पार्श्वद्वन्द्वे जलधिसुतया विश्वधात्र्या च जुष्टम् ॥
 नातारत्नोत्सितविधेयाकल्पमापीतयक्षम् ।
 विष्णुं वन्दे दरकमलकौमोदकीचक्रपाणिम् ॥ (तत्रसार)

भावार्थ असा की, दत्तसूर्याप्रमाणे तेजस्वी, तप्त सुवर्णाप्रमाणे निर्मळ, अशा स्वरूपाची विश्वजननी लक्ष्मी, ही ज्याचे अर्घोग बनली आहे, अशा त्रिविध रत्नांनी क्षणमगणारी वेषभूषा केलेल्या, पिचळसर वस्त्र परिधान केलेल्या, विकसित कमळ कौमोदकी गदा व चक्र हातामध्ये धारण करणाऱ्या, अशा त्रिण्टूला मी नमस्कार करतो.

तत्रसार यथात या स्वरूपाचे पूजाविधान वर्णन केलेले आहे. वैष्णव आगमकारांनी, शैव पधियाची अर्घनारीनटेश्वराची कल्पना या ठिकाणी उसनवार घेतलेली दिसते.

(भा. स. बो., १/२४०)

मालिनी

असुर सुर वरानीं मंथिले सागरातें ।
 कमळ पद कुमारी ये उफाळोनि त्यातें ॥
 कुसुम नयन गात्रीं लाल तारुण्य गाळीं ।
 रुचिर नयन तेजा शुक्ति सौवर्ण ल्याली ॥ १ ॥
 अविरत शुभ दावी तेज राक्षीपदाचें ।
 विखुरत कर-दंडी रत्न भाडार साचें ॥
 मुकुट शिरिं विराजें संथ भाळप्रदेशीं ॥
 शिरिं अहि कच-ढोळे सागरीं लाट जैशी ॥ २ ॥
 कचवलय सुतेजें मीळिका झाकु पाहे ।
 उजळत परि काती काचना दग्ध काये ॥
 त्वरितहि सुर राक्षी क्षेप भूमीस घाली ।
 सुरवर-असुरातें देवता ग्लानि आली ॥ ३ ॥
 रसभरित करानें पद्म गोंजारिताना ।
 कमळ घर सुरातें क्षेप घाली युवाना ॥
 कमलिनी कमळाळा प्रेम आळिगना दे ।
 नववधुवर लीला काव्य प्रेमा कवी दे ॥ ४ ॥

शार्दूलविम्बिष्ठित

विष्णु मानसश्रेष्ठ लक्ष्मिपति हा, लक्ष्मीच वाणी असे ।
 अधिराज्य सुराज्य विष्णु करि ही, ती दूरदर्शी असे ॥
 प्रामाणीकपणा वरा गुण वरा, निष्ठाच परनीपदीं ।
 विष्णुवृद्धि अमोळ प्रादुक्पणा, सामर्थ्य लक्ष्मीपदीं ॥ ५ ॥

पृथ्वी

सु-वैभवित्त देवि श्री सुरस वार्णि श्रग्घेद तो ।
 सुवर्णसम फांतिवर्ण पिवञ्ज जिळा शोभतो ॥
 सुवर्ण रजतांस साम्य बहु पुष्पमाञ्ज गळां ।
 सुवर्णसम रूप तें तुकतुकीत श्री देविळा ॥ ६ ॥
 सुहास्यवदना सदा नच अपाय फोणा असे ।
 निवासयुत मंदिरीं रचिंत लाभ ती देतसे ॥
 सुवर्ण विपुला मिळे, मिळत गाई घोडे फिती ।
 कृणावरि प्रसन्न श्री जरिहि देवता राहि ती ॥ ७ ॥
 सुवेर्षीं शुभ जन्म घे, वदत वार्द्र नक्षत्रि ती ।
 मनोरथ पुरें करील मन-कामना पूर्ति ती ॥
 तिची मलिन दुःखिता भगिनि ती अलक्ष्मी त्यजो ।
 तिचा सु-पुत फर्दमासहित या गृहीं वास हो ॥ ८ ॥
 सुभाग्यवती रुक्मीणीस वदते तिचा वास तो ।
 सु-कार्यरत इंद्रिया-दमनि नित्य उद्योगि तो ॥
 सु-भक्त अनुरागि तत्परहि देव पूजेंत जो ।
 सु-धैर्य गुण मंछिता सतत धोर ज्यासंगि जो ॥ ९ ॥
 जिया मुखें न फोपती दमनि उग्रता पाळ्ळी ।
 सदा सरळ-वृत्ति देव-द्विज पूजनीं गर्भ ती ॥
 पतीस प्रतिकूल शब्द विनयें मनीं नाणित्ती ।
 मुखें घडत वास त्या गृहिं वदेच श्रीदेवि ती ॥ १० ॥

शार्दूलविक्रीडित

शूरां केवि वरूं नसे भरंवसा मृत्युमुखीं तो उभा
 अर्षिं दान उदार नित्य म्हणुनी, तो दाडुळा बादगा ॥
 विद्वत्वर्य नको सरस्वति युता, राही दरिद्री सदा ।
 श्रीलक्ष्मी कृपणास यास्तव वरी, त्यागी तिला ना कदा ॥ ११ ॥
 फोणी नित्य वदें बहु चपळ मीं, नामें असे चंचला ।
 जेथें लोप घडे वरील गुणिही, त्यांना ठरे चंचला ॥
 नीती-न्याय-दया नसेचि गृहिं ज्या, ना प्रेम औदार्य तें ।
 भर्माचारण ढोपतां वद सखे, नांदु कशी मीं तिथें ? ॥ १२ ॥

(१६) वार्ह देवता

वेदवाङ्मयामध्ये या देवतेचे अधिष्ठान प्राधान्येकरून जास्त आहे. ही देवता सर्व मंत्रांची माता असून ऋग्, यजु, साम ही तिची अपत्ये होत. ऋग्वेद (१०-२५) सूक्तांमध्ये वार्ह ही स्त्रीशक्ति आणि वाणी या अर्थी वापर केलेला आहे. अथर्ववेदामध्ये तसाच उपयोग केलेला आढळतो. अनेक सूत्रामधून तिचे प्रमुख कार्य असे सांगितले आहे की, रुद्र, वसु, आदित्य, मित्र, विश्वदेव, वरुण, अग्नि, इंद्र, पूषन, भग, इ० देवतांच्या कार्यवाहीत त्यांना उत्तेजन देणे; आधारभूत होणे. याचा अर्थ असा की, या देवताचे कार्य चार्ह ठेवण्यात, ही प्रधान स्त्रीशक्ति आहे. काही सूक्तांमध्ये तर स्पष्टच सांगितले आहे की, “ मी सोम, भग, पूषन, त्याष्टा या देवतांच्या नाश करणाऱ्या देवतांना आधारभूत असून त्यांना उत्तेजित करित असते. ” काही सूक्तांमध्ये ती सम्राज्ञी आहे, सर्व प्राणि-मात्रांच्या हालचालीची प्रधान शक्ति आहे, आपल्या प्रिय भक्ताला ती ब्राह्मण, ऋषि, अथवा ज्ञानी प्रजावंत बनविते, असे वर्णन आढळते. ती स्वर्ग व पृथ्वी व्यापून शिल्क उरते इतके तिचे स्वरूप विशाल आहे. सातव्या सूक्तामध्ये तिची जन्मभूमि पाण्यांत असून, तेथून ती सर्वव्यापी बनली असा उल्लेख आहे.

ब्राह्मण ग्रंथामध्ये तिला प्रजापतीशेजारी वसविली असून त्याची शक्ति मानलेली आहे. वार्ह ही वैदिक मंत्रांची जननी होय या अद्वैतमुळेच आगम ग्रंथांमध्ये, तंत्रशास्त्रामध्ये, तिला मातृका शक्ति मानली आहे. यानुळेच ती मंत्र-माता अथवा परावार्ह नाम पावली आहे. दहाव्या मंडलामध्ये ऋषींनी, सर्व पुरुषदेवतांचे एकीकरण करून त्यांचे रूपांतर प्रजापति या शब्दात केले, तर सरस्वती, धिदाना, वरुची इ० स्त्रीदेवतांचे एकीकरण वार्ह या शब्दात केले आहे. अथर्ववेद सूक्तांत (५-१९-१३) “ इयं या परमेष्ठिनी वार्ह देवी ब्रह्मसंस्थिता ” म्हणजे ही देवी परमेष्ठिनी शक्ती आहे. तसेच ब्राह्मण ग्रंथामध्ये ती प्रजापतीच्या शेजारी बसवून पत्नी बनली आहे. शतपथ ब्राह्मणामध्ये (६-१-९) प्रजापतीने आदि-युगाती ३ प्राण्यांची उत्पत्ति वाकूनासून केरी असे सांगितले आहे. काठक उपनिषद (१२-५-२७) स्पष्टपणे सांगते की, ब्रह्मदेव प्रजापतीची वार्ह ही पहिली पत्नी होय, आणि तिच्याच उपयोगाने तो चराचर सृष्टीची उत्पत्ति करतो.

“ प्रजापतिः वा इदम् आसीत्, तस्य वार्ह द्वितीयासीत्, तम् भैषुं समभारत्, सा गर्भम् अषत्, सोमप्रजा अचूजत् ” ॥

याप्रमाणे वेदानां वार्ह देवतेचे संश्लिष्ट वर्णन आहे.

(Shakti or Divine Power by S. K. Das, Page 22)

(१७) वेदवती

ब्रह्मदेवाचा पुत्र बुधध्वज व त्याची पत्नी मालावती यांनी ही वन्या होय. जन्मत च तिने वेदध्वनी केला, यास्तव तिला वेदवती हे नामाभिधान मिळाले. जन्मत च तिचे रत्नान वंगीरे हा यावर तप आचरण्यासाठी ती पुत्रर तीर्थाच्या ठिकाणी गेली. तेथे एक मन्वतरपयंत तिने तप केले आणि आकाशवाणी झाली की, " भगवान श्रीहरि दुसऱ्या जन्मी तुला पति लाभेल " त्यानंतर ती गंधमादन पर्वतावर गेली (ब्रह्मवैवर्त पु० २-१४-५२ व देवीभागवत, ९।१६)

हिमालयाच्या भागात तिची तपश्चर्या चालली होती या मार्गाने वैष्णवांस ज्ञात असता रावणाने तिला पाहिले व तिच्यावर तो मोहित झाला तिला विवाहाची मागणी घातली असता ती राजपाला म्हणाली, " देव व गणर्व यांनी मला मागणी घातली असता त्यांना माझ्या वडिलांनी नकार दिला, कारण विष्णुव्यतिरिक्त दुसऱ्या नोणाबरोबरही माझा विवाह करून देण्यास ते राजी नव्हते नंतर मनुजांचा नकार दिला नकार दिल्यावर त्याने माझ्या पित्याचा वप केला " इतने तिने सांगितले, तरी रावणाने तिचा पिच्छा सोडला नाही एकदा तर ती ध्यानस्थ असताना रावणाने आप या हाताच्या बोटांनी तिच्या केशकलापास स्पर्श केला हे पाहून ती अतिशय शोषायमान झाली आणि म्हणाली, " ज्या अर्थी मी जगज्जत एकूनी असता तू हे दुष्ट कृत्य केलेस, आणि माझे शरीर ध्वंस केलेस, त्याजर्गी मी पुन्हा जन्म घेऊन तुझा नाश करीन." असे म्हणून तिने नितेत उडी टाकली आणि स्वतःला बाळून घेतले हीच स्त्री पुढे भूमिवन्या सीता म्हणून जन्मली आणि रावणाच्या वधात कारणीभूत झाली (आनंदरामायण प्रस्तावना आणि डौगन शब्दकोश, पृ ३५३)

(१८) सरस्वती

या कुन्देन्दुतुपारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता ।
 या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना ॥
 या ब्रह्मान्युतशकरप्रभृतिभिर्दवे सदा वन्दिता ।
 सा मा पातु सरस्वती भगवती नि शेषपापघापहा ॥

भारतीय वाङ्मयामध्ये सरस्वती हा शब्द इथर्षी वापरलेला आहे एक अर्ध नदी व दुसरा देवी असा होय

या नदीच्या उत्पत्तीबद्दल अशी कथा आहे की, सरस्वती ही ब्रह्मदेवाची मुलगी. एकदा ती भिव्दर्शनार्थ जात असता, मार्गात राजा पुरूरवा याने तिला

पाहिले, तिच्या सौंदर्यावर तो मोहित झाला म्हणून त्याने आपली प्रिया उर्वशी हिच्यावरवी सरस्वतीला बोलावून आपल्या घरी आणले आणि तिचे कौमार्य नष्ट केले. ही घाता ब्रह्मदेवाला समजताच त्याने सरस्वतीला शाप दिला की, “भूतलावर तू नदी होऊन पडशील” यास्तव ती नदी झाली.

ब्रह्मा कोण ? विज्ञान युगातील त्याचे खगोलस्थ स्थान कोणते ?

या ग्रंथामध्ये आर्योंच्या देवाच्या कल्पना खगोलस्थ तारकावर आधारित आहेत, असे अनेक ठिकाणी दाखविण्यात आले आहे, आणि ते सांप्रतच्या विज्ञान युगात संशोधनांना मान्य आहे. तसाच विचार ब्रह्मदेवासुद्धी मांडणार आहे.

निर्माृति स्वरूपातील प्रथम क्रमांकाचा देव म्हणजे ब्रह्मदेव होय. दुसरा विष्णु आणि तिसरा रुद्र अथवा शंकर. याची उत्पत्ति विष्णूच्या नाभी कमळातून झाली व तो हसवाइन आहे असे वर्णन प्राचीन द्रष्टया ऋषींनी केलेले आहे. सांप्रतच्या वैज्ञानिक युगात दूरदर्शनिकनलिका (टेलीस्कोप) चारवी प्रभावी साधने उपलब्ध झालेली आहेत. त्यातून खगोल सृष्टीचे निरीक्षण करता नाम-सादृश्य असलेले तारकागोल आकाशात स्पष्टपणे दिसतात.

आकाशातील मृगशीर्ष नक्षत्राच्या उत्तरदिशेला रस (स्वान-सिद्धस) नक्षत्र आहे. त्याच्या वरील बाजूस वेगा अथवा ब्रह्मा हा तारा आहे. म्हणजे ब्रह्मदेवाचे वाइन रस झाले. ब्रह्मातान्याच्या आणखी थोडे खाली व बाजूला एक तेजोगोल (नेबुला) आहे. अत्याधुनिक दूरदर्शनिकेत्न पाहिले असता, या तेजोगोलाचा आकार कमळाप्रमाणे दिसतो. म्हणून त्याची उत्पत्ति कमळातून झाली असे मानले असावे.

ब्रह्मातान्याच्या बाजूला दुसरा जरासा कमी प्रकाशमान तारा आहे, त्याला अग्नि म्हणतात. याच्याजवळ “एस्पिरियोन” नावाच्या चार तारकांचा एक पुजका आहे. हीच ब्रह्मदेवाची चार मुखे मानली आहेत. ब्रह्मातान्याला दृष्ट्य ही दुसरी सहा आहे. कारण या तारकापुजाच्या माग्यतामध्ये घाता हे नाव दिलेले आहे. तारकापुजाचा आकार हुवेहुवे अट्ट्यासारखा असल्याने, या सर्वाना ब्रह्मांड हे नाव प्राप्त झाले. सर्वांचे वर असलेला ब्रह्मा हा मिश्ररूप मानला गेला. प्राचीन ऋषींना निदान असे १०० पुत्र शत होते. म्हणून त्या सर्वाना त्यांनी शत-ब्रह्मांड असे नाव दिले.

भारतीयाना अगलेले खगोल ज्ञान इतर संहृतीनाही शत होते, मग ते त्याचे स्वतःचे अग्री वा भारतामधून गेलेले असो. रस तान्याचा आकार त्यांना त्यांच्या आनडीच्या धार्मिक चिन्ह नृत्नप्रमाणे दिलेला, म्हणून त्याचे नाव त्यांनी

“ नार्दनं क्रॉय ” असे ठेवले. दिनांक ३१ डिसेंबर रोजी ब्रह्मा तारा सूर्याचे बरोबरच उगारतो आणि बरोबरच मावळतो. या नैसर्गिक कृतीवरून ह्याई पध्यांनी अशी धार्मिक समजूत करून घेतली की, त्याचा देव दि. ३१ डिसेंबर रोजी मरतो, आणि दि. १ जानेवारी रोजी पुन्हा जन्म पावतो. याचाच अर्थ असा की, सूर्याबरोबर होत असलेला उदय-अस्त डोळ्यांना दिसत नाही. पण ज्याप्रमाणे आपण द्वितीयेचा चंद्र उघड डोळ्यांनी पाहू घनतो. वदत हा तारा दिनांक १ जानेवारीला दिसू रावेल, म्हणून त्याचा जन्म झाला असे मानतात. हेच त्याचे नवे वर्ष, आणि उत्सवाचा दिवस ठरला.

इजिप्शियन संस्कृतीमध्ये ओसिरिस हा सर्वांत मोठा देव मानतात. ओसिरिस = रुद्र = अग्नि तारा होय. दिनांक ३१ डिसेंबर रोजी ब्रह्मातारा अस्त पावला, म्हणजे यद्र मरतो असे ते मानतात. दिनांक २ जुलै रोजी पुन्हा तो पूर्व क्षितिजावर दिसू लागला म्हणजे देवाचा जन्म झाला असे समजून, नवीन वर्ष सुरू होते. कच्छ, काठेवाड, मारवाड येथील काही संस्कृतींचे मतही हेच आहे. हा दिवस साधारणतः आषाढ महिन्यात येतो, आणि तो नवीन सवत्सरदिन म्हणून पंचागानी मानलेला आहे. त्याची पंचागे याच दिवसावर आधारित असतात.

याचा सारांश हाच की, प्राचीन भारतीय धर्मरचनेला आणि देवा-दिकाच्या कथानकांना रागोल शास्त्राचा मध्यम पाया आहे. रागोल तारकावर रूपके रचून, कथारूपाने ते ज्ञान मुलभ करून दिलेले आहे. आजची प्रभावी साधने नसतानाही केवळ क्रातदृष्टीने त्यांनी केलेले सूक्ष्म अवलोकन, आजच्या विज्ञान-सशोधकाना मार्गदर्शक असेच आहे. यातच त्याचे श्रेष्ठ जगाला कळून येते. (अनकचद भाषाशाला, नवरात्रि, १७-७-६६).

पद्मपुराण (सृष्टिलड) सरस्वतीच्या उत्पत्तीबद्दल दुसरी कथा सांगते. षडवाग्नीने भूतलावर एकदा प्रलय माडला. देव-दानपदी त्या प्रलयामध्ये होरपळून निघू लागले. सप्तमुक्त वरण्यासाठी त्यांनी ब्रह्मदेवाची प्रार्थना केली ब्रह्म देवाने अमीला एका पात्रात कोंडले आणि ते पात्र सागराकडे नेऊन देण्यास सरस्वतीला सांगितले. रडत रडत मोठ्या नाडुरीने वडिलांच्या आज्ञेलाच तिने ते पात्र उचलले, पण त्याचे तेज तिला असह्य झाले. सागराकडे ते पात्र नेत असताना ती स्वतःच जलरूप झाली, आणि पृथ्वीवर वाहू लागली. मनुस्मृतीमध्ये सरस्वती व ईषद्वती या नद्यांना देव-नद्या असे उगोविले आहे, आणि त्या ब्रह्मावर्ताच्या सीमा होत असे मत दिले आहे.

सरस्वती नदी आभाशात वहात असून, शेवटी वरुणाच्या मुखात पडते (ऋग्वेद, ६-११-६३) ती अत्यंत वेगवान् असून प्रजापतीकडून निर्मिली गेली (ऋग्वेद, ६-६१-१३) पर्वतावर उगम पावून ती सागराला मिळत असे, पण महाभारतकालापासून तिचे जल जाटले, आणि राजपुतान्याच्या वाळवंटातून ती अडकून पडली जायती पजाय प्राती वस्ती केल्यावर पूर्वे वडील पवित्र नदी म्हणून तिची पूजा होत असे गंगा व यमुना नहुषा आर्यांना माहीत नसाव्यात, तेथपर्यंत त्याची नजर पोहोचली नसावी ही नदी मारवान्मध्ये एत ज्ञान्यावर, अर्जुदा पर्वताच्या उत्तरेस पुन्हा उगम पावून दक्षिणेकडे वाहत जाऊन सिंधु सागरात मिळते, असे काहींचे मत आहे, तर एका इमज लेखकाच्या मते ती सतलज नदीला मिळाली आणि तिच्याउरोरच एत ज्ञाली प्रयागशेरी गंगा-यमुना सगमाच्या ठिकाणी ती गुप्तरूपाने वाहत आहे असेही मानतात; म्हणूनच त्याला त्रिनेत्रीसगम हे नाव प्राप्त झाले आहे.

पार्श्वी धर्मग्रंथ अवेस्ता ह्यामध्ये अर्द्विसर अनाहिता नदी हुकैर्य पर्वताच्या गिरावर उगम पावून वैरुक्ष पर्वताकडे जोराने वाहत जाते, असे वर्णन आहे ऋग्वेदातील वर्णनात व ह्या वर्णनात अरेचसे साम्य आहे रावाकृमुद मुर्जाच्या भारताच्या प्राचीन इतिहासात जो नशा दिला आहे, त्यामध्ये सरस्वती व सेतुमता नद्या गाघार, कपिसा प्रदेशात (अफगाणिस्तानात) दाखविण्या असा ग्यात्री दक्षिणेकडे वाहतात मग हुकैर्य पर्वत तो हाच तर नसे ना ? श्री ओगले आपल्या ग्रंथामध्ये म्हणतात की, या दोही नद्या आभाशातील असून, पृथ्वीवरील सर्व जीवमानांना जीवनरसाचा पुरवठा पजन्यरूपाने करतात ही नदी पजावमधून वाहते, असे जे वर म्हटले आहे, ते मत त्यांना मान्य नाही ही नदी आपल्या प्रवाहाने दूरदूरच्या प्रदेशात उदक पसरविते, आणि प्राणिमात्रांच्या बुद्धीला प्रशसित करते (यजुर्वेद, २०-८६)

पृथ्वीवरील अचाल निवारणार्थ ब्रह्मदेवाने एकदा यश करण्याचे ठरविले. पण तो कोंठे करायला हे स्थान निश्चित करण्यासाठी त्याने एक पत्न स्वर्गातून घाली भूमीवर घेऊनले. ते खाली ज्या ठिकाणी पडले त्याला पुष्कर असे नाव देण्यात आले. या ठिकाणी यज्ञ करण्याचे निश्चित ठरले. या क्षेत्री ब्रह्मदेवाची मूर्ति अगळेले देवालयही बांधण्यात आले. यशाला सुरवात होताच, एक विवस्त्र इक्ष्म तेथे आला आणि "आत्मा, जात्मा" अशी ओरड करू लागला. लगेच त्याने यज्ञ-भूमीवर माणसाचे एक मुडके टाकले. अक्षुभ म्हणून ते वाजूस काढायला लागल्यावर तेथे दुसरे आले, तिसरे आले व मुडक्याची रास पडली. शक्राच्या सांगण्यावरून ब्रह्मदेवाने त्या क्षेत्री एक शकर-मंदिर स्थापन केले आणि त्याचे नाव "आग्नेश्वर" असे ठेवले. मंदिर तयार झाल्यावर सर्व मुडकी नाहीती झाली. (पद्म पु., पुष्कर माहात्म्य).

यज्ञन्यात दीक्षा घेताना ब्रह्मदेवाची पत्नी सरस्वती हिला आवाहन केले गेले, परंतु काही अपरिहार्य कारणामुळे ती वेळेवर उपस्थित राहू शकली नाही. मुहूर्त टक्क नये म्हणून त्याने इद्राला दुसरी स्त्री आणावयास सांगितले. इद्राने एक गौपत्री आणून गाईच्या मुखातून काढून तिला मुद्द केली आणि ब्रह्मदेवाजवळ बसविली. हीच गायत्री झाली. यज्ञकर्म चालू झाले. काही वेळाने आपल्या सर्वांसह सरस्वती भोठ्या लवाज्मनिशी मडपात आली. जावल्या जागेवर आपल्या पतींजोगरी दुसरीच परस्त्री बसलेली पाहून तिला मनस्वी सताप आला. आपला अपमान व्हावा यासाठी हा यज्ञ हेतुत. घडला असाय असे समजून, तिने त्वरित सर्वाना घाप दिले—(१) ब्रह्मदेवाची पूजा लोक वर्षानून एकदाच करतात, (२) इद्राला मुठल्यातरी परक्या देशात मृत्पलायन होऊन पडावे लागेल, (३) विष्णूने सहकार्य दिले असल्यामुळे त्याला मानवयोनीत गुराची वहावे लागेल, (४) इंद्राचा शूरपणा नष्ट होईल, (५) अग्नि सर्वभक्षक बनेल, (६) ब्राह्मण उपाध्याय पापुढे पक्त दक्षिणा मिळवण्याच्या दृष्टीने यज्ञकर्मींचे आचरण करतील. यानंतर लक्ष्मीने नव्यरुधी केली आणि सरस्वतीचा राग शांत केला. तिचा कोप शांत झाल्यावर ती ब्रह्मदेवाजवळ नादण्यास कबूल झाली

ब्रह्मदेवाने पुष्करतीर्था आपले क्षेत्र स्थापन केल्यानंतर त्याने तेथे सरस्वती शरीर तयार केले, आणि सरस्वतीला अवतरण्याचे आवाहन केले. नारायणांनी सरस्वतीला तिचे गंगेशरीर भाडण झाले त्या वेळी सांगितलेच होते की, एक अद्याने ती पृथ्वीवर नदी म्हणून राहिल आणि एक अद्याने ब्रह्मदेवाची पत्नी होईल. कलीयुगाची पाच सहस्र वर्षे लोटली म्हणजे ती नदीचा गुप्तपणा सोडून उघडपणे वाहू लागेल. यासाठी ब्रह्मदेवाने आवाहन

केले असता ती म्हणाली, “ पापी लोकांचा जनसंपर्क न व्हावा म्हणून मी नेहमी पाताळात लपूनछपून रहात असते. परंतु आपली आज्ञा म्हणूनच या क्षेत्री प्रकट होत आहे.” त्याप्रमाणे सरस्वती त्या क्षेत्रात प्रकट झाली आणि ब्रह्मदेवाने तिच्या संरक्षणार्थ मोठमोठे सर्प समोवार ठेवले. अनेक त्रिवेणी संगमांत दोन नद्या मिळालेल्या दिसतात, आणि तिसरी सरस्वती गुप्त आहे असे सांगितले जाते, त्याचे कारण येथे वाचकांना सापडेल.

ऋग्वेदामध्ये ह्या देवीचे गुणगान, ‘ ती ब्रह्मदेवाची पत्नी, सर्वांची रक्षणकर्त्री, अन्नपाणी पुरविणारी, सामर्थ्यसंपन्न करणारी, शत्रूंना मयंकर प्राप्त देणारी, दान देणाऱ्यांना उत्तम वरदान देणारी, स्वधान्याने संतुष्ट होणारी, यज्ञकर्मांमध्ये विपुल धनधान्य देणारी’ असे केले आहे. शुक्लयजुर्वेद (२१-१९-३७) म्हणतो, इडा, भारती, सरस्वती या प्रयाज देवता होत. महत्, विराट नावाचा छंद व दुभती गाय ह्या सहाजणांमध्ये उपस्थित असलेल्या इंद्रदेवाला इंद्रियशक्ति व दीर्घायुष्य देवोत. देवाच्या यज्ञातील होता त्याचे यजन करो, यजमानाला भरपूर द्रव्यसंपत्ति मिळावी म्हणून ती आज्य हवीचे सेवन करो, आणि यज्ञकार्यांच्या नाभीमध्ये बल व तज्जन्य कार्यक्षम शक्ति स्थापन करोत.

संशोषक विलसन म्हणतो की, पूर्वी बंगालमधील वैष्णव घर्मापांची अशी श्रद्धा होती की, सरस्वती ही विष्णूचीच पत्नी होय. तसेच लक्ष्मी आणि गंगा या दोघीही त्यांच्याच बायका होत्या. पण मिनबर्हा देवीप्रमाणे सरस्वती शिकली-सवरलेली नसल्यामुळे त्याची भाडणे त्रिकोपाल गेली. त्याचे कारण असे की, नारायणाच्या या तीन बायका एकत्र नादत असता एकदा अशी घटना घडली की, भगवान नारायणानी अंतःपुरामध्ये प्रवेश केल्यावर, त्या तिघीजणी स्वागतासाठी उद्गून उभ्या राहिल्या, पण त्यातल्या त्यात त्या दिवशी गंगेने विशेष कटाक्ष नारायणार टाकले आणि “ पफड की मौज पफड जाने ” याप्रमाणे नारायणांनी त्याला प्रतिसाद दिला. मंत्रदास्यही केले. त्या वेळी दोघीजणी विशेष घोलल्या नाहीत. पण स्त्रीदृष्टीनून ही घटना सुटली नाही. नारायण बाहेर गेल्यानर सरस्वतीने गंगेच्या त्या वरंशुक्तीचा जाब विचारला. त्या सहाजसुलभ गोष्टीचा सरस्वतीने बाऊ केल्यामुळे, गंगेनेसुद्धा कठोर शब्दांत प्रतिसाद दिला. शेवटी भाडण त्रिकोपाला जाऊ लागताच लक्ष्मीने त्यांना सात यरण्याचा विपल प्रयत्न केला. श्रोधाच्या भरात सरस्वतीने गंगेला शाप दिला, “ तुझे रूपांतर घृष व नदीच्या प्रवाहात होईल. ” याउलट गंगेने शाप दिला, “ तुझे रूपांतर नदीच्या प्रवाहात होईल. ” याप्रमाणे सवतीमत्सर अगदी तिगेला पोहोचला. या पेचातून

मुक्ता होण्यासाठी मिथूनने सरस्वतीला ब्रह्मदेवाकडे व गंगादेवीला शंकराकडे पाठविली. सरस्वतीदेवीची अनेक नावे आहेत. भारती, प्राणी, पुस्तकारी, धारदा, वागीश्वरी, वीणा, सरस्वती, गायत्री, महासरस्वती, नृत्य अथवा तांड्य सरस्वती इत्यादि, इत्यादि.

वरील मुक्तादीच्या श्लोकात सरस्वतीचे ध्यान वर्णिले आहे. या देवतेचे वानं करताना यासुपुराण म्हणते, "सरस्वतीं च प्रतिमां कुर्यात् भुजचतुष्टयम् । वरदं चाशुभं न विधति दक्षिणे करे । पुस्तकं चामय धामे दधानां हसवाहनम् । अतिगुह्येण रौप्येण कृत्स्नोर्न वा भवेत् ॥ आसनं च प्रचुर्यीत सौर्यर्ण-
हंशनाहनम् । चतुर्भुजं, अतिगुह्यं च कमण्डलुना हिरा हसवाहनं अस्य हातामध्ये पुष्पाः, रुद्राश्रमाळा अस्मिन् । बाही ठिकाणी देवीच्या हातामध्ये वीणा व कमंडलु दिशेली अस्मिन् ।

सरस्वती ही विद्यादेवता म्हणून भूतलावर कधी अवतरली यासुपची अशी कथा सांगतात ती, ब्रह्मदेवाने सरस्वतीला आशा केली की, भूतलावर कोणी योग्य मानव आढळल्यास त्याच्या जिद्दाची तिने प्रवेश करावा, ती भूतलावर आली आणि असा मानवाच्या घोषात असता सत्ययुग संपले व त्रेतायुग चालू झाले असता, तमसा नदीचे तीरावर जेव्हा ती प्राप्त झाली, तेव्हा तिने त्या ठिकाणी वाग्मिकि ऋषींना पाहिले. व्याधाने गुन्तेच एका भौंच पश्याला ठार केले होते आणि त्याची प्रिया शोक करीत असता, वाग्मिकि त्याची मुभूषा करीत होते. हे करुणाजनक दृश्य पाहून सरस्वतीला दया आली, आणि त्यांचे वर्णन करण्यासाठी तिने ऋषींच्या मुखात प्रवेश केल्यासोवर भूतलावरील पहिले काव्य पाहिले पडले—

मा निपाद प्रतिष्ठा त्वमगम. शाश्वती. समा ।
यत्क्रौंचमिथुनादेकमवधी काममोहितम् ॥

या काव्यामुळेच वाग्मिकिंना आदिकवि असा मान मिळाला.

वेदवाङ्मयामध्ये शा (GNĀS) वर्गातील काही देवता मानलेल्या आहेत. त्यांना देवांच्या सहचारिणी अग्न सख्या मानलेल्या आहेत. शक्तिदेवतांचा निचार करताना या देवतांना बगळून चालण्यासारखे नाही याचा शब्दार्थ ही असून ऋग्वेदामध्ये त्यांचा उल्लेख आहे एकूण १७-१८ ऋचा यातवधी आहेत. (१-२२-१०, २-३१-४, ५-४६-२, ५-४९-७ इ० इ०) काही ठिकाणी शा शब्द सरस्वती, भारती, वदची इला, पुरत्री, आरमति, वदगानी या देवतासोवर आढळतो. सायणाचार्य यांचा अर्थ उपळ्या पयोति,

गायत्री वृत्त व देवतांच्या सहचारिणी असा देवता (५-४६-२). सारांश, या वर्गातील देवतांचे कार्य समृद्धि व फलोत्पादन यांची कार्यवाही करणे हे होय. निसर्गशक्तीचा पुरुष हा जसा एक भाग, तसा स्त्रीशक्ति हा दुसरा भाग होय. जसे शिव + शक्ति, विष्णु + लक्ष्मी इ० इ०. वरील अर्थाने या स्त्रिया जरी समान भागिदारिणी असल्या तरी पुढे पुढे त्यांना देवतांच्या पत्नीपदी बसविल्यावर अर्थात त्यांची मूलतः असलेली किंमत कमी झाली. प्रा. मॅकडोनल्ड आपल्या 'वेदिक माथरॉलॉजी' ग्रंथात याचे विवरण करतात. "Goddesses occupy a very subordinate position in Vedic belief and worship. They hardly play any part as rulers of the world." स्त्री-देवतांना दुय्यमपद दिल्याने त्यांनी विद्याच्या कारभारात प्रमुख भाग घेतलेला दिसत नाही. देवांच्या स्त्रिया यापेक्षा त्यांना अधिक महत्त्व प्राप्त झालेले नाही. इंद्राणी, वरुणानी, अग्नायी, इ० शब्दांवरून त्यांचे कमी असलेले महत्त्व दिसून येते. काही ब्राह्मणामध्ये, श शब्द वाढवतो, पण कालांतराने 'ज्ञ' चा अर्थ छंद असा करण्यात आला. (छंदासि वै ज्ञ). गायत्री, त्रिष्टुभ, जगति छंद म्हणजे ज्ञ होत.

सरस्वती ही मूळची वरीलप्रमाणे ज्ञ वर्गातील देवता आहे. इला व भारती या तिच्या सख्या होत. आर्यांनी सरस्वती नदीच्या तीरावर बसावत बेल्यावर, तेथे यज्ञयाग केले, आणि स्थानदेवता मानून हिचे पूजन झाले अशाचे. पुरुवंश या ठिकाणीच समृद्ध झाला आणि मंत्ररचनेमध्ये या नदीचे सहकार्य व संरक्षण मिळाले म्हणून ती विद्या अथवा वाणी देवता मानलेली नव्हती. मग ही विद्या देवता कशी झाली ?

यज्ञयागाच्या वेळी ही सरस्वती देवता आपल्या भक्तांच्या इच्छा परिपूर्ण करते असे म्हटले आहे. (ऋ. २-३-८), मूक्त ९-८१-४ मध्ये तिला मुषामा म्हणजे भक्ताना सहजगत्या पावणारी मानले आहे. सूक्त १०-३२-१२ मध्ये तिचा संबंध बुद्धि आणि अमृत दांदाबरोबर जोडला आहे. या सर्वांचा साकल्याने विचार केला, म्हणजे ज्ञा वर्गातील देवता वाटू नशी फलोत्पादक मातृशक्ति मानली गेली, त्याचप्रमाणे सरस्वतीचेही महत्त्व वाढीस लागले.

या संवधात प्रा. मॅकडोनल्ड म्हणतात, " सरस्वती नदी देवतेचे संक्रमण बुद्धिदेवता अथवा वाक्देवतेमध्ये झाले. याचा उगम देवानी ज्या वेळी यज्ञ-समारंभ केले, त्या वेळी अश्विनी कुमारांनी वैद्यकीय साधनांनी, व सरस्वती देवीने, वाणीने इंद्राला जोम आणला, आणि त्याचे वळ दाढामिले. " तैत्तिरीय उपनिषद (२-६-४) या देवीच्या संक्रमणानंतर अधिक प्रकाश टाकते. ती शरीरातील मांस, अस्थि, चर्म यांना एकरित करून मानवशरीर तयार करते. अधिनी

देवतेच्या सहकार्याने ती मनोव्यापार करणारी अक्षर-इंद्रिये तयार करते. विणकर ज्याप्रमाणे उभ्या आडव्या घाग्यानी कापड विणतो, त्याप्रमाणे ती शरीरातील रक्त तयार करते, सर्व शरीरात अतर्भूत असलेला व्यानवायु तीच उत्पन्न करते आणि गर्भाची वाढ करते. वरील सर्व कार्यांचा सांगोपांग विचार केला म्हणजे ती बुद्धि-देवता कधी झाली याचा उलगडा होतो. ब्राह्मणकालात ती वाक्देवता बनून, सत्यमाषा करणारी, म्हणून तिला सत्यवाक् नाव प्राप्त झाले.

सरस्वतीला अभीष्टमा-दयाळू माता असे नाव प्राप्त झाले आहे (श्र. २-४१-१६). ज्या वेळी आर्यांनी या नदी किनाऱ्यावर बसावती केल्या, त्या वेळी फलोत्पादनासाठी तिने पाणीपुरवठा केला, कधी काळी तिचे किनारी बन्द्य जमाती रहात असतील, त्यांना वाजूला पसरणाऱ्या लहान लहान ओढ्यानी पाणीपुरवठा केला व सर्वत्र समृद्धि निर्माण केली त्यामुळे तिच्या या मातृप्रेमानुळे हे नाव तिला प्राप्त झाले.

मातृत्व अथवा मातृशक्तीची कल्पना वेदकालीन आहे, याचे पुरावे अनेक देता येतील. सरस्वती नदी प्रमाणे सिंधु, गंगा या नद्यांना मुद्रा “मातृमा नद्यः” असे ऋग्वेदात म्हटले आहे (१-३३-३). त्याचप्रमाणे अदिति, पुरात्री, इद्राणी यांनाही मातृत्व दिलेले आहे वैदिक काळाची ही मातृशक्तीची कल्पना पुढे पौराणिक कालात उमा, दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी इ० देवतांमध्ये अतर्भूत झालेली जादळते. कालांतराने अनेक सङ्कतींनी मातृत्वाची ही कल्पना पुरस्कारिली आहे. पंडित राहुल सास्त्रेतायनासारखेही मातृत्वाची कल्पना पुरातन म्हणून उचलून घरतात. पण या सर्वांचे मूळ आर्यांचे वेदवाङ्मयामध्ये आहे, हे विसरता येत नाही

(The Shakti or Divine Power by S. K. Das याचे आधारे)

सरस्वतीचे वर्णन करताना ते अष्टमत्प्रेदारामाप्रमाणे पुढीलप्रमाणे असावे.—

सुभ्र कमलासनावर आरूढ झालेली, सुभ्रवर्णा, सुभ्रवल्गा, चतुर्भुजा, उजव्या हातात अक्षमाला व व्याख्यानमुद्रा, आणि डाव्या हाती पुस्तक व कमळ असावे, गळ्यात यज्ञोपवित, अंगावर रत्नत्रयीत अलंकार, मस्तकावर जटामुकुट असावा. ऋद्धिमुनि आज्ञावाजूला ध्यानस्त असून तिचे हतत चिंतन करीत असावेत. विष्णुधर्मोत्तरपुराणाप्रमाणे कमळाऐवजी हातात कमंडलु व ज्ञानात कुंडले असा परक आहे. सूक्तसहिता, देवीमाहात्म्य, स्कंदपुराण, रूपमंडण इत्यादि ग्रंथांमध्ये ह्या

देवीचे वर्णन थोड्याफार फरकाने आढळते. (Hindu Iconography by T. A. Gopmath Rao, 1/378).

काही ठिकाणी ह्या देवीच्या हातात वीणा देतात, असे वर्णन आपण वर याचलेच आहे. वीणा हे नृत्यसंगीताचे प्रतीक असल्याने सरस्वती ही त्या विद्येचीही देवता मानतात या देवीला हंसवाहन का दिले, याचे मार्मिक विवेचन एकनाथ महाराजांनी असे केले आहे की, “ सारासार निवडी जनी । त्या हंसावरी हंसवाहिनी ॥ ” हंसपक्षाचा सर्वपरिचित गुण म्हणजे तुकारामानी म्हटल्याप्रमाणे, “ निवडी वेगळे क्षीर आणि पाणी ” हा असल्याने, सर्व वस्तुमात्रामध्ये योग्य निवड करण्याचे ज्ञान तिजपाशी आहे, म्हणून तिला हंसवाहन दिले गेले. हा गूढार्थ दर्शविण्यासाठी हंसवाहनाची योजना केली असावी. तसेच ही देवता म्हणजे भाषा, कला, अलंकार इत्यादि गुणाची जननी मानली गेली आहे. द्युगेरी-मठामध्ये आय इकराचार्यांनी भारतीचे स्वरूप स्थापन केले आहे. त्या ठिकाणी हातात माळा, अमृतकुंभ, पोपट व हंसवाहन दाखविले आहे.

पुष्करक्षेत्री ब्रह्मदेवाने यज्ञ केला हे आपण पाहिलेच आहे. या ठिकाणी गायत्री, सावित्री, ब्रह्मा यांची मंदिरे आहेत. त्या ठिकाणच्या मोठ्या तळ्याला जेष्ठ पुष्कर, दुसऱ्याला मध्य पुष्कर व तिसऱ्याला कनिष्ठ पुष्कर अशी नावे आहेत. ह्या क्षेत्राच्या स्थापनेनंतर बराच काळ याची लोकाना विस्मृति झाली होती. अकराव्या शतकामध्ये मदोराचा राजा नरहरराव एकदा शिकार करित करित ह्या तळ्याच्या ठिकाणी आला तहान लागलेली असल्याने राजा थोड्याचवरून खाली उतरला आणि त्या तळ्यातील पाणी त्याने प्राशन केले. राजाचे शरीर कोडयुक्त होते. पाणी प्राशन केल्यावर चमत्कार असा झाला की, राजाचे कोड वरे शाश्वत, आणि अग निर्मळ दिसू लागले. राजाला या क्षेत्राची महती समजल्यावर, त्याने सर्व तळी उकरून काढली, आणि त्यांना घाट बांधले या ठिकाणी गायत्री, सावित्री मंदिरांशिवाय सरस्वती, चंद्रिनारायण व बराह यांचीही मंदिरे आहेत (अजमेर गॅझेट).

मध्यभारतामध्ये अबूच्या पहाडावर काही प्रेक्षणीय शिल्पक्षेत्रे आहेत. इ. स. १०३२ च्या सुमारास गुजरातचा राजा भीमदेव (पहिला) याच्या पदरी विमलदाहा नावाचा दिवाण होता. फलेचा तो अतिशय भोक्ता होता. त्याने विमलदाहाही, तेजपात्र, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, गोपिनाथ इत्यादि मूर्ति असलेली मंदिरे बांधलेली आहेत, सर्व काम शुभ्र संगमरवरी दगडाचे आहे. शिल्प अतिशय प्रेक्षणीय आहेत. येथील एका मंदिराच्या छतावर विष्णु हिरण्याभयुद्ध, गजांचे युद्ध इत्यादि देवतांचे कोरलेले आहेत. विमलदाहाची मंदिरांचे छत सर्व बाजूंनी सरस्वतीच्या भव्य आणि शुभ्राकर्षण अशा मूर्तीच्या भस्तकार टाकून ठेवलेले आहे. असे सांगतात

की, ह्या सर्व कलाकृति निर्माण करण्यास, त्या स्वस्ताईच्या काळातही अठरा कोटि रुपये खर्च केले गेले ताजमहालची कृति पाचसहाशे वर्षांनंतरची ! शानकोश काराच्या माहितीप्रमाणे ताजमहालचा खर्च एक नऊ कोटि झालेला आहे ताजमहालची कृति अगांत सर्वत्र दुमदुमत आहे पण त्याहांपेक्षा येथील शिल्पाची योगना खासच भेष्ट आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे परदेशी प्रवाश्यांनी हे स्थान पहावे म्हणून केंद्रसरकारने, "दिलवारा टॅपेस" ह्या नावाचे लहानसे चोपडे प्रसिद्ध केले आहे त्यामध्ये शिल्पाच्या छायाकृतीही दिलेल्या आहेत.

भारतीयांच्याच नव्हे तर परदेशीय कला-रसिकांच्याही कांतुकाला पात्र झालेले हे स्थळ व आतील ऋषभदेवाची हिरेभागकानी मदविलेली नयनरम्य मूर्ति आणि भिंती व छत यांवर ऋषभदेवादि तीर्थेकरांच्या जीवनातील घटना, कलापूर्ण रीतीने सगमरवरी दगडांत रेखाटलेल्या, तसेच हिंदुधर्माबद्दलही विशाल दृष्टिकोनादर्शक कोरलेले पुराणातील कथाप्रसंग, अनेक स्तभांवरील प्रेक्षकाची नजर विलून जावी, इतके नाजूक शिल्पकाम इत्यादिकांने नटलेले मंदिर, इ स १३१८ मध्ये अह्लाउद्दीनाने भंग केले अर्थात् पुढील दहा बारा वर्षांच्या अवधीतच मदोराना राजा लखनसिंह व त्यांना वधु यानी जिद्द बाळगून त्या मंदिराना नीर्णोद्धार केला

त्यापूर्वी इ स १२३१ च्या सुमारास वस्तुपाल व तेजपाल हे दोघे गुजरापचा राजा धीरयवळ यांचे मन्नि असताना तेथील शिल्पात गोमतेध्वर, ब्रह्मदाळा, दानशाळा, धर्मशाळा, वापी, तलाव इत्यादि भारतामधील जैन धर्माव्यतिरेक इतर संस्कृतींचाही आदर राखून अनेक इष्टपूर्त कामे केली असे सांगतात की, हे सर्व निर्माण करावयाला आणि कायम निधी ठेवण्यासाठी त्यांना ३ अब्ज, ८४ लक्ष खर्च आला (भा स को, १।१७७)

दिलवारा येथील सगमरवरी शिल्प हे जैन शिल्पकलेचे उत्कृष्ट प्रताक मानले जाते सनपूर्व दुसऱ्या शतकातील खडगिरी, उदयगिरी ही त्यांची प्रथम शिल्पे होत, तर येथे ती कला पूर्णत्वाला पावलेली दिसून येते प्रसिद्ध सशोधक कधीन् न्हणतो, "साध्यासुध्या लोखडी छिन्या अथवा हत्यारे तेथे काम करण्यास असमर्थ ठरली, इतकी नाजूक हळुवार कलाकुसर तेथे आहे असे सांगितले जाते की, सगमरवरी पाषाणावर शिल्प तयार करताना ते घामून काढावे लागले घातून काढल्यावर जी पाषाण धूळी निघेळ तिच्या बज्जनावर, कलाकाराची मजुरी दिली जाई " (भारतीय पुराणवस्तु प्रकाशन, पृ १३७) उत्तम कृति तयार करण्यास काय मेहनत घ्यावी लागते, त्याचे हे योग्य निदर्शक आहे

• उत्तम शिल्प असलेले एक प्राचीन सरस्वतीचे मंदिर गदग (घारवाड) येथे पार प्रसिद्ध आहे. 'सरस्वतीकठामरण' या नावाचा एक उत्तम काव्यमय राजा भोग ह्याने लिहिलेला आहे.

शार्दूलविक्रीकृत

षालेंदु धवला समा निरधिते जी शुभ्र वस्त्रांफिता ।
 वीणा उत्तम शोभते निज करीं, शुभ्रांजुजा ही स्थिता ॥
 ब्रह्मा विष्णु-महेश धदन सदा अत्यादरें अर्पिते ।
 मीं त्या देवि सरस्वतीस विनवीं, काव्यास हो साह्य करीं ॥ १ ॥
 शुद्ध ब्रह्मचि सार ध्याय बदती व्यापून राह्यी जगा ।
 वीणा पुस्तक धारिणी अभयदा अज्ञान नाशी जगा ॥
 माला ती रफटिकाचि ह्यतिं विलसें, पद्मासनीं वास तो ।
 देई बुद्धि जना सदा भगवती, त्या शारदे बंदितो ॥ २ ॥

(१९) संध्यादेवी

ब्रह्मदेवाचे ध्यान सम्यग्रीत्या चालले असता जी मानस कन्या जन्मली ती संध्यादेवी होय. दिवस आणि रात्र ह्यांच्या संधिकालाचा हा ठिकाणी काही एक सवध नाही जन्मत च तिच्या मनामध्ये सकामभाव उत्पन्न झाला तेव्हा त्या साप्त्वीने निश्चय केला की, असा भाव इतरांच्या ठिकाणी उत्पन्न झाल्यास पृथ्वीवर अनर्थ ओढवेल. तेव्हा तपश्चर्या करून ब्रह्मदेवाकडून वरदान मागून घ्यावे की, यापुढे अशी जन्मत सकाम सतती निर्माण होऊ नये. एवढेच नव्हे तर शैशव व कौमार्य ह्या दोन अवस्था संपल्यावर मग ती उत्पन्न व्हावी, तपश्चर्या करून तसा वर प्राप्त व्हावा यासाठी जन्मत ती चंद्रभाग पर्वतावर तपश्चर्येसाठी निघून गेली गुरुच्या शोषार्थ रानावनात फिरत असताना "बृहन्नोहित" सरोवराजवळ ती आली त्या ठिकाणी तिला वसिष्ठ मुनि भेटले, आणि त्यांनी तिला द्वादशाक्षरी मंत्राचा उपदेश केला चार सुगोपयंत तिने आपली खडतर तपश्चर्या चाटू ठेवली शेवटी भगवान विष्णु गरुडावर बसून तेथे प्रकट झाले, आणि त्यांनी तिला वर मागण्यास सांगितले तिने वर मागितले ते असे— (१) प्राणिमात्र जन्माला येताच त्याच्या मनात काम भावनेचा उद्भव होऊ नये, (२) माझे पातिव्रत्य अखंड रहावे, (३) भगवत्स्वरूप पतीविना इतर कोणत्याही परपुरुषावर माझी सकाम दृष्टि पडू नये, (४) कोणी परपुरुषाने सकामदृष्टीने मजकडे पाहिले तर त्याचे पीरपत्व नष्ट व्हावे

भगवान विष्णूंनी "तयात्" असे म्हटले या वरामुळेच वास्तव आणि कौमार्पावस्थेत प्राण्याला कामभावना नसते. विष्णूने तिला सांगितले की, "येथून जवळच चंद्रभागा नदीवर मेघाक्षयि यज्ञ करीत आहे. तो यज्ञ एकदोन वर्षे चालणार आहे." भगवत्स्वरूप पत्नीविना जरी अन्य पुढप नको होता, तरी पुढे पुढे ती संसारसुखाला आमोचली, अतृप्त इच्छेमुळे तिचे दारीर अत्यंत क्रुश झाले, आणि शेवटी निराशेने तिने यज्ञकुंडात देहत्याग करावयाचे ठरविले. पण मानवी देह यज्ञकुंडात टाकला तर अग्नि भासमयअक गणला जाईल, म्हणून यज्ञीय पुरोडास घेऊन तिने आपली आहुति दिली. आहुतीपूर्वी तिने विष्णूची प्रार्थना केली की, "वसिष्ठ मुर्तींनी मला गुरूपदेश दिलेला असल्याने त्याची गुरुदक्षिणा द्यावयाची राहिलेली आहे. तेव्हा पुढील जन्मी वसिष्ठपत्नी होण्याचे माग्य मला लाभावे."

पुरोडासारूपी संख्या सूर्यलोकामध्ये गेली. सूर्यदेवाने तिला घंदन केले आणि पुरोडासाचे दोन भाग करून आपल्या रथावर ठेवले. दारीराचा वरील भाग प्रातःसंध्या आणि रात्रील भाग सायंसंध्या ह्या नावाने प्रसिद्ध झाला. काळातराने यज्ञाची पूर्णाहुति झाली. त्या वेळी अग्निदेव प्रत्यक्ष प्रगट झाले, आणि त्यांनी एक कन्या मेघाक्षयीला प्रसाद म्हणून दिली. तिचे नाव अरुंधती ठेवले गेले. सूर्यलोकान्त सावित्री देवीच्या साभिप्यात काही काळ ती राहिल्यानर त्या दोघी मानसपर्वतावर गेल्या. तिथे त्यांना गायत्री व बहुला देवी भेटल्या. अरुंधती घात वर्षे त्यांच्याजवळ राहिली, आणि त्या काळात तिने उम तपश्चर्या केली. एके वेळी वसिष्ठ ऋषींचे तिला दर्शन घडले, आणि ताबडतोब तिला गतजन्माचे स्मरण झाले. हेच आपले पती होय असे मानून तिने त्यांच्याशी विवाह केला. (शिवपुराण, रुद्रसंहिता, अ. १-६; कालिका पु., २१).

पंढरपूर शहरी संध्याबळी भागात ह्या देवीचे मंदिर आहे. चंद्रभाग पर्वत व चंद्रभागा नदी याच भागात आहेत. कारण त्या ठिकाणचे मंदिर ह्या विधानाला पुष्टी देणारेच आहे. पंढरपूर येथील विठ्ठलमंदिराचे 'उत्पात' ह्या उपनावाचे जे पुजारी आहेत, त्याची ही कुलस्वामिनी होय.

(श्री. ग. म. वैद्य-प्रसाद, पुणे दिवाळी अक १९६१)

शार्दूलविक्रीडित

संध्या ब्रह्मसुतां जइं उपजतां जाई वनाभितरि ।
 देई मंत्र वसिष्ठ तीप्रति, तये गाठो स्वधेया तरी ॥
 मंत्रा सिद्धिस देवता उतरली, संध्ये म्हणे घे वरा ।
 इच्छापूति मिळे, दुजा पुरुष ना, स्पशिं तुला मे जरा ॥ १ ॥

शिररिणी

घर प्राप्ते संध्या अनुपम सुग्गशे बहरली ।
 नरस्पर्शावीना परि सुर मनीषे असुवली ॥
 वृषागी ती झाली तिळतिळ घुरोनि प्रतिदिनी ।
 रघीच्या तेजाते कणकणहि जाई मिसळुनी ॥ २ ॥

वसंततिलक

नाहं घसिष्ठ गुरला दिली दक्षिणा ही ।
 येणें घडे पुनरपि परि जन्म पाही ॥
 नामें अरुंधति म्हणोनि वरी गुरूला ।
 सध्यार्चना समयी वंदन देवतेला ॥ ३ ॥

सारंग

सध्ये तुझे मंदिर स्थान कोठेंच ।
 संध्यावळी भार्गी पंढरी क्षेत्रांत ॥
 'उत्पात' विप्रा कुलस्वामिनी तूंच ।
 धार्मिक कृत्यांत देवीस वंदीत ॥ ४ ॥

(२०) हुताशनी

सप्तहस्ताचतु शृंगीसप्तजिह्वाद्विशिर्षिकाम् ।
 त्रिपदा हृष्टवदनां सुखासीनां शुचिसीताम् ॥ १ ॥
 मेघारूढामग्निरूपां जिह्वाललनभीषणाम् ।
 तप्तकाचनसंकाशां होलिका हृदि चितयेत् ॥ २ ॥ (धर्मसिंधु)

या देवतेचे रूप वसे असावे हे सांगणारे धर्मसिंधु यथातील वरील दोन श्लोक आहेत दोन मस्तके, चार शृंगे, सात जिह्वा, सात हात, तीन पाप, मेघानर आरूढ झालेली इत्यादि असे तिचे रूप असावे. पाल्गुन महिन्याच्या पौर्णिमेला ह्या देवतेची पूजा होते.

या देवीच्या उत्पत्तीसंबंधी अशी कल्पना प्रचलित आहे की, हिरण्यकश्यपु देत्याची पाल्गुनी नावाची एक बहीण होती. हिरण्यकश्यपूने आपला पुत्र प्रल्हाद

हाला ठार करण्याचे अनेक प्रयत्न केले, कारण तो शिष्टाचार उपासना करित असे. या पात्शुनीला असा वार मिळालेला होता की, अग्नि तिला वेदादी व कोडेही स्वर्ग-याचा करू पावणार नाही. यानुळे प्रव्हाराणा ठार करण्याचे काम तिने आपल्यानाडे घेतले. तिने त्यांना मांडीवर बसवून समोसार अग्नि पेटवून घेतला. तिची अशी समजूत होती की, यरानुळे आगीची याचा विना होणार नाही आणि त्या अग्नि प्रव्हाद माघ जळून जाईल. पण वरदानाना उपयोग दुष्ट हेतूने केन्यानुळे तो निकामी राहा आणि ती माघ रत च जळून गेली. परमेश्वर-रूपेने त्या दिव्य स्रष्टानून प्रव्हाद माघ वाचव्य ही गोष्ट निघाळी. ज्या दिवशी ती जळून गेली, तो दिवस पात्शुन पौर्णिमेचा अस यानुळे ह्या कृत्याचे स्मरण म्हणून हुताशनी पात्शुनी पौर्णिमेचा सण साजरा केला जातो.

हिंदुवर्षे सवत याला होलिका नावाची यहीण होती. एकदा वर्षारभी अचानकपणे सवत मृत्यू पावला, तेव्हा चित्तेवर ठेवून त्याला दहन करावे अशी इच्छा होलिकेने प्रदर्शित केली. त्याप्रमाणे सर्व तयारी शाप्यावर तिने भावासाठी येवटी प्रार्थना केली की, याचे नाव अमर होवो. भावावरील जात्यतिक्रमेमाने तिने प्रार्थना केली असल्याने, तो पुन्हा जिवंत झाला या प्रसाराची स्मृति म्हणून प्रत्येक वर्षी होळी पेटविली जाते.

(Popular Religion & Folklore of Northern India by W Crooke, Vol II, P 315)

संस्कृत ग्रंथ निर्णयाप्रमाणे कया अशी की, श्रीकृष्णाच्या आदेशाप्रमाणे धुविष्टिराने प्रादुर्भाव झालेला एका साधीच्या रोगनिर्मूलनार्थ पूजा केली त्या वेळी श्रीकृष्ण म्हणाले की, होळी नावाची एक राक्षसीण मानवाचे प्राण, ते निद्रिस्त असता हरण करते म्हणून सांघ पैलावते दरवर्षी पात्शुन पौर्णिमेच्या दिवशी विधीपूर्वक तिचे दहन केल्यास साध निघून जाईल याप्रमाणे घमंराजाने पूजा केली आणि तीच रूढी प्रचारात राहिली.

(Brahmins, Theists & Muslims of India by John Campbell Oman, P 250)

ही एक वैनादिका देवता असून, वेदकाळापासून तिचे पूजन होत आलेले आहे मानवी स्वभावातील मूलभूत प्रमाणी विचार निघून जावे हासाठी ह्या देवतेची योजना केलेली आहे प्रामुख्याने गैरकल्प दिशेची ही देवता मानली जाते पात्शुन पौर्णिमा ही स्रमण काळात वेत असल्याने, मागील चारी हजारमध्ये मानवामध्ये साठलेले प्रमाणी विचाराचे निर्मूलन व्हावे व नवीन वर्षाचा प्रारंभ

मंगलमय असावा ह्या हेतूने या देवीच्या नावाने होळीमध्ये हवन केले जाते. प्रत्येक गावी ह्या देवतेचे पूजन होत असल्यामुळे, ही एक यामदेवताच बनली आहे. होलिका पुराणामध्ये ह्यासंबंधी विस्तृत माहिती मिळू शकेल.

हुताशनी देवी उत्सवाची प्राचीनता इसवी सनापूर्वीची आहे, हे आपण पाहिलेच आहे. पूर्वगीमांसासूत्रावरील शवरभाष्यात या उत्सवाचा उल्लेख आहे. तसेच जैमिनीय न्यायमाला विस्तारामध्येही आलेला आहे. जाणकारांची अशी समजूत आहे की, क्रियांच्या सौभाग्यरक्षणासाठी रांकादेवी (पूर्ण चंद्र) पूजनाचा हा प्रकार आहे. यासायनकामसूत्रामध्येही या उत्सवाचे वर्णन आढळते. शिशिर ऋतूची समाप्ति व वसंताचे आगमन सुचविणारा हा उत्सव असून, दोन अडीच सहस्र वर्षे तो अव्याहतपणे भारतात चालू आहे. होलिका देवीच्या चित्तेची राख म्हणून चिखलफेक करणे, तिच्या रक्ताचा म्हणून लाल पाण्याचा सडा घालणे, गुलाल उधळणे, पिचकान्यांमधून नानातऱ्हेच्या रंगांचे फवारे उडविणे किंवा सुगंधी चूर्णे उडविणे इ० अनेक प्रकार समाजाच्या चालीरीतिप्रमाणे अपवा आर्थिक परिस्थितानुरूप सांप्रतही आधुनिक काळात घडत आहेत, भारतीय केंद्र सरकारच्या शासनीय शहरात पंतप्रधान व परदेशी राजदूत टाणील होत आहेत. इतके या उत्सवाचे वैभव आहे. अनेक राजे झाले, साम्राज्ये झाली व लयाला गेली, पण या उत्सवाला खंड पडलेला नाही. प्रांतपरत्वे हा सण होळी, हुताशनी, शिमगा, दोलाबाजा, कामदहन इत्यादि नावाने साजरा केला जातो.

अशा पार्श्वभूमीवर पेशवाईकालीन या उत्सवाचे वर्णन लक्षवेधक आहे, म्हणून येथे देत आहे. दिनांक १६ मार्च १७८६ साली सवाई माधवराव पेशवे शनिवारवाड्यात हा खेळ खेळले. त्याचे वर्णन पहा—

“ तिसरा प्रहरा पंचमीचा रंग केला, मंगलस गणपतीचे दिवाणखान्यात केली. फलांततीणीचे दौन ताफे होते. मंडळीस अगोदर बोलावणी केली, तेही आले. पाच-सहा घटिका दिवस असताना श्रीमंत दिवाणखान्यात आले, अमृतराव कृष्णाजी नाईक, भत्ते, आनंदराव रास्तो इ० लोक होते. चार घटिका नाच होऊन मग रंगास आरंभ झाला. श्रीमंतांनी आपल्या हातें कार्याकारणें त्यांच्या अंगावर चिरकांडीने रंग उडवला. तदनंतर गुलालाची रेल झाली, अंग व पोषाक भिडून चिव झाली, वेधपर्यंत रंग खेळले, मग उठोन संप्येस गेले. भोजन करून, दौन घटिका रात्रीस चाफेखणीत येऊन फटीत बसले. खेळ, हफ गाणे, पोरांचा नाच व गोविंदाची सोंगे सहा घटिकापर्यंत झाली, मग श्रीमंत उठोन निद्रेस गेले. ”

पुढे सन १७९२ साली महादची दिंदे यांची स्वारी पुण्यास होती. त्या वेळी त्यानी उत्तर भारतीय राजे हुताशनीचा रंग खेळतात, तथा रंग श्रीमतांनी खेळावा म्हणून विनती केली त्या दिवशी श्रीमंत शनिवारवाड्यामधून अवारीत वसून सरदार, दरकरदार व सैन्यासह शिंद्याच्या गोटास वानवडीस गेले. वाटेत हरिपत पदस्त्राच्या वाड्याजवळ श्रीमंतावर रगाचा भडीमार झाला. शेकडो पळे गुलाळ उधळला गेला व रस्त्यामध्ये गुलाळाचा चिखल झाला. पुढे रास्त्याच्या वाड्याजवळ गन्धीवरून रगाचे बब त्याचे जगावर उडू लागले, जणू सहस्र धारानी रगाचे भेषच वर्षान करित होते. पुणेकरांचा रगाचा हा दिवस सर्वान कौतुकाचा झाला होता त्या प्रसंगाचे वर्णन होनात्री याड्या शाहीर खालीलप्रमाणे करतो—

द्वापारी श्रीमाधवविलास भागवती प्रत्यय पहावा ।
तसें कळीमध्ये रंग खेळले श्रीमंत पाटीलदावा ॥

हाच शाहीर पुढे त्या खेळाचे विश्लेषण असे करतो की—

लौकिक रंग हा पृथ्वीवर पसरला ।
पुत्रपौत्राशी सांगायाशीं झाला ॥

वीर पराक्रमी पुरुष हा रंग खेळत, तेव्हा त्याच्या पराक्रमाचा रंग-लौकिक जगमर पसरला जाई आणि त्याची खरी रगत लोकाना उपभोगावयास मिळे. पराक्रमाचे सहचर्यानि हा राजविलास यौभून दिसत होता पण सांप्रत विक्रम सपला आणि उरला तो केवळ रंगविलास. यामुळे सांप्रतच्या रंगविलासाला पौरुषहीनतेच्या धुळवडीचे स्वरूप प्राप्त झालेले दिसते. “ शिमगा गेला पण त्याचे बवित्य मागे राहिले. ” तसाच हाही प्रकार समजावा.

(रा. चि. देरे, केसरी-पुणे. दि. १-३-१९६४)

दक्षिण भारतामध्ये होलिकोत्सव साजरा करतात पण त्याला कामदहनम् असे नाव आहे. त्या दिवशी कामदेवाची मूर्ति करून तिचे दहन करतात आणि तसे केव्याने वैवाहिक जीवन सुखी होते, अशी त्याची मानना असते

राजसूयज्ञ करावयास घेतला असता, छोरमाता त्याला भेटाययास आला. लक्ष्मी, सिनीवाली, शुक्ति, पुष्टि, प्रभा, कुहु, कीर्ति, यमु, पृथि अशी त्या लोका-मातांची नावे होती. या क्रिया आपल्या पतीदेवांना सोडून आलेल्या होत्या. ह्या चंद्राकडे येऊन त्यांची सेवा करू लागल्या. ह्या मातांचे आपल्यावरील प्रेम पाहून चंद्रही त्यांची मातांप्रमाणे सेवा करू लागला (मत्स्यपुराण, अ. २३). काशीखंडा-मध्येही ह्यांचे वर्णन आंदे. ते असे—

(१) चंद्रसिनी कुहुश्चैव शुक्तिः पुष्टिः प्रभायमुः ।

कीर्तिं शुक्तिश्च लक्ष्मीश्च नवदेव्याः सिपिवरे ॥

(काशीखंड, १४-३३.)

(२) या गुंगू या सिनीवाली या रांफा या सरस्वती ।

या इंद्राणी मौंभ उतये वरुणानी स्वस्तये ॥ (ऋ. २।७।१३)

याप्रमाणे ही षड् नावे आहेत.

(३) भागवत स्कंद, ५।२० मध्ये चंद्रदेवता म्हणून अनुमती, सिनीवाली, सरस्वती, कुहु, रजनी, नन्दा, रांफा अशी सात नावे आढळतात.

सिनीवाली देवता ही अमावस्या व पौर्णिमा ह्या तिथींची अधिष्ठात्री देवता मानली गेली आहे. चंद्र शंतिवृत्तावर फिरत असताना, ज्या निरनिराळ्या कलेने फिरतो, त्या प्रत्येक कलेवर कुहु, अनुमति, रांफा इत्यादि देवता मानल्या आहेत.

शशिनी सिनीवाली सादृष्टे नष्टे कुहुरमावास्या ।

अनुमती रुने रांफा संपूर्णे पूर्णमासा च ॥

(हलायुध अभिधान रत्नमाला, १-११२)

दृष्टचंद्रा सिनीवाली, नष्टचंद्रा कुहुरित्येतावमावास्या भेदौ (अंबर.)
तसेच अमरकोशात ह्याचा उल्लेख मिळतो. तो असाः—

“ फलाहीने सानुमती पूर्णे रांफा निशाचरे ।

सादृष्टेदु सिनीवाली सानष्टेदु फला कुहुः ॥

(अमर., १२९-३०)

सिनीवाली, सुकपर्दा सुकुरीरा रवौपज्ञा ।

(शुक्ल. यजुर्वेद, ११-५६)

आपल्या मस्तकावरील केसांची उत्कृष्टपणे बेंगी घातलेली, मस्तकावर सुवर्णमुकुट धारण केलेली, उत्कृष्ट गात्रे असलेली, त्रिचे कंठ-करादि अवयव शृंगारादि विलासाला योग्य असलेली, अशी ही भूदेवी पूजनीय आहे. यजुर्वेदातील (१४-१०) ऋचेमध्ये सांगितले आहे की, “ देवांची भागिनी सिनीवाली देवी, आम्ही अर्पण केलेला इनिर्भाग तू प्रेमाने सेवन कर, आणि आम्हांला पुत्र-पौत्रादि प्रजा दे. ”

धरील वर्णनाची सिनीवाली देवीची मूर्ति रायर येथील उत्तजननामध्ये आढळून आली. रायर हे गाव जयपूर स्टेट रेल्वेच्या नवार्हा ह्या स्टेशनपासून सुमारे १५ मैलावर आहे. ह्या भागाला “ धील नदीचे रोरे ” म्हणतात. इ. स. पूर्वी दुसऱ्या शतकात ज्या वेळी मुंग घराणे ह्या भागावर अधिराज्य गाजवीत होते त्या वेळी हे गाव बसलेले असावे, सध्या मात्र हे वीसपंचवीस घरांचेच खेडेगाव आहे. येथील उत्तजननामध्ये मातीची मांडी, दगडाची मांडी, घातूची मांडी, देवीचे आणि यक्षिणीचे पुतळे, घातूची बन्ने, हत्यारे, सौंदर्यप्रसाधने, शिक्के इत्यादि अवशेष आढळून आले आहेत. देवांच्या सुमारे वीस प्रतिरुतीही मिळाल्या आहेत. मूर्तींची उंची सामान्यतः आठ इंचापेक्षा जास्त नाही.

एका ठशावर पुढील वर्णनाचे चित्र आहे. मूर्ति समोर मुरत करून उभी आहे, मस्तकावरील केसाची मोठी गाठ बांधलेली असून त्याजालील बेश चापूनचोपून बसविलेले आहेत, त्या गाठीवर फुलांच्या वेण्या भयून मुलाच्या दोन्ही बाजूंना ताडाची तीन तीन फाद्या असलेली व त्याला पळे लागलेली झाडे उभी आहेत, कानाच्या खालच्या पाळघात दोन्हाच्या रीळाच्या आकाराची बाटोळी कर्णभूषणे, उजव्या खांद्यावरून पुष्पमाला खाली सुटलेली आणि लाल रंगाने रंगविलेली, कमरेपासून बऱ्याच खालवर लोंबत असलेल्या झग्याला क्षितिजसमंतर घड्या आहेत, त्याच्यावर कमरपट्टा, व दोन वर कमरेवर ठेवलेले आहेत. अशा वर्णनाच्या देवीचा तो ठसा आहे. सिनीवाली देवीचे हेच खरे स्वरूप होय असे रा. व. दीक्षित याचे मत आहे. झग्यावरील चुण्या, त्याचा पारदर्शकपणा, दागिन्यावरील कलाकुसर, ह्या गोष्टी त्या काळी कला निवी उच्च कोटीला पोहोचली होती ह्याचे निदर्शक मानावयास हरकत नाही. (डॉ. पुरी, रायर उत्तजनन ग्रंथ)

सिनीवाली कुहुरिति देवपत्न्यामिति । (निरुक्त, २१-२१) सिनीवाली कुहू या देवपत्न्या आहेत असे निरुक्त सांगते, तर त्या अमावास्या आहेत असे वास्तविक प्राक्षण मानतात.

सिनीवाली देवी ही आदिशक्ति इला देवतेचे स्वरूप होय. इला व चंद्र ही पदे स्त्री अगर पुरुषवाचक म्हणून समजणे कठीण आहे, कारण ह्यांची दोन्ही रूपे दोन्ही लिंगांमध्ये दिवून येतात. परदेसाठीळ अमोराईट संस्कृतीत एल्-एलोहिम् व इलाह हे देव आपली लिंगे बदलतात. पुराणकालीन एलवंश व सोमवट ह्यांची प्रिय देवता इला ही मुद्रा आपले लिंग बदलते. इलाह ह्या अरब लोकांचे देवीला इलाट अथवा अलाट अथवा अल्लाह असे म्हणतात. संस्कृत भाषेत अक्षा, अक्षा ही अंवेची रूपे म्हणून वर्णन केली आहेत. पाणिनी म्हणतात अकारान्त पुरुषवाचक नाव बदलून हे अहं, हे अम्ब, हे अकं अशी वचने होऊ शकतात.

बरील विवेचनावरून असे दिसून येईल की, सिनीवाली देवीचे पवित्र दिवस अमावास्या व पौर्णिमा हे होत. याच कारणासाठी हिंदुधर्मात हे पवित्र दिवस मानले जातात. ह्या दिवशी दानधर्म करावा आणि स्त्री-संभोग करू नये असा निर्बंध घातला आहे. (एस्. के. दीक्षित-मदर-गॉडेट)

शिखरिणी

सिनीवाली देवी सुरस तव गाथा फधितसे ।
नभीच्या चंद्रातें तव स्वरूप देवी वसतसे ॥
तुला पौर्णिमेला आणिक अमवास्या दूय-दिनीं ।
अधिष्ठात्री देवीं जन समजुनी पूजि जननी ॥ १ ॥

अनुष्टुभ

वेणीच्या रम्य गांठीनें, नाम पावे सुकर्षदा ।
शिरीच्या भव्य तेजानें, नाम शोभे सुकुरिरा ॥
उत्कृष्ट अंगिच्या गात्रां, स्वैपाशा वदति तुला ।
रापर प्रार्थी ही मूर्ती, नांदली सर्व लक्षणां ॥ २ ॥

वसंततिलक

चंद्रास लागती फळा फिरवां धरेला ।
देवी वरेक वसली परि त्या फटेला ॥

राका-कुहु-अनुमती असतील नावे ।

दृष्टेदु-कार्ति सिनीवाळी तदां वदावें ॥

वरील देवतांव्यतिरिक्त ऋग्वेदसंहिता सर्वांनुक्रमखंड १३ नामधे खालील ब्रह्मवादिनी म्हणजे स्वतः ब्रह्म जाणणाऱ्या देवता असा उल्लेख आढळतो.

(१) इद्राणी, (२) इद्रमाता, (३) उर्वशी, (४) भी, (५) गोधा, (६) घोषा, (७) जुहु, (८) दिति, (९) दक्षिणा, (१०) मेधा, (११) यमी, (१२) रोमशा, (१३) रात्री, (१४) लास्या, (१५) लोपामुद्रा, (१६) विश्ववारा, (१७) वाक्, (१८) नारी, (१९) शाश्वती, (२०) सरमा, (२१) भद्रा, (२२) सार्वरात्री, (२३) सूर्या, (२४) सावित्री

वरील २४ पैकी उर्वशी, दिति, रात्री, वाक् ह्यांचे वर्णन वर आलेले आहे बाकीच्या देवता महत्त्वाच्या न वागल्याने त्यांचे सविस्तर विवरण केलेले नाही

पौराणिक देवता

(१) श्रीदेवी,	(१८) चन्द्रघण्टा,	(३५) भुवनेश्वरी,
(२) अंबिका,	(१९) कूष्मांडिणी,	(३६) महिषासुरमर्दिनी,
(३) अमयवा,	(२०) ब्रह्मचारिणी,	(३७) महाकाली,
(४) अमघेर माताजी,	(२१) महागौरी,	(३८) महासरस्वती,
(५) अलक्ष्मी,	(२२) सिद्धिदात्री,	(३९) माखनदेवी,
(६) आनदनायकी,	(२३) स्कंदमाता,	(४०) मूकांबिका,
(७) उनाई माता,	(२४) द्यौलपुत्री,	(४१) योगेश्वरी,
(८) उमा,	(२५) चक्रपदी,	(४२) रासईदेवी,
(९) काळरात्री,	(२६) जगद्धानी,	(४३) वृदा,
(१०) कुडिका,	(२७) दुर्गा,	(४४) विद्यादेवी,
(११) कुळजुल्या,	(२८) नीलसरस्वती,	(४५) वैष्णवी,
(१२) कौशिकी,	(२९) पद्मावती,	(४६) शताक्षी,
(१३) कक्काळी,	(३०) प्रत्यगिरा,	(४७) वत्सलादेवी,
(१४) गजांतलक्ष्मी,	(३१) पार्वती,	(४८) शिवदूती,
(१५) गोत्रदेवी,	(३२) पपावती,	(४९) सहस्रकाळमाता,
(१६) गौरी,	(३३) बगळामुखी,	(५०) सशा,
(१७) चंद्रवदनीदेवी,	(३४) बळातिबळा,	(५१) हुकारेश्वरी.

भारतीय इतिहासामध्ये साधनांची उणीव आहे, याची जाणीव पदोपदी होते. ह्यासाठी अनेक गोष्टी ऐतिहासिक दत्तकयेवर अवलंबून ठरवाव्या लागतात, आणि सत्य मानाव्या लागतात. इतिहासकार जलधेरुनी म्हणतो, “ हिंदु लोकांनी आपल्या इतिहासाकडे लक्ष न दिल्यामुळे त्यांना दत्तकयेवर अवलंबून रहावे लागते ” (Alberuni in India, Vol II, page 10) आर्यांनी ही साधने उपलब्ध करून न ठेवण्याची अशी कारणे समवतात—(१) त्या काळी लेखन-साहित्याचा तुटवडा होता, (२) पाठांतर करून भ्रषाचे जतन करण्याची रूढी पूर्वापार चालत आलेली होती, (३) आर्यांचे धार्मिक वातावरण इतके विशुद्ध होते की, त्यामध्ये असे काही करून ठेवण्याची त्यांना आवश्यकताच भासली नसावी इतिहासकार जेव्हा असे विरुद्ध प्रतिपादन करतात, तेव्हा असे म्हणवेसे वाटते की, ते आपल्या काळातील सद्य स्थितीवरून भागील काळाचे चित्र रेखाटीत असावेत विशेषत जे आर्थेतर इतिहासकार आहेत, ते त्यांच्या स्वघर्षा पूर्वी दोन ते तीन हजार वर्षांपूर्वी आर्यांनी काय करावयास पाहिजे होते, ह्याविषयी

मत प्रतिपादन करतात पण ते बरोबर नाही. आर्यांच्या काही टोळ्या भारतामध्ये आल्या, त्याच वेळी काही पश्चिमेकडील देशांत गेल्या. तेथेही इतिहासाची साधने म्हणून उत्खनन, नाणी ह्यांवर अवलंबून राहावे लागते. तेव्हा भारतीय आर्यांनी साधने न ठेवण्याबद्दल त्यांना दोष देण्यात विशेष अर्थ नाही.

इतिहासकारांचे असे मत आहे की, भारताचा इतिहास लिहावयाचा झाला तर त्याची काही साधने म्हणजे ऋग्वेद, ब्राह्मणे, उपनिषदे, सूत्रे, बुद्धाची जातके व पीठवे, जैनांची कल्पवृक्षे, रामायण, महाभारत, पुराणमयापैकी मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड, भागवत इ०, पाणिनीची अष्टाध्यायी, हर्षचरित्र, रामचरित्र, बल्हणाची राजतरंगिणी इ० इ० उपलब्ध आहेत. ह्या धर्मांमध्येही व्यक्ति व काळ ह्यांच्या नामाभिधानामध्ये व काळधेळामध्ये परक पडत असल्याने, सशोधन-काळाबद्दल निश्चित मत बनविणे कठीण जाते. ह्याशिवाय शिल्प, नाणी, ताम्रपट, शिलालेख ह्यांचाही अभ्यास करायला लागतो. भारतातील बरील साधनांव्यतिरिक्त ग्रीक, रोमन, चीन, तिबेट यांचा इतिहास, हिरोटोडन्, टॉलेमी, मेगॅस्थेनीस या हिनांन, सुवनस्वांग यांची प्रवासी वृत्ते, आणि मुसलमान बररी, फेरिस्ता, सुर्वादादिक, अमीर खुशु, महमदशाही इत्यादींच्या बररीही पाहाव्या लागतात. बरील साधनावरून जे काही शान प्राप्त होईल त्यावर समाधान मानावे लागते. बरील साधनसंपत्तीवरून भारताचा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक इतिहास लिहिता येईल, पण ती माहिती माझ्या विषयाना प्राय उपयुक्त नाहीच असे म्हटले तरी चालेल. एखादे वेळी आर्यांचे प्रमुख देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश ह्यांचा उल्लेख त्यांमध्ये मिळेल, पण शक्तिदेवतांमहल तो मिळत नाही हे मुद्दाम नमूद करावेसे वाटते. भारतीय इतिहासकारानी हा दृष्टिभ्रम इतिहास लिहिताना वापरलेला नाही. कारण भारतीयान्या शक्तिदेवतांबद्दल तेवढे औत्सुक्य त्यांना वाटत नसावे. तद्दत्तच आर्यांना साधने जवून ठेवण्याची गरज भासली नसावी. कारण पुढेमागे त्या साधनांची इतकी उपयुक्तता मासेल, इतकी त्यांची त्या काळी दूरदृष्टि नसावी ह्याशिवाय आणखी एक मुद्दा घ्यानात घ्यावयास पाहिजे. तो म्हणजे, इतक्या लाबलचक काळात, विशेषत परकीय जमलाखाली अनेक ठिकाणी धर्मस्थानांची ससेहोलपट झालेली असताना, ती नष्ट होण्याचाही संभव विचार करीर ठेवता येणार नाही, किंवाहूनाना नष्ट केल्याचे पुरावेही आहेत

वैदिक प्रकरणामध्ये आर्य भारतात वेढा आले आणि पत्रायमध्ये प्रथम वेढा स्थापिक झाले ते आपण पाहिलेले आहे. लो निळक म्हणतात तो काळ ख्रिस्तपूर्व चार हजार वर्षापूर्वीचा होता, तर इतिहासकार राधाकुमुद मुकुर्जी म्हणतात, तो काळ २५०० वर्षांचा होता रामशंकर निपाठींच्या मते तो काळ १६०० वर्षांचा होता. भारतीय विज्ञानवनचा वैदिक इतिहास तो काळ २५००

वर्षाचा असे सांगतो. ह्याशिवाय आणखी अनेक मते आहेत, ती निराळीच. ह्यावरून एक निष्कर्ष निघतो की, आर्य भारतामध्ये केव्हा आले ते निश्चितपणे कोणी सांगू शकत नाही. सर्वांचा जुना आधार म्हणजे मोहेंजोदरो व हरप्पा येथील उत्खनने. सामान्यतः ह्याचा काळ २८०० ते २२०० वर्षे असा धरला जातो. काहींच्या मते ही सिंधुसंस्कृति होय. आर्यांची पहिली टोळी आली आणि तिचे त्यापूर्वीच्या द्रविडी, बाल्हिक व असूर लोकांबरोबर संपर्क होऊन ती तयार झाली. त्याचे शिल्पकार द्रविडियन, ब्राह्म, पण्य, बाल्हिक, असूर, दस्यू व नाग हे लोक असवेत. आणि यानंतर म्हणजे ख्रिस्ताब्द २००० वर्षापूर्वी आर्य भारतामध्ये आले.

पण बरील विधान कसे सुसंगत दिसत नाही ते पहा. भारतीय विद्याभवन इतिहास (भाग पहिला) म्हणतो, “प्रलय कालानंतर एकटा मनु शिष्टक राहिला, आणि त्याने मानवजात व पशुपक्षांनि निर्माण केले. मनुला नऊ पुत्र होते आणि त्यांनी निरनिराळ्या ठिकाणी आपली राज्ये स्थापन केली. इक्ष्वाकू ह्याने अयोध्या येथे, नाभाग ह्याने गंगासोन्यात, शर्यातीने अर्नातामध्ये, नामोसदिष्ट ह्याने वैशाली येथे, कारुष ह्याने मध्य भारतात रेवा-शोण नद्यांच्या विभागात, इत्यादि. इक्ष्वाकू वंशातील मनुची कन्या इला हिचा बुधाबरोबर विवाह झाला आणि त्याला पुत्रवध हा पुत्र झाला. ह्या ऐल वधापासून पुढे कान्यकुब्ज यादव (हेहेव, अंधक, वृष्णिक) तुवर्ष, द्रुह्य, पांचाळ, चेदी, बृहद्रथ ही राजघराणी झाली. ऐल वंशाने ख्रिस्ताब्द पूर्व ३०००-२७५० वर्षे राज्य केले. म्हणजेच ह्या काळाच्या आधी काही शतके मनु भारतात उपस्थित असला पाहिजे. कारण बरील सर्व राजघराणी ही आर्योपैकीच असवीत. ऐलवंश हा चंद्रवंशीय होता. पुढे २५५०-२३५० पर्यंतचा परशुरामाचा काळ, २३५०-१९५० हा प्रभुरामचंद्राचा काळ; १९५०-१५०० हा श्रीकृष्णाचा काळ होय. त्यानंतर परिशित, जन्मेजय वगैरे राजांचा सहाव्या शतकापर्यंतचा काळ गेल्यावर ५८३ मध्ये भगवान बुद्धाचा जन्म झाल्यावर बौद्ध काळ मानला जातो.

याचाच अर्थ असा की, भारताच्या पूर्व भागात परशुराम, रामकाळ जागेकूच करीत असता, पंजाबप्रांती मात्र सिंधुसंस्कृतीच होती. इतिहास असे म्हणतो की, ह्या संस्कृतीने सिंध, पंजाब, खैरापूर, बायन्य प्रदेश व गंगा सोन्यातील काही प्रदेश व्यापलेला होता. म्हणजे सिंधुसंस्कृति आणि मनुपुत्र नाभाग ह्यांचे गंगासोन्यातील राज्य ही एकमेकांजवळ होती. भारतीय मुद्द ख्रिस्ताब्द पूर्व १५२५ साली झाले हा इतिहासकारांचा सर्वमान्य सिद्धांत दिसतो. महाभारतकार चित्तमणराव घेत याचे मत तर असे आहे की, श्रीकृष्णाचा जन्म शकपूर्व ३२६३ साली भायण वय अष्टमीला, रोहिणी नक्षत्रावर बुधवारी झाला.

पाच कारणासाठी पठरपूर क्षेत्रामध्ये विठ्ठलाचा दिवस म्हणून बुधवार पाळला जातो. "जारील बुधी तर येथील कधी" ही म्हण याचसाठी प्रचारात आली आणि श्रीकृष्णाचे प्रयाण जसे मयुरेला ह्या दिवशी झाले व परत तो आला नाही, त्याप्रमाणे माणसाचे जाणेही त्या दिवशी निषिद्ध मानले आहे. ३२६३ + १८८८ = ५१५१ (सन १९६६ सालचा हा दिवस आहे) वर्षे त्याच्या जन्माला झाली. १८ व्या वर्षी त्याने वसुध केला, २५ व्या वर्षी रश्मिणी सरोवर विवाह झाला, वयाच्या ८३ व्या वर्षी भारतीय युद्ध झाले आणि १२५ व्या वर्षी अवतारकार्य संपविले. या सर्वांचा अर्थ असा की, भारतीय युद्ध सुरू ३१८० साली झाले आहे (मराठी वाङ्मयाचा इतिहास, खंड १, ले. पांगारकर, पृ. ३२८)

एहोळ (मिजापूर) येथील दुसऱ्या पुलकेशीच्या एका शिलालेखात म्हटले आहे की, ३७३५ इतना कलिकाळ मागे पडला असता व घनाची ५५६ वर्षे होऊन गेली असता हा लेख लिहिला गेला याचाच अर्थ खालिवाइन घनापूर्वी ३१७९ या वर्षी भारतीय युद्ध झाले. जेसलमीर येथील शिलालेखावरून हेच गणित येते.

या पार्श्वभूमीवर ख्रिस्तान्द पूर्व १५२५ हा आकडाही उतरा मानता येत नाही. तेव्हा अशा पार्श्वभूमीवर रामशंकर त्रिपाठी जेव्हा म्हणतात की, आर्य भारतात १६०० वर्षांपूर्वी आले, तेव्हा ह्या विधानावर कसा विश्वास ठेवायचा हेच कळत नाही. त्रिपाठी यांनी जो काळ ठरविला, तो पाश्चिमात्य सशोधकांच्या मताप्रमाणे ठरविला एवढे नमूद केले म्हणजे पुरे. असो, हे शोटक विवेचन करण्याचा उद्देश स्वकाच की, येथेही एकवाक्यता नाही आधुनिक सशोधक म्हणतात हा काळ पाच लक्ष वर्षांपूर्वीचा आहे.

पजावप्रांती स्थायिक झाल्यावर आर्यांनी वेदरचना करण्यास सुरुवात केली आपापसातील सत्तास्पर्धेमुळे मतभेद वाढीस लागले आणि आर्य अनेक गोत्रामध्ये विभागले गेले. प्रसरणकाळी त्यांना अनार्योसरोवर युद्धे करावी लागली पुरुष्णी नदीवरील युद्ध ह्याची साक्ष देते ह्या युद्धामध्ये मुदास ह्या पूर्वकाळीन भारत राजाने विश्वाभिन्न ऋषाच्या आपिपत्यालाही असलेल्या आर्यांच्या १० टोळ्यांचा पराभव केला. प्रसरणकाळी दस्यूसरोवर अनेक लढाया झाल्याचा उल्लेख वेदामध्ये मिळतो त्या वेळी आर्य युद्धशास्त्रात पुढारलेले होते युद्धसमयी ते चिलखत (वर्म), रथ, लोखंडी शिरस्त्राण (सिंघा), धनुष्य-बाण, माला, कुन्हाड, तख्तारी इ. शस्त्रे वापरत असल्याने त्यांच्यापुढे अनार्यांची डाळ धिजेना. तैत्तिरीयाना सृष्टि देण्यासाठी ते रणदुद्रुभि वाजवीत असत आर्यांच्या टोळ्या

ह्याप्रमाणे पराक्रम करित व भूभाग पादाक्रांत करित गगन, विदेहापर्यंत पोहोचल्या आणि राज्यस्थापना केली. (याचाच अर्थ आर्यांची पहिली टोळी पुढे जाली असावी, असे जे एक मत आहे ते यशोवर दिसते). साहजिकच पंजाबमधून विद्येचे क्षेत्रही बदलून ते कुसुत्रे, मैथिली, काशी, काँचवी ह्या ठिकाणी आले.

ख्रिस्ताब्द पूर्व २५५० ही परशुरामकाळाची सुरुवात धरली, तर त्याआधी वामनाचा काळ येतो. त्या वेळी शुक्राचार्योसारखे तपोधन ब्राह्मण आणि बळीसारखा कर्तृत्ववान व दातृत्ववान राजा अस्तित्वात होता. बळीचा पाडाव करण्यासाठी वामनाला (आर्य) त्याला फसवून पाताळापर्यंत न्यावे लागले. परशुरामाची "पृथ्वी निःशत्रिय करण्याची" प्रतिज्ञा म्हणजे एका तऱ्हेने अनार्यांचे उच्चाटणच होय. आणि आर्यांचे अधिष्ठान स्थापन करण्याचा प्रयत्न होय. राधाकुमुद मुकजी म्हणतात, "रामायणाचा कथाभाग म्हणजे आर्य-अनार्य ह्यांच्या लढाया होत, किंवा अनार्योवर आक्रमण म्हणता येईल." (प्राचीन भारत, पृ. ५५). दशरथ-पुत्र रामाने वनवासाला निमित्ताने आर्यांचे प्रसरण चालविले आणि अनेक वन्य जमातींची सहानुभूति मिळवून (शबरी भिड्डीणीची कथा) व काहींचे निर्दालन करून (बालीची कथा) लंकेपर्यंत मजल मारली. त्या वेळी जनस्थान हे रावणाचे संरक्षण-व्यवस्थेमधील एक टेहळणीचे ठिकाण असावे आणि तेथील ठाणेदाराचा (ताटिका वध) वीमोड केल्यामुळे चिडून जाऊन रावणाने रामाची पत्नी सीता हिचे हरण केले असावे. इतिहासकारांनी जरी ह्या काळाचे संपूर्ण विवेचन केले नसले तरी शक्तिदेवतांची उत्पत्ति ह्याच वेळी झाली असली पाहिजे. असुरांमध्ये राक्षसांसारखा पराक्रमी ब्राह्मण, शंखचूड, मंडासूर, मयासूर, तारकासूर, त्रिपुर यांसारखे एकापेक्षा एक मदान पराक्रमी वीर होते. त्यांचा देव शंकर. ह्याची उपासना करून ते इच्छित वर घेत असत आणि आक्रमणाला तोंड देत असत. आर्यांना ह्याच वेळी शक्तिदेवतांची गरज भासली असली पाहिजे. ह्या वेळी देवतांची प्रसंग-अनुरो गाने उत्पत्ति झाली. इतिहासकारांनी इतिहास ह्या दृष्टिकोनातून लिहिलेले नसल्याने देवतांची नाव त्यात आढळत नाहीत इतकेच.

वरील विधानाला आधारभूत म्हणून असे दाखविता येईल की, मध्य-आशियातील उत्खननांमध्ये सापडलेले देवतांचे पुतळे आणि शिके ह्यांचा काळ साधारणतः ख्रिस्ताब्द पूर्व ३००० ते २५०० वर्षांचा घरला जातो. आर्यांच्या काही टोळ्या भारतामध्ये आल्या आणि त्याच वेळी काही मध्य आशियात इजिप्त भागाकडे वळल्या हे इतिहासकार मानतात. तेव्हा तिकडील देवतानिर्मितीचा काळ आणि भारतामधील काळ समान असावा असे दिसते.

ह्यानंतर कौरवपांडवांचा काळ. ह्या वेळी उत्तर भारतात अनेक लहान लहान राज्ये आर्यामपासून काबूल-कंदाहारपर्यंत पसरलेली होती. म्हणजेच सर्व

उत्तर भाग आर्योंच्या आधिपत्याखाली होता. भारतीय युद्धामध्ये ज्या अनेक राजांनी भाग घेतला. त्या सर्वांची नावे उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये हिमालया-पलीकडीलही एक राजा होता. आशामचा भागदत्त होता असे महाभारत सांगते. देवतापूजन त्या वेळी चांगलेच अस्तित्वात होते. कारण युद्धाला निघण्यापूर्वी अर्जुनाने कालीदेवीची स्तुति केली, स्थापना केली, ह्याची दिल्लीमधील कालीदेवीचे मंदिर साश देते. भागदत्त हा नरकासुराचा मुलगा आणि नरकासुर हा कामाख्या देवीचा मोठा भक्त होता. देवीसाठी त्याने मंदिर व पायऱ्या बांधल्याचा पुरावा मिळतो. आर्योंची यशसंस्था त्या वेळी आकुंचन पावलेली नव्हती. द्रौपदीचा नन्म एका यज्ञकुंडातून झाला. पांडवांनी राजसूय, अश्वमेध यज्ञ केले, याची महाभारतही साश देते. म्हणजेच शक्तिपूजा जरी अस्तित्वात होती, तरी यज्ञसंस्थेचे महत्त्व कमी झालेले नव्हते.

इतिहासकार आर. सी. मुजुमदार म्हणतात की, भारतीय युद्ध संपल्यानंतर १५००-१००० ह्या कालावधीत व्यासांनी इतस्ततः पसरलेल्या वेदान्या ऋचांचे एकीकरण केले आणि रचना पूर्ण केली. त्यानंतरच्या चारशे वर्षांच्या काळात रामायण, महाभारत व ब्राह्मणे (ज्यामध्ये यज्ञसंस्थेचे महत्त्व वर्णन केलेले आढळते.) ती तयार झाली त्यानंतर अरण्यके (म्हणजे अरण्यात आश्रम बांधून त्यामध्ये वसून एकाच चिचाने अध्यात्ममार्गाचे चिंतन करणे) ही लिहिली गेली. पुढे यथावकाश यज्ञसंस्थेचे महत्त्व कमी होत गेले, कारण बहुधा राजशासनाचा आश्रय गुटला असावा. त्यानंतर ज्यांचा फल ज्ञानमार्गाकडे वळला त्यांच्याकडून उपनिषदे लिहिली गेली. सातव्या शतकात पाणिनिने अष्टाध्यायी लिहीली. त्यानंतर गौतम (पाचवे शतक) याज्ञवल्क्य, आपस्तंब (चौथे शतक) आणि वसिष्ठ ऋषींचा काळ इतिहासकार देतात. येथे पुन्हा मन सारांक होते. कारण रामाचे गुरु वसिष्ठ ऋषि होते असे रामायण सांगते. आणि तो काळ तर कितीतरी मागचा हे आपण वर पाहिलेच आहे. मग चवथ्या, पाचव्या शतकातील वसिष्ठ ही व्यक्ति कोणी निराळीच होती याचा खुलासा इतिहासकार देत नाहीत. संशोधक मॅकडोनाल्ड ह्यांना मते गौतमधर्मसूत्रे, विष्णुधर्मसूत्रे, मानवधर्मसूत्रे यारुचल्यस्मृति, नारदस्मृति, इतकेच नव्हे तर रामायण, महाभारतही याच काळी म्हणजे चवथ्या, पाचव्या शतकात लिहिले गेले. ह्यावरून असा निष्कर्ष काढावा लागेल की, देवीभागवत व इतर पुराणे, ज्यामध्ये देवता असून ह्यांची युद्धे वर्णन केलेली आहेत, ती ह्याच काळाची असतील. त्याचे लिहिणे इ. स. आठव्या शतकापर्यंत चालू होते असे श्री. दातार नावाचे टीकाकार म्हणतात.

श्री. त्रिपाठी आपल्या इतिहासामध्ये लिहितात, “पुराणामध्ये गुप्तराज-वंशाचा उल्लेख आढळतो. त्यावरून त्याची पुनर्रचना त्या सुमारास झाली असावी”

(प्राचीन भारत, पृष्ठ २७३). अठरा पुराणे व्यासानी लिहिलेली नाहीत. व्यास ही एक सश होती. एकूण २८ व्यास होऊन गेले असा उल्लेख देवीभागवतामध्ये मिळतो (१ स्कंद, ३-२४)

श्री. दातार म्हणतात, “ आठव्या शतकात सर्व पुराणांची पुनर्रचना झाली, आणि ज्यामध्ये श्लोकसंख्या कमी आढळली, त्यामध्ये इतर पुराणांतून भरती करून, सर्वांची लांबी साधारणपणे सारखी करण्यात आली. ” ह्याचा अर्थ पुराणे लिहिण्याचे काम आठव्या शतकापर्यंत चालूच होते. प्रत्येकजण आपापल्या बुद्धीनुसार त्यामध्ये भर घालीतच होता, याचकरिता भविष्यपुराणामध्ये मोगल बादशहाचाही उल्लेख मिळतो. मुबई येथील मुनादेवीचा इतिहास पाहताना मुबारकदैत्याचा उल्लेख मिळतो. परंतु हा मुबारकदैत्य म्हणजे दौलताबाद येथील जिलगी घराण्याचा कोणताही सुभेदार मुबारकखान होता, असे इतिहास सांगतो.

हे विस्तृत निवेदन करण्याचे कारण इतकेच की, देवतांच्या उत्पत्तीसंधी इतिहासकार अतिकृत माहिती देत नाहीत, पुराणे विश्वसनीय मानायची नाहीत, मग माझ्या विषयाला आधारभूत म्हणून माहिती मी कोठून घ्यावी ? इतिहासा प्रमाणे सत्य माहिती म्हणून वोटून नमूद करावी ? तेव्हा प्राप्त परिस्थितीत देवता उत्पत्तीच्या अगर माहितीच्या दृष्टीने ज्या काही कथा उपलब्ध झाल्या आहेत (मग त्या लेखी नमूद केलेल्या असोत, अगर वर्षोपवर्षी चालत आलेल्या दत्तकथा असोत), त्या तशाच ह्या यगामध्ये दिलेल्या आहेत त्यांना सत्याच्या निरुपाधी चाळण लायता आलेली नाही, एवढेच वाचकांनी ध्यानात घ्यावे.

बौद्धधर्मीय बनली, व प्रचारक झाली. आर्यधर्माच्या तत्त्वज्ञानाचा पाठान झालेला दिसतो. अनेक अनुयायी ह्या नवीन पंथांना मिळाले, याचे कारण तत्कालीन परिस्थितीच म्हणता येईल.

रा. वन्हैव्यालाल मुनशी इतिहासाच्या प्रस्तावनेत म्हणतात, " सिस्तान्द ६०० ते १५० वर्षांच्या काळ म्हणजे पाणिनी, मनु, कात्यायन, पतंजलि, भाष्य, नारद, बृहस्पति आणि याज्ञवल्क्य यांचा काळ होय, " (भाग दुसरा, पृ. २०). ते पुढे म्हणतात, " ह्या वेळी हिंदुधर्माच्या अनेक शाखांमध्ये कोलमडत होते आणि ते सावरण्यासाठी निष्णु, लक्ष्मी, वामुदेव, कृष्ण इत्यादि प्रमुख देवतांच्या पूजनाची प्रतिक्रिया चालू शाली. सामान्य जनतेच्या पातळीमध्ये मात्र पूर्वीच्याच लहान लहान देवतांची पूजा सुरू होती. " (पृष्ठ २२). महिषासुरमर्दिनी देवीची पूजा ह्याच सुमारास अधिक प्रमाणात सुरू झाली. दक्षिण भारतामध्ये द्रविडियन संस्कृतीचे देव, शिव, उमा, गजलक्ष्मी, मुक्कन (सूंद), विरूपाक्ष, पद्मपति, वृषभपि (हनुमान) यांची पूजा चालू होती. ह्या काळापासूनच इतिहासाळाशा प्रारंभ झाला असे त्यांचे मत आहे. ह्या काळाचा दुसरा टप्पा सन १५० ते ३०० पर्यंत आणि तिसरा टप्पा ते सन ३०० ते ६०० असा धरतात. सर्वसाधारणपणे असे विधान करण्यास हरकत नसत नाही की, तिसऱ्या काळाच्या अंतापर्यंत देवता-निर्मिती पूर्ण झालेली होती, आणि अनेक शक्तिपीठामधून शक्तिदेवतांची पूजा चालू होती. यज्ञसंस्थांचे महत्त्व सपलेले होते.

बौद्धकाळात उत्तर भारतामध्ये मौर्य, सुंग, कुषान, हफ्तघन सुत इत्यादि राजवटी बघूदी बौद्धधर्माचा प्राधान्य देणाऱ्या असल्यामुळे व बौद्धधर्म हा वेदप्रणीत नसल्याने आणि आर्यांच्या शक्तिदेवतांना मानांत नसल्यामुळे उत्तर-भारतात शक्तिदेवतांची वाढ व्हावी तशी झालेली नाही. पण दक्षिणभारतामध्ये बौद्धधर्माचे प्राधान्य नव्हते, आणि चातुर्वर्ण्य व पहिल्या राजवश हे शक्तिदेवतांचे उपासक असल्यामुळे महिषासुरमर्दिनीसारख्या शक्तिदेवतांची वाढ या काळात झालेली दिसून येते. दक्षिणभारतातील हे द्रविडियन राजवंश बहुधा सिंधुसंस्कृतीच्या काळी दक्षिणेकडे सरकलेले असते आणि आपली सत्ता स्थिरस्थायर करण्यासाठी, स्थानिक वन्य अथवा असुर जमातींशी संघर्षाच्या काळी त्यांना शक्तिदेवतांची गरज भासलेली असावी.

सततच्या घटनात आद्य संसाराच्याचे आर्यधर्मप्रसाराचे कार्य बघूंदी उत्तर भारतातच झालेले दिसून येईल कारण त्या ठिकाणी बौद्धधर्माचा पगडा अधिक प्रभावी होता. आणि याचसाठी, जगन्नाथपुरी, हारप्पा, वदिकेदार या क्षेत्री मठांची स्थापना करून त्या ठिकाणी शक्तिदेवतांचे पूजन चालू करावे लागले.

या देवतापूजनात वाढ होण्याचे आणखी एक कारण असे देता येईल की, जनसमुदायाच्या दुःखाचे निवारण करण्यासाठी देवी म्हणते, “मी पुन्हा पुन्हा अवतार घेत असून, दैत्यांचा नाश करणार आहे.” श्रीकृष्ण गीतेमध्ये ज्याप्रमाणे आश्वामिने देतात की, ‘धर्मग्लानी झाली म्हणजे मी पुन्हा पुन्हा अवतार घेतो.’ तद्वतच आर्त भक्ताना हे आश्वामिन मिळत गेल्यामुळे शक्तिपूजा वाढली. शिवाय आर्यांचे इतर देव ब्रह्मा, विष्णु, अर्यमा, इंद्र यांचे कार्य संपलेले होते, आणि शत्रूंचा समाचार घेण्यासाठी लोकांना शक्तिदेवता पाहिजे होत्या. दैवीशक्तीचे पाठबळ आपल्या कार्यात त्यांना हवे होते. ते ह्या पूजनाने त्यांना मिळत होते, म्हणून शक्तिदेवता पुढे आल्या. शिवाच्या आठ स्वरूपांपैकी काही घोर व काही अघोर, तद्वतच शक्तिदेवीची काही स्वरूपे गौरी, पार्वती, उमा, भवानी, अन्नपूर्णा ही शांत, तर चामुंडा, काली, कात्री, दुर्गा, चंडा, कात्यायनी, भद्रकाली, भैरवी, कांतारवासिनी ही उग्र होत. उग्र रूपांची पूजा उग्र मार्गाने केल्यावर त्वरित फळ मिळते अशी भक्ता वाढल्याने या देवतांना पशुबलीच काय, पण नरबलीसुद्धा अर्पण करू लागले. मुसलमानांच्या काळी रजपुताना शक्तिदेवीची पूजा करण्याची गरज भासली. तोच वारसा मराठ्यांचा पहिला राजा शिवछत्रपतीने चालविला, आणि प्रत्येक महत्त्वाच्या प्रसंगी देवीचा कौल घेऊनच तो पुढे पाऊल टाकी, हे प्रतापगडच्या अफजुलखानवाघाच्या प्रसंगावरून दिसून येते.

यानंतरचा काळ म्हणजे भारतातील अनेक राजघराण्यांचा इतिहास होय. त्यामध्ये मौर्य, सुंग, सातवाहन, शक, हूण, कुशान, गुप्त, वाकाटक, राष्ट्रकूट, हर्ष, कळचुरी, चालुक्य, यादव, शिलाहार, पल्लव, पांड्य इ० इ० घराण्यांचा समावेश होतो. कनिष्काने पामीर ओलांडून काशगरपर्यंत मुलूख जिंकला. या काळात बुद्ध-विहारांची उभारणी, स्तूप-उभारणी, मंदिर-बांधणी आणि गुहा खोदणे ही कामे झाली आहेत.

ऐतिहासिक साधनांवर जर चौफेर नजर टाकली, तर असे दिसून येते की, एके काळी भारतीय राजांचे साम्राज्य पूर्वेस जावा-सुमात्रा-बालीवेटापर्यंत, तर पश्चिमेस पार्लिक समुद्र, इराण, अरबस्थानपर्यंत पसरलेले होते. इराणचा राजवंश पेरलवी हा २६०० वर्षे चालू असून, बसिष्ठ-विश्वामित्रसंघर्षामध्ये त्याचा उल्लेख आलेला आहे. हा सूर्यवंशीय क्षत्रीय राजा होय. पार्लिक, इराण, अरबस्थान येथपर्यंत विक्रमाचे राज्य होते, असे अरबी मंथावरून पु. ना. ओक प्रतिपादितात. काबूल, कंदाहार, गांधार हे भारतीय प्रदेश होते. मुसलमानघर्षांचा उदय होईपर्यंत हे सर्व चालले होते. नंतर क्रमाक्रमाने एक एक देश भारताला मुक्ता.

सातव्या शतकात या मुस्लीम-संस्कृतीचा उदय झाला आणि पुढच्याच शतकात भीर कासीमने सिंध प्रांत जिंकला आणि पुढे मुल्तानपर्यंत मुघली

मारली. बाप्पा रावळ व इतर रजपूत राजे यांनी जोरदार प्रतिकार केला, म्हणूनच भारत पूर्णपणे यावनी झाला नाही. परव्ही त्या सत्कृतीने जशी घोडदोड स्पेन-पर्यंत गेली, तीच अवस्था प्राप्त होत होती अकराव्या शतकात गझनीच्या महमदाने पंचवीस-तीस वर्षांचे काळात भारतावर स्वान्या केल्या. शेनडो मदिरे फोडली, हिंदूंच्या कत्तली केल्या, आणि सुमारे दहा सहस्र हिंदूंचे धर्मांतर केले. इतकेच नव्हे तर सहस्रावधी हिंदू क्रियांची परदेशात दावी म्हणून विक्री केली. त्यानंतर दीडशे वर्षांनी सन ११७६ पासून पुढे महमद घोरीने पाच-सहा स्वान्या केल्या. पृथ्वीराजसारख्या रणशूरला कैद केले, कनोजचा जयचंद राठोड गारद केला, काशीविश्वेश्वर फोडला, त्यावर मशीद उमारली, आणि अपरपार लूट नेली. कुतुबुद्दीन ऐबक आणि शमसुद्दीन अस्तमश हे मूळचे गुलाम, पण कर्तव्यगारीने उच्चपद पावले. सन ११९७ साली कुतुबुद्दीनने गुजराथवर स्वारी केली, वीस सहस्र हिंदूंची कत्तल केली. नंतर पाटण, अनहिलवाड जिंकून सर्व गुजराथ मुसलमानी अमलाखाली आणला सन १२०२ साली याच ऐबकने कन्निर जिहा घेतला. मदिरे पाडून मशिदी उभारल्या, आणि ७० सहस्र हिंदूंना गुलाम करून सोडले. त्याच साली बलत्यार खिलजीने बंगाल, बिहार जिंकले, विभ्रम-दील विद्यापीठाची राग्यरागोळी केली सर्व बौद्ध म्हालय भस्मसात केले, आणि सहस्र बौद्ध भिभूंचा कत्तल केली याच सुमारास अस्तमश सुल्तानाने ग्वाहरेचा जिहा जिंकून घेतला, आणि सहस्रावधी क्रियांना जोहार पत्करावा लागला सन १२३४ साली त्याने पुन्हा विदेशा (भैलसा) नगरावर स्वारी करून, शहर व मदिरे यांचा पूर्ण विध्वंस केला. तेथून पुढे उज्जयनी येथे जाऊन महाकाळाचे देवालय फोडले, आणि विरुमादित्याची मूर्तीही फोडली.

याप्रमाणे उत्तर भारत यावनी झाल्यावर आता दक्षिणेची पाळी आली. देवगिरीचे यादव, हळेबिडचे होयसळ यादव, मदुरा येथील पाण्ड्य आणि वरगळचे काकतीय यांचा क्रमाक्रमाने नाश करण्यात आला. सन १२९४ साली प्रथम देवगिरीवर अल्लाउद्दीन खिलजीने स्वारी केली व लूट नेली. दहा वर्षांनी मलीक कफूर आला, त्याने वरील अनेक राजांचा पाडाव करून घेत रामेश्वर गाठले आणि तेथे मशीद उमारली. याचे वैशिष्ट्य असे की, हा प्रथम अस्पृश्य होता, पण परजातीत गेल्यावर मानमरातब पावला आणि हिंदूंच्याच नाशास कारणीभूत झाला. सन १३०३ साली अल्लाउद्दीनाने चित्तोड घेतला. त्या वेळी रतनसिंह रावळ मारला गेला, आणि त्याची राणी पद्मिनी हिने सहस्रावधी क्रियांसह जोहार पत्करला. चित्तोडवरील शेवटची स्वारी अकबराने केली आणि अनेक मदिरेचा विध्वंस केला, व लूट नेली सन १३३९ चे सुमारास घाहामीरने काश्मीर घेतला आणि अनेकांचे धर्मांतर केले वर म्हटल्याप्रमाणे मलीक कफूरने

सन १३०९ साली वरंगळ येथील काकतीय राजावर स्वारी केली, प्रतापरुद्राचा पराभव केला, आणि अमाप लूट नेली. दोन वर्षांनी तो पुन्हा दक्षिणेत आला, द्वारसमुद्रापर्यंत त्याने घडक मारली. वीरबल्लाळला जिंकले, आणि मद्रुरेचे पाण्ड्य राजाला लोळविले. सन १२९४ पासून १३३६ पर्यंत खिलजीने दक्षिणेवर वीर स्वान्या केल्या, पण एकदाही त्याचा पराभव कोणी केला नाही.

विजयनगर साम्राज्याची स्थापना विद्यारण्यस्वामींनी हरिहर व बुक्क यांच्या हस्ते केली. पण तोही एक हिंदुसंस्कृतीच्या भाग्यकाळाचा योगायोग होय. त्याचे कारण असे की, साम्राज्याचे हे स्थापक पूर्वी कॅपिलीदेव राजाच्या पदरी सरदार होते. धारवाड, बेळारी, रायचूर भागात हे राज्य होते. महमंद तघलखाने ते बुडविले, आणि राजासह अनेक सरदारांना कैद करून दिल्लीला नेले, तेथे त्यांचे घर्मांतर केले. काही काळाने हरिहर व बुक्क यांची दक्षिणेत सुभेदार म्हणून नेमणूक केली. या वेळी हिंदूंच्या बलवत्तर देवाने त्यांची व विद्यारण्यस्वामींची भेट होऊन, दूर दृष्टीने स्वामींनी त्यांना शुद्ध करून पुन्हा हिंदु घर्मांत घेतले, आणि राज्यसंस्थापक बनविले. ही व्यापक दृष्टि नसती तर मलीक कफूरप्रमाणे हे सरदारही हिंदूंच्या नाशाला कारणीभूत झाले असते. मुमारे तीनशे वर्षे या साम्राज्याने पुढे यावनी सत्तेबरोबर यशस्वी टक्कर दिली. कृष्णदेवराय व रामदेवराय हे दोघे कर्ते पुरुष या वंशात निपजले आणि त्यांनी संस्कृतीची वाढ केली. शेवटी १६५२ चे मुमारास या साम्राज्याचा अंश व्यंकट आणि श्रीरा यांचा नाश मीरजुमला, मुस्तफाखान आणि शहाजी राजे भोसले, या विजापूरच्या सरदारांनी केला. या वंशात रामराजा हा एकमेव राजा असा दिसतो की, आदिलशाहा व कुतुबशाहाच्या मदतीने त्याने अहमदनगरवर स्वारी करून यावनी संस्कृतीची मानचिन्हे व भशिदीची नोडतोड केली, स्त्रियांची विटंबना केली, आणि कुराणाचाही अपमान केला. पुढे या कृत्यामुळे राजसतागडी येथे त्याचा यवनानी पराभव केल्यावर, त्याचे अतिशय हाल हाल झाले.

मुमारे एक सहस्र वर्षांचा घावता आढावा घेण्याचे कारण इतकेच की, यावनी आक्रमकांचा एवढा अपाट मारा हिंदुराज्यावर होत असतानाही आदि-शक्तीची उपाठना या काळात वाढली नाही. कोणत्याही राजाने, संताने अथवा देवी उपाठकाने त्याची तीव्र जाणीव करून दिली नाही. अर्थात् ही राज्ये थोळमटण्यास हिंदुराजांचे आपसातील वैर, असुया, हेवेदाने कारणीभूत होते. अजमीर, मारवाड, जोधपूर, जयपूर येथील रजपूत राजांनी सामुदायिक प्रतिकार कधीच केला नाही. तीच स्थिति, देवगिरी, वरंगळ, पाण्ड्य येथील राजांची होती. उत्तराव्या शतकात शिवाजी राजे देवीमक्त निपाले आणि पुढे हिंदूंचा उदयकाळ आला.

भारतात ज्या गुहा अगर लेणी अनेक ठिकाणी मिळुरलेली आहेत, त्यांची निमागणी बांदकाल, ब्राह्मणकाल व जैनकाल ह्यांमध्ये करतात. म्हणजे ह्याचा अर्थ, त्या गुहा त्या त्या वेळी सोदल्या गेल्या. ही लेणी कोणी सोदली हे तेथील देवतांच्या स्वरूपावरून ठरवितात. कालें, वेळ ह्या ठिकाणी बौद्ध देवता, घारापुरी, कान्हेरी या ठिकाणी ब्रह्मा-विष्णु-महेश-कार्तिकेय, तर इतर ठिकाणां जैनांच्या देवता आढळतात. काही ठिकाणी दुर्गा, उमा, पार्वती या देवतांशिवाय इतर देवतांचा उल्लेख आढळत नाही. इतिहास हा व्यक्ति, राजघराणी, लढाया ह्यावर भर देऊन लिहिलेला असल्याने देवतांचा उल्लेख मिळत नाही. कुशान, दतिदुर्ग, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन या राजांनी नाण्यांवर काही देवतांची चित्रे टाकली आहेत. हर्षवर्धनाने तर २०० मदिरे बांधली, पण त्यांमध्ये धर्ताचे मदिरे असल्याचा उल्लेख नाही. रि. का. राजवाडेकृत महिकावतीची बत्तर २५० पानांची आहे, परंतु त्यामध्ये तेथील प्राचीन महिकावती देवतांचा नावदेखील आढळून येत नाही. कारण कोणीही तो दृष्टिकोनच वापरलेला नाही. फक्त ह्याला अपवाद भारतीय निवाभवनच्या इतिहासाचा होय, भाग तिसऱ्यात, ४३९ ते ४४९ ह्या पृष्ठांवर या शक्तिदेवतेच्या प्रभारासंबंधी विवरण आहे.

आणखी एक उदाहरण पहा. मुकर्जींचा प्राचीन भारताचा इतिहास हा मानल्याने सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून लिहिलेला आहे. लोकांची राहणी, धदा, व्यापार, धार्मिक स्थित्यतरे इत्यादि माहिती त्यामध्ये मिळते. हा मय प्रमाणे मानला जातो. वेदोत्तर काळातील वस्तुस्थितीचे वर्णन करताना ते म्हणतात, "पिदेहाचा राजा जनक ह्याने आठ तत्वज्ञानी पथांचे विद्वान एकत्र जमविले, त्यांत गागीही होती. त्यांची त्याने परिपद भरविली. चर्चेनंतर याज्ञवल्क्य श्रेष्ठ उरले. त्यामुळे त्या वेळच्या रिवाजाप्रमाणे त्यांना एक सहस्र गायी, ह्यांच्या शिगांना पाचपाच सुवर्ण निष्क बांधलेले आहेत, अशा देण्यात आल्या. सर्व गायी शिष्यांनी आभ्रमात नेल्या. येथे एका निष्काची किंमत २० ह. धरली तर $१००० \times १० = १०,००० \times २० = २,००,०००$ ह. इतकी त्या सुवर्णाची किंमत झाली. म्हणजे दत्तक्या निमतीचे सुवर्ण दिले. याशिवाय गाईची किंमत निराळीच ! म्हणजे सध्याच्या काळातील हे नोबेल पारितोषिक म्हणावयास हरकत नाही !!" (प्राचीन भारत, पृष्ठ ८१.)

येथे जनक कोणता ह्याचा उल्लेख होत नाही प्रभुगामचंद्रांचे खशुर जनक की कोणी आधुनिक जनक होते ह्याचा उल्लेख इतिहासकाराने केलेला नसल्याने वाचक साशक होतो. कारण, षष्ठिष्ठ-गौतमादि ऋषींना त्यांनी सहाय्या घेतल्यापर्यंत खाली आणलेले आहे. रा. मुनशीही म्हणतात, "याज्ञवल्क्य हा

सहाय्या शतकातील होय. ” म्हणून अर्थाचा पूर्ण उलगडा होत नाही. खालील विवेचन पहा :—

विदेहाचा राजा जनक हा ब्रह्मवेत्ता होता आणि तो याशक्तीवर व श्वेतकेतू याचा समकालीन होता असा उल्लेख मिळतो. तैत्तिरीय उपनिषदात याचा उल्लेख येतो (३-१०-९). शतपथ ब्राह्मणातही तो उल्लेख मिळतो. या जनकाचे नाव दैवराती असून श्रीरामाचा श्वशुर तो हाच होय. तरी पण विष्णु, ब्रह्मांड, पद्म पुराणांत सीतेचा पिता जनक याचे नाव सीरध्वज होय, असे सांगितले आहे. वाल्मिकि रामायणात दोन जनकाचा उल्लेख मिळतो (१-७१). त्यांतील पहिला म्हणजे मिथीचा पुत्र आणि दुसरा ऋक्षरोमाचा पुत्र सीरध्वज. यावरून असे दिसत की, जनक हे व्यक्तीचे नाव नसून ते कुलनाम आहे. इक्ष्वाकूच्या क्षत्र मुळपैकी, दुसरा मुलगा निमी याचा अंत वसिष्ठाच्या शापाने झाला. पण ब्राह्मणांनी मृत देहाचे मथन करून एक पुढप निर्माण केला. त्याचे नाव मिथी-नामक जनक होय. पुढे प्रत्येक राजाला हे नाव प्राप्त झाले.

ज्या देवताचा समावेश “ पीठदेवता ” प्रकरणात केलेला नाही, पण निश्चितपणे ज्या देवता आदित असे वाटले, शिवाय ज्यांचे वर्णन मिळते, उत्पत्ति मिळते, पण ज्यांना पीठस्थानाचे महत्त्व प्राप्त झालेले दिसत नाही, अशा देवतांचा समावेश ह्या प्रकरणात करण्याचे योजिलेले आहे. क्वचित् वर्गवारीत चूक होण्याचा संभव आहे, त्याबद्दल देवीमूर्त्तींनी क्षमा करावी

भारताच्या शेजारच्या राष्ट्रांमध्ये शक्तीचा प्रसार वसा व केव्हा झाला, याचे त्रोटक समालोचन करून हा विषय उपबू. भारताचे शेजारी म्हणजे चीन, छपाम, अनाम, कबोडिया, जावा, सुमात्रा, बाली इत्यादि देश होत. सुकनी जापन्त्या प्रार्चीन मारताच्या इतिहासात म्हणतात, “ तिसऱ्या शतकात चीनमध्ये १८० मठ आणि ३७०० चौदमिधू होते. त्यामध्ये संस्कृत मर्थाचे चिनी भाषेत भाषांतर करणारे १३ भाषांतरकार ऊर्ध्व दुभाषी होते. मंदिरांची संख्या वाढत गेली आणि चवथ्या शतकाच्या शेवटी तेथे १७०६८ मंदिरे झाली. साधारणत दहाव्या शतकापर्यंत ही परिस्थिति होती. ”

ब्रह्मदेश, छपाम ह्या ठिकाणी दुसऱ्या शतकापासून दहाव्या शतकापर्यंत चौदमिधू अस्तन शक्तिपूजा चालत असे. युनानमध्ये सहाव्या शतकात भीई लोकांनी राज्य स्थापन केले आणि ते सहाशे वर्षे अस्तित्वात होते. त्या वेळी त्यांनी ‘ गांधार ’ हे भारतीय नाव धारण केले होते. दुसऱ्या एका भागात ये विदेह म्हणत व त्यांच्या सत्रपानीला मैथिली नाव होते. कथोजमध्ये जयवर्मा

(दुसरा) याने हिंदुराज्य स्थापन केले आणि पन्नास वर्षे राज्य केले. सन ८८९ मध्ये त्याचा वंशज यशोवर्धन ह्याने साम्राज्य बनविले. संस्कृत शिलालेख तोदविले आणि मंदिरे व आभ्रम बांधले. वायनचे मंदिर हे कंबोडियन संस्कृतीचा उत्कृष्ट नमुना म्हणून दाखविता येईल. ह्या मंदिराचा कारभार पखाचा संस्थानिकाधारखा होता. ३४०० गावांकडून देवालयाला उत्पन्न मिळत होते. ६१६२५ नोकराचा नोकरवर्ग असून शिक्षणखात्यामध्ये ४३९ शिक्षक, ९७० विद्याप्यांना मंदिराच्या खर्चाने शिक्षण देत होते. ह्या वेळी राज्यामध्ये ७९८ मंदिरे, १०२ दवाखाने आणि १२० धर्मशाळा होत्या. संस्थांना मदत म्हणून राजाकडून चार लक्ष मण तांदूळ दिला जाई.

चंपा (अनाम) येथे हिंदुराज्य दुसऱ्या शतकात चालू झाले. ह्या प्रांती उमा, गौरी, भगवती, महाभगवती, देवी, महादेवी, गणेश, विनायक, कार्तिकेय, लक्ष्मी, पद्मा, श्री, चंद्र, सूर्य इत्यादिकांच्या पूजा होत असत. ही मंदिरे विटांनी बांधलेली होती. ती बदामी अगर काजीवरम् येथील शिल्पाप्रमाणे होती. जावामध्ये सन ७८ साली वीस हजार गृहस्थ वसाहत करण्यासाठी गुजरात व कलिंग देशातून गेले. बोर्निओमध्ये चवथ्या शतकात ब्राह्मणांनी वसाहत केली आणि कौटिल्याचा नातू मूलवर्मा याने "बहुसुवर्णक यश" करून त्यामध्ये वीस हजार गावी दान केल्या. फा-हिन हा चिनी प्रवासी म्हणतो की, तो ज्या नद्यातून गेला, त्यात २०० ब्राह्मणजातीचे व्यापारी होते. जावामध्ये डिआंगान्या पठारावर चंडीसेबू, भिमा, महिषासुरमर्दिनी ह्यांची मंदिरे होती. तेराव्या शतकात मुसलमानी आक्रमणाला सर्व संस्कृति बळी पडली. म्हणतात ना, "कालाम तस्मै नमः"

बृहत्तर भारतासंबंधी जेव्हा आपण बोलतो, तेव्हा अनेक गोष्टींचा इतिहास लक्षात घ्यावा लागेल. ज्याला पूर्वी गांधार म्हणत तो आज कंदहार आहे. ज्याला सुवास्तू म्हणत तो स्वाट आहे. कुंभा नदी-काबूल नदी; गोमती नदी - गोमाल नदी; ऋग्वेदामधील पक्रधान - पल्लतुनीस्तान, पठाण; अश्वकायन देश - अपगानिस्तान; अग्रिता जमात - आफ्रिडी वंश; मधुमेता - मोहमदी अशी अनेक ठाम्ये दाखविता येतील. सांप्रतची पठाणांची पुस्तुमापा ही बळंशी संस्कृत शब्दभरण्याचीच आहे. काबूलदरीत बुद्धांचा अतिशय भव्य १५९ फूट उंचीचा पाषाणाचा, सडकांत कोरलेला पुतळा असून, प्राचीनकाळी भारतामध्ये येणारे प्रवासी याच मार्गाने येत आणि त्याला बुद्धमवेशाद्वारा म्हणत. चिनी प्रवासी ह्युवेनत्संग याच मार्गाने भारतामध्ये आला. आजही अनेक भारतीय संस्कृतीचे अवशेष या मार्गावर सापडतात.

(१) श्रीदेवी

महिदपूर (माळवा) येथून एक मैल अंतरानर एक किल्ला आहे. त्याच्या पायथ्याजवळ दुसऱ्या एका टेकडीवर ह्या देवीचे मंदिर आहे. पश्चिमेच्या बाजूला क्षिप्रा नदीचा घाट आहे. हे मंदिर कौणी बांधले ह्याचा नामनिर्देश मिळत नाही. गामान्यात काळ्या पाषाणाची चतुर्भुज मूर्ति असून शंख, चक्र, गदा व डाल ही आयुधे आहेत. मस्तकावर शंकराचे प्रतिक (एक बाण) असून त्यावर शेषाने आपली पणा उभारली आहे. मूर्ति आकर्षक असून ती लक्ष्मीचे प्रतिक मानले जाते. अश्विन नवरात्रामध्ये होमहवन आणि उत्सव साजरा होतो. असे समजते की, होळकर सरनाने ह्या देवीला सर्वांसाठी काही उत्पन्न दिलेले आहे. (कल्याण, शक्तिअंक, ३४/६७९).

(२) अंबिका

ही शंकराची पत्नी मानली जाते. हिचेच नाव उमा असेही आहे. रुद्राचा इतिहास पाहतांना आपणाला दिसून येईल की, अंबिक ह्या शब्दाचा अर्थ शिवाचे तीन नेत्र असा घेतात आणि त्याची व्युत्पत्ति अंब ह्या घातूपासून झालेली आहे. ह्यावरून अंबिका हे रूप बनलेले आहे. काही वेळा रुद्राची वहीण तर काही वेळा माता असा अर्थ केला जातो. (रुद्र वर्णन पहा.)

ह्या देवीचे स्वरूप, सिंहाशिनी, धिनेत्री, अनेक अल्कारांनी सजलेली, चतुर्भुज, आयुधे घेतलेली, हातात आरसा, सड्ग व डाल आणि चौथा हात वरद असे असते. (लक्ष्मणसमुच्चयतत्र.)

त्रिणुघनोत्तरपुराणाप्रमाणे अंबा हे दुसरे स्वरूप आहे. ती शुभ्रवर्णा, आयुधे, पाश, पद्म, पात्र आणि चवथा अभय अशी आहे.

तेव्हा ह्या दोन वर्णनांवरून निष्कर्ष असा निघतो की, अंबा व अंबिका ही दोन निराळी रूपे आहेत. दोन्ही नावे निराळी आहेत. सर्वसाधारण माणूस दोनही देवता एकरूपच मानतो. असे न व्हावे म्हणून हा खुलासा करणे प्रात झाले.

(३) अमयंबा

चिदंबरम् (मद्रास) पासून २५ मैलांवर मायावरम् नावाचे रेल्वेस्टेशन आहे. त्या गावी अमयंबा देवीचे मंदिर आहे. तामीळनाडूमधील जनता या देवीला " अचलादेवी " असेही म्हणते. या देवीची उत्पत्तिक्रमा अशी आहे की, दक्ष-यज्ञामध्ये रुद्रगणांनी यज्ञाचा विध्वंस आरंभिल्यापूर्वी, एक मयूर सतीला घरण

गेला आणि त्याने तिन्याजवळ प्राणरक्षणाची याचन केली. पुढे सतीने योगाग्नीने देहत्यागसमयी, त्या मयूराचे स्मरण करताकरताच प्राण अर्पण केव्यामुळे तिचा पुनर्जन्म मयूर-स्वरूपात झाला. कारण आर्यधर्माचा असा सिद्धांत आहे की, मृत्युसमयी ज्याचे स्मरण करावे ती योनी त्याला पुनर्जन्मी मिळते. मायावरम् ह्या क्षेत्री तिने मयूर स्वरूपातच शंकराची आराधना केली. शंकर प्रसन्न झाल्यावर तिला दर्शन घडले, आणि नंतर मयूर शरीराचा त्याग करून ती शंकराबरोबर कैलास पर्वतावर गेली. सतीने मयूरला अभय दिले होते म्हणून देवीचे नाव अभयदा असे ठेवण्यात आले. आणि मायावरम् येथे आराधना केली म्हणून त्या क्षेत्री तिची मूर्ति स्थापन करण्यात आली. या क्षेत्री एक सतभातुका मंदिरही आहे. (कल्याण, क्षेत्र अ. ५७।३६०).

(४) अमथेर माताजी

श्रीगणेशमध्ये वडनगर मेंढेसाणापासून २० मैलावर ह्या देवतेचे मंदिर आहे. येथील दुसरी प्रमुख देवता हाटकेश्वर होय. पुराणामध्ये ह्याचा उल्लेख मिळतो —

आनर्त्विपये रम्यं सर्वतीमयं शुभम् ।

हाटकेश्वरं क्षेत्रं महापातकनाशम् ॥ (स्वदपुराण नागर, ६७/७६).

भूतलावर शंकराची जी प्रमुख स्थाने दिली आहेत, त्यापैकी हाटकेश्वर हे एक होय. त्याचे वर्णन ' पाताळे हाटकेश्वरम् ' असे केले जाते. तेंव्हा मुख्य लिंग करी पाताळामध्य असले, तरी नागर ब्राह्मणाचे हाटकेश्वर हे कुलदैवत असल्याने त्या समाजाची वस्ती ज्या ठिकाणी झाली, तेथे त्यांनी मंदिर उभारले असल्याने अशी अनेक मंदिरे दिसून येतात. ह्या शहराचे प्राचीन नाव चमत्कारपूर असे आहे. आणि तो चमत्कार हाच की, चामनाने निपादाने भूमि व्यापताना प्रथम पाऊल ह्या ठिकाणी ठेवले होते अशी दंतकथा आहे.

हाटकेश्वर आणि अमथेर माताजी या मंदिराशिवाय येथे महाकाली, बहुचरानी, शीतला, वाराहीमाता व भुवनेश्वरी यांच्या मूर्ति आहेत, तसेच नवळख पिठोरीमाता व आण्णापुरी देवीची स्थाने आहेत (कल्याण, क्षेत्र अ. ५७/७६).

(५) लक्ष्मी

लक्ष्मीदेवीची ही वडील बहीण होय. देवन्दानवाच्या सागर-मथनामधून जी अनेक रत्ने बाहेर पडली, त्यापैकी हे एक (उपदन्व्यापी) रत्न असून, लक्ष्मीच्या आधी बाहेर पडले म्हणून त्याला वडीलपण प्राप्त झाले. कालकूट विष

बाहेर आल्यानंतर ह्या बाईचा ऋमांक असल्याने साहजिकच विषाचे काही स्वाभाविक गुण या बाईच्या स्वभावात उतरले आहेत. ह्या देवीचे स्वरूप काळे मुख, लाल लाल डोळे, पिंगट केस आणि दिसावयाला वृद्धा असे आहे. पाण्यातून बाहेर आल्यावर तिने देवांना विचारले, “माझ्या राहण्याची सोय तुम्ही कोठे केली आहे ?” देवांनी सांगितले, “तू स्वतःच आपले निवासस्थान शोधून काढ. तुला राहावयाला योग्य असे घर म्हणजे, ज्या घरी कलह चालत असेल, कठोर व खोटे बोलणारे लोक रहात असतील, सायंकाळच्या राक्षसवेळी भोजन करीत असतील, हातपाय स्वच्छ केल्याविना भोजन करीत असतील असे होय. ह्या घरामध्ये देखील चांगल्या स्वच्छ जागी न रहाता कोळसे ठेवण्याची जागा, घरात पडलेले किंवा टाकलेले केस अगर कोंडा, पडलेले हाडांचे तुकडे ह्यामध्ये तू आपले वास्तव्य कर. तू आणखी एक काम कर की, ‘जे अभक्षमक्षण करतात; देव, गुरु, अतिथी ह्यांना मानीत नाहीत; यज्ञ व वेदपठण करीत नाहीत, जुगार खेळतात, नेहमी कलहामध्येच आनंद मानतात, पति-पत्नी नेहमी छत्तिवाच्या आकड्याप्रमाणे वर्तन करतात ह्या प्रकारच्या लोकांना तू दरिद्री ठेव.’”

पद्मपुराण (उत्तरखंड, अ. ११६) असे वर्णन करते की, घर वर्णन केलेल्या रूपवान व सद्गुणी (!) मुलीबरोबर विवाहास कोणी तयार होईना. धाकटी बहीण लक्ष्मी हिचे विष्णूबरोबर लग्न ठरले गेले. परंतु वडील बहिणीचे लग्न झाल्याशिवाय ती बोहल्यावर उभी राहण्यास तयार होईना. (यावरूनच आधी वडील बहिणीचे लग्न व नंतर धाकट्या बहिणीचे लग्न अशी सांप्रत दिसत असणारी रीत पडली असावी). शेवटी सर्व देवानी विचार केला आणि एक ब्राह्मणपुत्र उद्दालक ऋषि यांना तिच्याबरोबर विवाह करण्यास प्रोत्साहन दिले. ह्या बहिणीचा विवाह झाल्याशिवाय विष्णूचा विवाह होत नाही असे पाहून ह्या देवकार्यात सहकार्य करण्यास तो मोठ्या वृष्टाने तयार झाला. एका सुडहूर्तावर त्या दोघांचा विवाह झाला.

विवाहाची वरत आश्रमात आली. तेथे होमहवन आणि वेदघोष चालूच होता. होमाचा धूर सर्वत्र पसरला होता. ही परिस्थिति पाहून ह्या नववधूचे पित्त खवळले. तिचे डोळे दुखू लागले, भणाणून गेले. तिला तेथे एक क्षणही थांबणे असह्य होऊ लागले. कोणताही विचार न करता ती पतीला म्हणाली, “मी जर ह्या घरी रहावे असे आपणांस वाटत असेल तर यज्ञयाग बंद करा, वेदपठण आणि अतिथीची ये-जा थांबवा, मला हे यज्ञयागादि विधि चालत असलेले घर बिलकुल आवडत नाही. मी येथे राहू शकणार नाही. ज्या ठिकाणी असली धार्मिक कृत्ये चालतात, पति-पत्नी एका दिलाने नांदतात, एकमेकाची उणी-दुणी काढून भांडत नाहीत, मुले वास्तव्याने आणि आपले प्रमुख कर्तव्य म्हणून वडील

माणसांची सेवा करतात, ती घरे मला बिलकुल आवडत नाहीत, ज्या घरी अर्हनिश जुगार चालतो, मद्यपानात लोक उन्मत्त झाले आहेत, सज्जनाना शिब्या देऊन दुर्जनांची स्तुति केली जाते, नेहर्मा कलह होत असतात, परद्रव्य अधर्माने छुपाडले जाते, अशी स्पष्टे मला रहावयास आवडतात. ”

विवाहाची वरात नुकतीच कोठे घरात आली नाही तोच अशारीतीने उन्मत्त प्रलाप करणारी धार्मिक आचारविचारांचा लोप करणारी, आणि गृह-सौख्याचा अंत करणारी स्त्री पाहिल्यावर कोणता सात्विक माणूस तिच्या बरोबर सगार करण्यास राजी होईल ? कोण आपल्या पायावर स्वतःच कुडाड मारून घेईल ? इतर देवाच्या मिडेल्या बळी पडल्याबद्दल उद्दालकाला पश्चाताप झाला लगोलग एका क्षणाचाही बिलव न लावता त्याने आपल्या पत्नीला घराबाहेर हाकलून दिले. योग्य असे घर तिला कोठेच उगमेना प्रत्येक ठिकाणी तिला काही ना काही अप्रिय गोष्टी दिसत असल्याने शेवटी ती एका पिंपळाच्या झाडाच्या रोडाजवळ जाऊन बसली, आणि कालक्रमण करू लागली.

काही दिवसांनी लक्ष्मी आपल्या पतीसह बहिणीच्या समाचारास आली असता तिला सर्व वृत्तांत समजला बहिणीला पाहून अलक्ष्मी रडू लागली. शेवटी लक्ष्मीने तिची समजूत घातली आणि त्याच ठिकाणी कायमचै वास्तव्य करण्यास तिने तिला सांगितले. इतकेच नव्हे, तर तिने तिला वर दिला की, जे कोणी तुझी पूजा करतील त्यांना धन प्राप्त होईल. मनसुजासहिता म्हणते की यानंतर लक्ष्मी आपल्या बहिणीला भेटण्यासाठी दर शनिवारी पिंपळाच्या झाडाखाली येते आणि बहिणीची विचारपूस करीत असते. याच कारणामुळे शनिवारी पिंपळ वृक्षाला भेट देणे आणि त्याची पूजा करणे हितावहू असते. कारण साक्षात् लक्ष्मीचा निवास त्या दिवशी तेथे असतो परंतु इतर दिवशी भेट दिल्यास अलक्ष्मीबरोबर गाठ पडेल हे मायिचानी प्यानात प्यावे (चिन्नावशास्त्री कोश, पृष्ठ ३६)

याच सदर्मात एका हरिदासी कपेची जाठवण येते लक्ष्मीची प्राप्ति व्हावी खासठी एका लक्ष्मीमंदिरात ब्राह्मणांनी आवर्तने चानू केली ब्राह्मणांनी इतकी गर्दी केली की, घसापला नागा मिळायची पचाईत पडली तेव्हा एक मायेफिरू ब्राह्मण तेथून परत फिरला आणि गावाबाहेर एका अलक्ष्मीच्या मंदिरात जाऊन आवर्तने करू लागला. वर्षीच कोणी तिच्या मंदिरात जात नसे आणि पूजाअर्चा करीत नसे. तेव्हा ह्या ब्राह्मणाचे घाष्टर्भ पाहून आणि भक्तिभावाने केलेली पूजाअर्चा पाहून ती सतुष्ट झाली आणि तिने ब्राह्मणास वर मागण्यास सांगितले. ब्राह्मण मोठा हुशार नि बुद्धिमान ! त्याने वर मागण्यात चातुर्य खर्च केले. तो म्हणाला, “ हे देवी ! तू जर मजघर प्रसन्न आहेस, आणि वर देण्यास तयार

आहेस, तर एवढेच मला दे की, तुझी मजवर नेहमी अवकृपा रहावी." देवीने "तथास्तु" म्हटले आणि ती अंतर्धान पावली. अर्थात अलक्ष्मीची अवकृपा झाल्याने त्याच्या घरात लक्ष्मीचे वास्तव्य झाले आणि तो लक्ष्मीपुत्र झाला.

ऋग्वेदामध्ये ह्या देवतेसंबंधी सूत्रे आहेत. ती पहा—

(अ) "अरायि काणे विकटे गिरिं गच्छ सदान्वे ।" (१०।१५५-१)
 "हे दानविरोधी देवते, हे सदा दुर्मुखलेले, विकटामे, सदा आक्रोश करणाऱ्या दरिद्रदेवते, तू दूर पर्वतावर निघून जा. नाहीतर आम्ही आकाशातील मेघोदकाने तुझा समूळ नायनाट करून टाकू. आम्ही ह्या दरिद्रदेवतेची येथून हकालपट्टी केली पाहिजे. म्हणजे दुसऱ्या लोकातूनही तिची आपोआप हकालपट्टी होईल. गर्भातील कोवळ्या कोवळ्या अर्भकाना आणि शेतातील नवांजुरांना निर्दयपणे मारून टाकणारी ही नीच-कृत्या आहे. हे तीक्ष्ण तेज धारण करणाऱ्या ब्रह्मणस्पति देवा, ह्या अवदसेचे येथून उच्चाटन कर आणि मगच तू येथून जा. (१०।१५५-२)

(आ) हे बेडकाप्रमाणे आवाज करणाऱ्या कर्कश अवदसे, जेव्हा तू येथून जाशील, तेव्हा इंद्राचे सर्व शत्रू, पाण्यातील बुडबुडयाप्रमाणे एका क्षणात नाहीष्ट होतील (१०।१५५-४).

ह्या सर्व ऋचा अवर्षणाने शेती सुकविणाऱ्या अवदसेला अनुलक्षून रचलेल्या आहेत, हे स्पष्ट आहे. भरपूर मेघोदक झाले म्हणजे ही सर्व आपत्ति टळणारी असल्याने इंद्रदेवाला तिची हकालपट्टी करण्याची विनंती करण्यात आलेली होती. असल्या नतद्रष्ट देखीलही मानव दूर ठेवू शकतो, फक्त तिला आवडणाऱ्या गोष्टींचा त्याग करावयाचा आणि न आवडणाऱ्या गोष्टी सतत बरीत रहावयाचे. असे उलटे आचरण केल्यावर अलक्ष्मी नेहमीच मानवापातून दूर दूर राहिल.

आमग व त्रिष्णुपुराणांत या देवतेचे वर्णन मिळते. ते असे की, कृष्णवर्ण, त्रिनेत्र, द्विभुज, लांब नाकाची, स्तन व पोटा मोठे असलेली, कमळ व काकळज धारण करणारी, वृषभमुखी, कैरमुणी ही तिचे हातीचे आयुध, म्हणजे साधारणतः पुमावती देवीचे स्वरूप होय.

या देवतेचा प्रवेश आपल्या घरा न व्हावा म्हणून आश्विन शु. ८ च्या दिवशी ज्या वेळी महालक्ष्मीचे पूजन केले जाते, त्या वेळी प्रथम या देवतेची पूजा करण्याची रूढी आहे. कारण तिने शुभ कार्यात विघ्न आणू नये, म्हणून या देवतेला घरानून बाहेर जाण्यासाठी मागील दारी दिव्याची ज्योत पेटवावयाची, घरातील बोनाकोपऱ्यांतून ती फिरवावयाच्या आणि घेवटी पुटील दारी ठेवावयाची म्हणजे ती थोटेही असली तरी दिव्याच्या प्रकाशामागे जाऊन, घरानून निघून जाते.

दंगाल प्राती आश्विन अमावस्या दिनी शेणाची "क्षणिका अलक्ष्मी" ची मूर्ति बनून लक्ष्मीप्रमाणे तिचे पूजन करून, मग विसर्जन करतात.

या बायेल बाहेर घालविण्याचा आणखीही एक प्रकार आढळून येतो. पौष पौर्णिमा दिनी पुष्य नक्षत्राच्या योगावर, पुरुषवर्गाने पादप्या मोहरीचा क्लृप्त बनवून अंगाला लावावा आणि नंतर अभ्यंगस्नान करावे. मग या देवतेची पूजा करून बरीप्रमाणे घरातून निरोप घ्यावा. नंतर नारायण, इंद्र, चंद्र, वृहस्पति व पुष्य यांच्या मूर्तींना सर्वोपधिक गुणाने मुक्त अशा जळाने स्नान घालून, पूजा, होम करावा म्हणजे लक्ष्मीची समृद्धि होते.

(भारतीय सत्कृतिकौश, भाग १, पृ. ३०७).

असंवाधा

लक्ष्मीची जेष्टा वहिण बघ अलक्ष्मी ही ।
 काळी तोंडी तप्त नयनी बहु वृद्धा ही ॥
 हाडे-फोंडा इंधन-मलिन कच प्रिय वस्तीचें ।
 खोटें नाटें कर्म करिती नर मर्जीचें ॥ १ ॥
 चंद्रालक श्रेष्ठ मुनी विवाहाते ।
 यज्ञ वेद-पठण ऐकुनि विटते जीवाते ॥
 अक्षय-वृशातर्दी रुमुनि बसली वस्तीला ।
 लक्ष्मी-विष्णू भेटव नित्य शनिवाराला ॥ २ ॥
 निर्वैधाविण अशन करिती वस्तूला ।
 वादावादीं चालत अनुदिनीं वास्तूला ॥
 भक्षी कोणी राक्षस समयीं अस्वच्छाना ।
 दरिद्री आणि अनृत वदति पेशी स्थानें वस्तीला ॥ ३ ॥

वैश्वदेवी

सत्याचाराने नित्य कार्यां करावे ।
 मिथ्याचाराला त्यागुनि त्वां रहावें ॥
 या मार्गानें ठेवि अलक्ष्मीस दूरी ।
 या रीतीने पूजितां ती न मारी ॥ ४ ॥

(६) आनंदनायकी

अयणी (जि० वेळगाव) गावच्या ईशान्य दिशेला सुमारे १५ मैल अंतरावर रामतीर्थ नावाचे क्षेत्र आहे. त्या ठिकाणी ह्या देवीचे स्थान आहे. हे स्थान फार पवित्र मानले जाते. एका लहानशा टेकडीला आनंदपर्वत अगर अक्षय पर्वत म्हणतात. ह्या ठिकाणी एका १५' X २०' X १०' आकाराच्या गुहेमध्ये देवीचे मंदिर आहे. पावध्याशी पापनाशिनी नदी वाहत असून दुसरे १० X १० चौ. फूट आकाराचे एक सरस्वतीकुंड आहे. प्रभू रामचंद्र, रावणाचे युद्ध आटोपून अयोध्याकडे परत जात असता अनेक हत्त्यापादन झालेल्या पापाचे क्षालन येथील नदीमध्ये स्नान केल्याने झाले, अशी दंतकथा सांगितली जाते यामुळेच या तीर्थाला रामतीर्थ असे नाव प्राप्त झाले. रामाने स्नान केले त्या वेळी नदीकाठी एक शिवमंदिर होते, त्याला व्यकटेश्वर म्हणत. आता त्या मंदिराचे नावही रामेश्वर असे झाले आहे. वास्तविक येथे पार्वतीची चतुर्भुज ५ फूट उंचीची खडकाने कोरलेली मूर्ति आहे. परंतु आनंदपर्वतावर तिने स्थान असल्याने तिला आनंद-नायकी हे नाव प्राप्त झाले असावे. मंदिराच्या बाजूला २ X २ फूट तोंड असलेले एक खोल विवर आहे. त्याची लांबी १२० फुटांपेक्षा जास्त आहे असे म्हणतात. पण सहसा आत जाऊन पाहण्याचा प्रयत्न कोणी करित नाही. पूर्वी येथे योगसाधनेसाठी तापसी बसत असत कोरून ऋषिंनी ह्या स्थानी देवीची आराधना केली आणि या स्थानाला ऊर्जितावस्था आली असे मानले जाते.

भारतामध्ये अनेक गावी रामतीर्थ हे नाव, सरोवर अगर क्षेत्राच्या पाण्याच्या कुडोना, आढळते. ते नाव वा पडले ह्याचा निचार करता असे दिशते की, रावणाला रामाने युद्धामध्ये ठार मारले. परंतु तो ब्राह्मण असल्याने मरणोत्तर तो ब्रह्मराक्षस बनून रामाच्या पाठी लागला. त्याचा पिच्छा मुटारा म्हणून रामाने अनेक उपाय केले, पण उपयोग होईना. असे मानले जाते की, येथील तीर्थामध्ये स्नान केल्यावर रामामागील रावणाचा प्राप्त चुबला. ह्यामूनच पुढे असे झाले असावे की, ज्या तीर्थाच्या पवित्र पाण्याने भूत पिशाच्च बाधा नाहीशी होते, अगर ज्या पवित्र पाण्याच्या ठिकाणी भूत-पिशाच्चबाधा नाहीशी करण्याची शक्ति आहे, त्या तीर्थाला-सरोवराला-रामतीर्थ म्हणत असोत. अनेक ठिकाणी रामाने आपल्या पापक्षालनार्थ स्नान करणे अशक्यच म्हणतानाच पाहिजे.

(वेळगाव मिल्हा गॅझेट, पृ. ५९८. गुरुनाथ रामचंद्र जोशी, पुजारी)

(७) सनाईमाता

बिलीभोरा (जि. सुरत) गावापासून २६ मैलांवर ह्या देवीचे स्थान आहे. बरेचदा अगर इतर कुडीप्रमाणे हे स्थान गरम पाण्याच्या कुटावदस विशेष

प्रसिद्ध आहे. अशी एक दंतकथा आहे की, प्राचीन काळी ह्या स्थानी शरभड ऋषींचा आश्रम होता, ऋषी स्वतः कुष्ठरोगाने पीडित होता. श्रीरामचंद्र वनवासाला दिवसात फिरत फिरत ह्या क्षेत्री आले असता, कुष्ठरोगाने जर्जर झालेला ऋषींचा देह त्यांनी पाहिला. तेव्हा रोगनिवारणार्थ त्यांनी भूगर्भात बाण मारून गरम पाण्याचा क्षरा उत्पन्न केला, आणि पाण्याने स्नान केल्यावर तो ऋषी रोगमुक्त झाला. अद्यापही अनेक कुष्ठरोगी या ठिकाणी रोगमुक्तीसाठी येतात, आणि गरम पाण्याने स्नान केल्यावर त्यांना आराम मिळतो असे सांगतात. पाणी गरम (किंवा ऊन) असल्याने, तेथे देखतेची स्थापना करून तिला उनाईमाता हे नाव देण्यात आले असावे. (कल्याण, क्षेत्र अ., ५७/४४१).

(८) उमा

या देवीची उत्पत्ति अशी की, “ उं शिवं माति मिमीते वा ” । उ म्हणजे शिव, त्याला मापते, मोजते ती उमा (शब्दकल्पद्रुम).

यतो हि तपसे पुत्रि वनं गन्तुं च मेनका ।

उमेति तेन सोमेति नाम प्राप तदा सती ॥ (कालिका, पृ. ४२)

महाभारताच्या हरिवंश पर्वांमध्ये या देवीची उत्पत्ति दिली आहे, ती अशी. हिमवान् पर्वताला तीन कन्या होत्या. (दुर्वास ऋषींच्या प्रमाणे आडनाव असावे). एकीचे नाव अपर्णा, दुसरीचे एकपर्णा, आणि तिसरीचे एकपाताला होते. अपर्णा काहीही न खाता राही, तर एकपर्णा दररोज वृक्षाचे एक पान खाऊन राहणारी होती आणि एकपाताला एकाच प्रकारच्या वेळीची पाने खाऊन राहणारी होती. ह्या तिन्ही मुली असे वागत, ह्याचे कारण असे की, त्याची माता मेनावती हिने “ उ + मा ” म्हणजे असे पाने खाऊन जीवन शिणवू नका असे सांगितले. म्हणून अपर्णा ही उमा ह्या नावाने प्रसिद्ध झाली काही वेळा उमा ह्या शब्दाचा अर्थ उत्तम ब्रह्मज्ञानी असाही केला जातो. ह्या देवीचे एक नाव अविळा असे आहे. (W. J Wilkins, Hindu Mythology, P 295)

गौरीची जी अनेक नावे व स्वरूपे आहेत, त्यापैकी उमा ही एक आहे. ह्या देवीचे स्वरूप हातामध्ये अशमाला, आरसा, कमंडलू व कमळ अशी चतुर्भुज, आयुधे, गौर वर्ण, मूर्तीची उंची १२० अगुळे असे आहे.

(Hindu Iconography by T A Gopinath Rao)

शुभ व निशुभ वधांच्या वेळी देवानी आदिमायेची स्तुति केल्यावर उमादेवी प्रकट झाली त्या वेळी तिचे वर्णन, शरीराचे उत्कृष्ट अवयव, पित्रलक्षर

वर्ण, श्यामल कांति, मस्तकावर अर्धचंद्राकृति रेखा, नाना वर्णांची वळे वापरणारी, अल्कार धारण करणारी, तैजस्वी, सूर्यपूजेत निमग्न राहणारी व बरदान करणारी, असे केलेले आहे (भविष्य पुराण, अध्याय १७७). ह्याच देवीच्या हरीर-कोशातून कौशिकी देवीची उत्पत्ति झाली. (कौशिकी पहा).

या देवतेचे तान्त्रिक पद्धतीने पूजन होते. त्या वेळीचे स्वरूप म्हणजे दोन भुजा, उजवे हाती नीळकमल व डावे हाती शुभ्रचामर आणि शकराचे माडीवर विराजमान झालेली, सुवर्ण कातीची असते. या उपासनेत तिच्या एखाद्या जया, विजया, मातंगी, ललिता, नारायणी, सावित्री, स्वाहा व स्वधा यांचीही पूजा करावयाची असते.

उमा ही एक आदिशक्तीचे स्वरूप मानले जाते. ही देवी केवळ भारतीय संस्कृतीतच होती असे नव्हे तर इतर संस्कृतींमध्येही तिचा नामनिर्देश आढळतो. बॅबिलोनमध्ये ती Ummu (उमा) म्हणून ओळखली जाई. अक्कोडियन तिचा उमा म्हणत. द्रविडियन नाव ' उमा, ' फिजिअन्स—' अम्मा, ' अनाटोलिया—' मा ', इजिप्त—' मॅट ' (न्यायदेवता) इत्यादि नावाने ओळखली जाते. मार्गवाची अथा अगर अधिका ती हीच होय. अमरकोशाप्रमाणे मा, अम्मा, मात्री, मार्गवी, लोक्रमाता, रमा, लक्ष्मी ही सर्व एकाच आदिशक्तीची रूपे होत, असे रा. दीक्षित ह्यांचे मत आहे. (दीक्षित, पृष्ठ ५८ ते ६५) ते पुढे असेही म्हणतात की, इ. स. पूर्व चारव्या शतकात फिजिअन लोकांच्या टोळ्या, मेसापोटेमियामधून श्रीसंपर्क चाल करून गेल्या, आणि त्या ठिकाणी पोहोचल्या वर डायोनिस देवीची पूजा करू लागले. डायोनिस ही आर्यांच्या भग अथवा भगवान ह्या शब्दाचा अपभ्रंश होय. अक्कोडियन संस्कृतीमध्ये ' अया ' (Aya, Ais or Ai) हे आदिशक्तीचे स्वरूप होय, आणि यालाच भारतीय समानार्थी शब्द मा अगर आया (दाई) हा होय. आया व दाई ही टाल्डियन संस्कृतीमध्ये एक देवताच आहे. द्योपटी रा. दीक्षित म्हणतात की, भारतीय अदिति, बॅबिलोनियन आशितार्तु, सुमेरियन इस्तर, फोनेशियन अशार्ट, दक्षिण अरेवियाची अघ्पर, जुन्या पायबलमधील अरवोरेय, अॅथेसिनियन अस्टर, माओची इस्टर, इजिप्शियन अतारगॅटिस, गेडिटरेनियन मिओद्रीक्स, स्नॉटीय केचिचपेजर इत्यादि, ही सर्व एकाच आदिशक्तीची त्या त्या संस्कृतीमधील नावे होत. (पृष्ठ ४५-५०)

वसवतिलक

मेनायती क्षु हिमाचल फन्यका ही ।

तो धूर्जटी वरितसे वन देवता ही ॥

विश्वस्वरूप जगती जन मानिती हे ।
 ती भारतीय जनता तुज चंदिताहे ॥ १ ॥
 कांती सुवर्णसम ही मुकुटीं विराजे ।
 काँ चामरें करित वायुस विंझणा हें ॥
 शोभे तुझा फर दुजा नवपद्म हातीं ।
 वंदीतसे भय-निचारीं अशी चमा ती ॥ २ ॥

(९) काळरात्री

ह्या देवतेच्या उत्पत्तीसंबंधीची कथा अशी की, समुद्रमयनाच्या वेळी, क्षीरसागरातून अमृत बाहेर आले, आणि त्याच्या वाटणीसाठी देव दानवांमध्ये कलह सुरू झाला. अद्या वेळी अमृताचे रक्षण करणे अत्यावश्यक होते. या-करिता निष्णूने आपल्या सामर्थ्याने काळरात्री देवीची निर्मिती केली, आणि तिजकडे अमृतरक्षणाचे काम दिले. एखाद्या दानवाने चोरूनमारून ते मिळविण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला ही पाहून खात असे. शेवटी दोघांच्या समतलीने निष्णूने मोहिनीरूप घेतले आणि अमृताची वाटणी केली. याप्रमाणे काळरात्रीने आपली कामगिरी उत्तम बजावल्याबद्दल शंकरानी तिला आपल्या-बरोबर कैलास पर्वतावर नेले, आणि हिमालय पर्वतावरील त्रिशूलगुहेच्या उत्तर दरवाजावर रक्षणासाठी ठेवून दिले. ही त्रिशूलगुहा शंकरानी बाण मारून सुद्धा तयार केली होती कारण कैलासाच्या दक्षिणेस एक राजा त्याचा मोठा भक्त होता आणि त्याला दर्शनास येण्यास मुक्त मार्ग मिळावा ह्यासाठी शंकरानी ही खास व्यवस्था केलेली होती ह्या भक्ताखेरीज अन्य कोणी त्या गुहेतून कैलासाकडे गेल्यास त्याला प्रतिबंध करण्याचे काम या देवीकडे सोपविलेले होते.

(कथासरित्सागर, स्तवक, १५-१)

भूतलावर तारकासुर दैत्य पार माजला. देवादिकांना तो अतिशय प्रास देऊ लागल्यावर त्याचा वध करण्यासाठी देवांनी अनेक उपाययोजना केल्या, पण त्या सर्व निष्फळ झाल्या. ते शंकराकडे आले आणि यावर उपाययोजना करण्याबद्दल त्यांनी शंकराची प्रार्थना केली शंकर म्हणाले, “ हे काम माझा पुत्र करील. ” तेव्हा पुत्रप्राप्तीसाठी देवांनी शंकराचे लग्न हिमालयकन्या पार्वती-बरोबर होण्याची सर्व व्यवस्था केली. त्याप्रमाणे नियोजित विवाह पार पडला आणि ती दोघे रतिक्रीडेमध्ये निमग्न झाली. अनेक दिवस ती रतिक्रीडा रात्रदिवस चालू होती, तरी पण शंकराची कामवासना पूर्ण होईना.

तेव्हा पुनर्प्राप्ति लवकर व्हावी म्हणून ब्रह्मदेवाने एक उपाय योजला त्याने आपल्या सामर्थ्याने काळरात्री देवीची उत्पत्ति केली आणि सूक्ष्म रूपाने तिने पार्वतीच्या गर्भस्थानी धिरून शंकराची कामवासना लवकर सृष्ट करून घ्यावी असा तिला आदेश दिला. याप्रमाणे केल्यावर शंकराचा कामाग्नि थोडा शांत झाला आणि शंकराच्या पाशातून पार्वती मुक्त झाली. तिला गर्भ राहिला प्रसवकाळानंतर तिच्या पुत्राने तारकासुराचा वध केला. हीच काळरात्री पुढे कार्यभाग संपल्यावर “एकानशा” या नावाने भूतलावर प्रसिद्ध झाली

(मत्स्यपुराण, अ. १५३।१६)

दुर्गमराक्षसवधाच्या वेळी शंकरानी पार्वतीला सांगितले की, तू त्याचा वध करून ये. त्या वेळी पार्वती प्रथम काळस्वरूप होऊन त्या दैत्यावर चाल करून गेली, पण त्या प्रबळ शत्रूपुढे ह्या देवीची डाळ शिजली नाही तीस सहास राक्षसांनी तिचा पाठलाग करताच, ती रणभूमि सोडून पळतच परत फिरली. त्यानंतर पार्वतीने दुर्गादेवी स्वरूप धारण करून दैत्याचा वध केला. (मार्टिन, पृ १८३)

ही देवता म्हणजे आद्यशक्तीचे सर्वनाशक स्वरूप होय. भयंकर उम स्वरूप, पाठीवर लाव घेणी, आणि त्यामध्ये गुफलेली सुवर्ण फुले, कानात कुडके, गर्दभ वाहन, विचित्र स्थितीत त्या वाहनावर बसलेली, सर्वांगाला तेल मारलेले, डाव्या पायात लोपटडाचे कडे, गळ्यात रुद्रमाळा, चतुर्भुज, हातात तलवार, दाल इत्यादि आयुधे घेतलेली, असे ह्या देवीचे स्वरूप असते.

[Elements of Hindu Iconography, T A Gopinath Rao, Page 558]

विद्यार्णवतत्राप्रमाणे काळरात्रीचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे आहे — रक्तवर्ण, चतुर्भुज, उजवे हाती लिंग, दुसरा उजवा वरदमुद्रा, दोन डावे हाती भुवन व अपोदह, त्रिनेत्र, मुक्तेश, मस्तकी मयूरपत्र धारण करणारी असे आहे, आणि ती स्वभावाने कामातुर असते

या देवतेच्या मंत्राने पठण, शत्रूंचे उच्चाटण, स्तंभन व नाश यासाठी वेले जाते. अमात्रस्या हे या देवीचे प्रतीक मानलेले असल्याने त्या रात्री वाचना करणे श्रेयस्कर होय पण कार्तिक अमावस्या ही विशेषरूपाने सांगितली आहे काळराक्षिता नामक एक प्राचीन तंत्रग्रंथ आहे. त्यामध्ये उपासनेचे विधान दिलेले आहे. या काळराक्षीचे ८४ भेद मानलेले आहेत. त्यांचे प्रथम मंत्र आहे, यत्रे आहेत आणि वेगवेगळ्या विद्धीही आहेत.

वसंततिलक

हे सप्ररूप भयकारक फाळरात्री ।
 चारी मुजा विकट फेस सर स्थिताची ॥
 शब्दे धरी फटक-फंटक रज्जु हातीं ।
 वंदीत मुक्त-वसना घननीळ फांती ॥ १ ॥

(१०) कुडिका

मद्रास येथे मिंट स्ट्रीटवर साहुकार पेठेत या देवतेचे मंदिर आहे. मूळमूर्ति अष्टभुजास्वरूप असून कुडिका हे तैथील गास नाव आहे. हे नाव का मिळाले याची माहिती उपलब्ध दिसत नाही. दक्षिणेत सर्वसाधारणपणे अशी रूढि दिसते की, जेव्हा भक्त देवतांची पूजाअर्चा करतात आणि यादेकरून म्हणून दर्शन घेतात, तेव्हा एका मूर्तिका पात्रामध्ये भात शिजवून त्याचा देवीला नैवेद्य अर्पण करतात. दक्षिणात्याचे ताडूळ हेच प्रसृत अन्न असल्याने देवताच्या नैवेद्यामध्ये त्याचा अंतर्भाव झालेला दिसून येतो काही ठिकाणी अशा नैवेद्यासाठी आलेली पात्रे एकत्र करून त्यातील अन्न भक्ताना प्रसाद म्हणून वाटला जातो, अगर गरिबांना अन्नदान दिले जाते. दक्षिणात्याची देवीला नमस्कार करायची एक खास पद्धत आहे. दोन्ही कान शतानी धरून, मस्तक इवडून तिरुडे हलवून वेळप्रसंगी त्याबरोबर शरीरही हलवून नमस्कार केला जातो.

त्या भागात हे एक शक्तिपीठ मानले जाते. कारण अष्टभुजा म्हणजे महिषासुरमर्दिनी हा पार्वतीचाच अवतार होय, असे ते मानतात.

ह्या गावी दुसरे एक शक्तिपीठ आहे. त्रिप्लीकेन भागान पर्यसाराचाच एक मंदिर आहे, तर तेथून एक मैल अंतरावर सरोवराच्या मध्यभागी ' मिलापोर कपिलेश्वर ' हे एक स्थान आहे. येथील शिवलिंगाना पार्वतीने भेट दिलेली आहे या भेटीचे कारण असे दिले जाते की, शिव पार्वती कऱ्हाणुळे शंकराच्या आराधनेत व्यत्यय येऊ लागला तेव्हा ते सतापले आणि क्रोधवरा हाऊन त्यानी पार्वतीला शाप दिला की, " भूतलावर तू मोर होशील " शापान्चा परिणाम म्हणून पार्वती मोरस्वरूपान भूमीवर अवतरली, आणि येथील शिवलिंगाला तिने भेट दिली. तिने शिवलिंगाची पूजा पाहिली आणि आपले भक्तिभाव अर्पण केले ह्यायोगे ती शाप मुक्त झाली या प्रतगाची स्मृति म्हणून शिवलिंगावरळ पार्वती मोरवाहनावर आरूढ झालेली व हाती पूजासाहित्य असलेली आहे ह्या मंदिराच्या परिश्रमामध्ये शिव पार्वतीचे आळिगन दाखविलेले आहे. त्याला अळिगनमूर्ति असे नांव आहे. (अख्यर, पृष्ठ ५७)

इंद्रवंशा

मद्रास गांवीं कुष्ठिकाही देज्यां ।
 मृत्तिक पार्त्रीं शिजवोनि तांदुळ्या ॥
 नैवेद्य देवीस मुभक्त अर्पाति ।
 कर्णासि हस्तांत धरोनि वंदीति ॥ १ ॥

(११) कुलकुल्या

कुसीनगर (काठिया) हे उत्तर प्रांतातील एक प्राचीन शहर आहे. याच शहर ठिकाणी इ० स० ५४३ पूर्वं सालीं भगवान बुद्धाचा जन्म झाला. त्या काळी हा भाग घनदाट जंगलाने व्याप्त होता. संप्रत थोरचसे जंगल अस्तित्वात नसले तरी अद्याप पुष्कळसा जंगलाचा भाग शिष्टक आहे. हा जंगलभागातून दोन लहान नद्या वाहत जातात. ' कुल्या ' ह्याचा अर्थ लहान नदी असा केला जातो. कुसीनगरापासून सुमारे ८ मैल अंतरावर अशाच एका नदीच्या काठी दुर्गादेवीचे मंदिर आहे. नदीच्या नावावरून देवीचे नाव कुलकुल्या देवी असे पडले आहे. एका लहानशा दगडी चौघण्यावर चार मितींच्या आडोशाळ मातीची एक गोळर आकाराची मूर्ति बनवून तिची पूजा केली जाते. भक्तांची अशी भावना आहे की, देवी पक्क्या मंदिरात राहणे पसंत करीत नाही म्हणून पक्के मंदिर यांचले जात नाही. ह्यामुळे पावसाळ्यात मातीच्या मूर्तीचे स्वरूप बिघडून जात असल्याने, दुसरी मूर्ति तयार करावी लागते. ह्या देवीच्या स्थानाजवळच कुलकुल्या महादेवाचे मंदिर आहे. जंगलभागात हे स्थान असल्याने वनश्रीची शोभा पाहण्यासाठी अनेक भक्त ह्या ठिकाणी जातात. हे एक प्राचीन स्थान आहे.

(कल्याण, शक्ति अं., १९३४।६८५)

वसंततिलक

देवी कुसीनगर सन्निध उत्तरेला ।
 आहे कुल्या नदितटीं निविष्टा वनाला ॥
 नामें सदा कुलकुल्या वदती तियेला ।
 वंदीति मृत्तिक स्वरूप चवूतच्याला ॥१॥

(१२) कौशिकी

शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका ।
 कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते ॥४३॥

तस्यां विनिर्गता यातुं कृष्णाभूत्सापि पार्वती ।

फाल्गुणैति समाग्याता हिमाचलवृताश्रया ॥४४॥

(मार्कंडेय पुराण, अध्याय ८२).

पूर्वी भूतलान्तर शुभ व निशुभ नागाचे दोन प्रबळ दैत्य पाताळ लोका-
मधून आले. बालपण सपत्न्यार आपणांस अजरामरत्व प्राप्त व्हावे यासाठी त्यांनी
पुष्करतीर्थावर सतत दहा सहस्र वर्षे तपश्चर्या केली. त्या वेळी त्यांनी अतपाणी
देवीला वर्ज्य केले होते. शेवटी साक्षात् ब्रह्मदेव प्रकट झाले आणि त्यांनी त्या
दैत्याच्या इच्छेनुसार वर दिला तो असा की, 'त्या दैत्याचा वध, देवता, मानव,
मृग जपवा पक्षी ह्यापासून होणार नाही' स्त्रीशक्तीचा त्यांनी मागणीत उभावेश
केला नाही, कारण कोणतीही स्त्री त्याचा पाडाव करू शकणार नाही, ह्याची
दैत्यांना पूर्ण खात्री होती.

वरप्राप्ति झाल्यावर त्यांच्या राज्याभिषेकाच्या वेळी चंडमुड व धूम्रलोचन
हे अतिशय प्रबळ राक्षस त्यांच्या मदतीस आले. त्यांनी येताना आपले सैन्यही
आणले होते रक्तबीज हा महापराक्रमी दैत्य त्यांना मिळाला. या रक्तबीजाचे
वैशिष्ट्य असे होते की, समरांगणावर शरीरावर शस्त्राघाताने कोडे नसत
आणि त्या जगमेतून रक्तसिंदू जमिनीवर पडले म्हणजे त्या प्रत्येक विदुगणिक
एकेक राक्षस उत्पन्न होत असे. त्याला असे वरदान मिळालेले होते.

शुभनिशुभानी इद्रावर स्वारी केली आणि त्याची सत्ता हस्तगत केली.
ते स्वतः इद्र बनून अमृतपान करू लागले. पुढेरावर चाल करून त्यांची सगळी
संपत्ति त्यांनी हरण करून आणली चंद्र, सूर्य त्यांच्या आज्ञेनुसार आज्ञाशत
पिरू लागले. अग्नि, वरुण व वायु यांची कार्ये तेच करू लागले. यामुळे सर्व
देवांची अगदी देना उडाली. शुभाने ह्याप्रमाणे एक सहस्र वर्षे राज्य केले.
शेवटी देव ब्रह्मदेवाकडे गेले आणि उपाययोजना करण्यासहल त्यांनी त्याची
प्राप्तीना केली.

त्या वेळी ब्रह्मदेव त्यांना म्हणाला, " वेदप्रणीत सर्व मंत्र प्रारब्धानुसार
फळ देत असतात. त्यांना स्वतंत्रपणे फळ प्रदान करता येत नाही. वेदातील
मंत्रांच्या प्रदान देवतानो, तुम्ही स्वतःच कालप्रभावाने नानाप्रकारचे कष्ट भोगीत
आहात अशा स्थितीत मी कोणती उपाययोजना करू शकेन ? मवितन्व अटळ
आहे. तरी पण काहीतरी उपाय करून पाहिले पाहिजेत देव व प्रारब्ध अनुकूल
असेल आणि तुमचा भोग संपला असेल, तर फळ मिळेलच. तुम्ही हिमालय
पर्वतावर जाऊन भगवती चंडीची मन पूर्वक आराधना करा म्हणजे तुमचे
मनोरथ पूर्ण होतील. "

ब्रह्मदेवाच्या वचनानर भरंवसा ठेवून सर्व देवांनी हिमालय पर्वतार जाऊन उग्र तपस्या चालू केली. त्या आदिशक्तीचे नित्य गुणगान करून ते तिची प्रार्थना करू लागले. शेवटी भगवती जगदंबा प्रकट झाली आणि देवांना तिने विचारले, “ तुमची मुझे एवढी चिंतामस्त वा ? आणि सतत मार्शा आराधना तुम्ही का करीत आहात ! तुमचे माझ्यापाशी काय काम आहे ते निवेदन करा. तुमची इच्छा मी पूर्ण करू शकेन. ” देवांनी सांगितले की, “ पूर्वी महिषासुराने प्रास दिल्यावर तूच आम्हांला त्या संमटानून तारलेस. आता शुंभ-निशुंभ प्रास देत आहेत. त्यांचा निःपात करा. ” या वेळी पार्वतीने आपला शरीरकोण पाडला. त्याबरोबर त्यानून एक गौरवर्णी देवता बाहेर आली. त्या देवीचे नाव कौशिकी. खाली जो काळा देह राहिला त्याचे नाव कालिका असे पडले.

जन्मतःच ती एका सिंहावर आरूढ झाली आणि शत्रूच्या रोलाने निघाली. तिने आपल्याबरोबर कालिका देवीलाही घेतले. नगराच्या दारापाशी गेल्यावर ती सुस्वर गाणे गाऊ लागली. त्या वेळी शुंभामुराचे दोन नोकर चंड-मुंड त्यांनी ते गाणे ऐकले आणि देवीचे रूपही पाहिले. पळतच ते शुंभामुराकडे गेले आणि त्यांनी सर्व हकीकत त्याला सांगितली. ती स्त्री शुंभामुराची पत्नी होण्यासच योग्य आहे असे ते म्हणाले. शुंभाने सुमीव नावाचा दूत देवीकडे पाठविला. त्याने ते अलीकिक रूप पाहून देवीची स्तुति केली आणि शुंभाचा निरोप तिला सांगितला. देवीने उलट निरोप पाठविला की, “ मी विवाहास तयार आहे. पण लहानपणी अजाणतेपणाने सर्व सख्यासमक्ष मी असा पण करून बसले आहे की, ‘ समरागणावर मला जो जिवीक तोच माझा पति होईल. ’ मला जिवणे शुंभामुराला मुळीच कर्ठाण नाही. ” ध्यानतर निशुंभ, धूम्रलोचन व स्वतः शुंभ समरागणानर आले आणि देवीने त्याचा वध केला. अण हा उत्कृष्ट कथाभाग आहे.

(देवीभागवत ५ । अध्याय २२ ते २५)

दुसरी एक उत्कर्षा गदा आहे की—

कायकोपान्निःसृता या कालिकायास्तु भैरव ।

सा कौपिकीति विरयाता चारुरूपा मनोहरा ॥ (कालिका पुराण)

मावार्थ असा की, हे भैरवा, कालिकेच्या देहाकोशानून जी देवता निघाली, ती कौपिकी नावाने प्रसिद्ध झाली. ती मुदर व मनोहर आहे. ती चंडिका कालिकेच्या हृदयानून वर निघून जिभेच्या टोकारून बाहेर पडली. ती सिंहारूढ असून तिने पीत वस्त्र परिधान केले आहे. तिच्या हाती शूल, वज्र, चाप, खड्ग, शक्ति, गदा, धटा, सल, बाण व चर्म ही आयुधे आहेत.

शिवपुराणाप्रमाणे आप्तकी एक उत्पत्ति आहे पावतीचे स्वरूप प्रथम काळे होते शंकर तिच्या " काळी काळी " म्हणून चिडवू लागल्यावर ती विंध्य पर्वतार तपश्चर्येला गेली. ब्रह्मदेवाच्या वराने तिचा याह्य काळाकोश गळून पडला, आणि ती गौरवर्णा झाली जो काळामोश गळून पडला, तीच कौशिकी देवता होय

कौशिकी देवीचे स्थान कपाय पर्वतावर, आत्मोरा शहराजवळ जे कालका रेल्वेस्टेशन आहे, तेच होय

आर्या

शुभनिशुभ असुरवर देता देवा उपद्रवा फार ।

सकट निवारणार्थ तप आचरती हिमाचली घोर ॥ १ ॥

होता उमा प्रसन्न सत्वर प्रफटे सुरादिका करिता ।

किमर्थ तपता सागा कायेला का उगाच कष्टविता ? ॥ २ ॥

सुर दु स ऐकित्याची कायाकोपा दुभगते त्वरित ।

कौशिक स्वरूप देवी, अलग निघे गौरवर्ण रूपात ॥ ३ ॥

या देविने पुढती शुभनिशुभासि ठार मारियलें ।

अल्मोरा समीपा मग कपायगिरि देवतेस स्थापियले ॥ ४ ॥

कौशिकी स्वरूप निघता, उरल्या रूपास कालिका वदती ।

श्यामावर्णारूपी गिरिपरिसरि कालिकाम्बुळी वसती ॥ ५ ॥

(१३) कंकाळी

उत्तरप्राती मधुपरीमध्ये ह्या देवीचे स्थान आहे ज्या भागात स्थान आहे त्याला ककाळी टिळा असे म्हणतात वराने आपल्या बहिणीचा म्ल ज्या दगडा वर आपणून ठार मारली त हेच स्थान होय ह्या देवीला दोंदूर घालून अस न्याने तिच्यावर दोंदुराचे बरेच जाड पुट चढले होत ते सन १९२० च्या नुमारास मुटले आणि देवीची मूळ मूर्ति दृग्गोचर झाली त्या वेळा तथ तीन रूपे आढळून आली—

(१) श्री कंकाळी—ककाळाची माला धारण करून सिंहावर आरूढ आहे

(२) महादुर्गा—दुर्गामूर्ति सिंहारूढ असून पुढे हाती ध्वज धरून लागुरिया चालले आहेत

(३) सिंहशार्दूल—ही मूर्ति कोणत्याही वाहनावर बसलेली नाही

ह्या देवीबद्दल अशी आख्यायिका सांगतात की, ती आपल्या मंदिराचा जीर्णोद्धार करू देत नाही मंदिराचा मालक स्वामी तुळारामाने एकदा जीर्णोद्धार करण्यासाठी खणण्यास प्रारंभ केला. तेव्हा “उद करो, बंद करो” असा आवाज मंदिरातून आला परंतु तुळारामाने देवीचा इशारा न मानता खोदकाम चालूच ठेवल्याने, त्याचा पाचव्या दिवशी मृत्यु झाला. (कल्याण, शक्ति अ., पृ ६८०)

(१४) गजांतलक्ष्मी

हा शब्दप्रयोग म्हणजे श्रीमतीच्या परमावधीचा निर्दर्शक आहे ह्मी विस्तृत घेणे आणि आपल्या घडी त्याने उदरभरण वरणे हे लेख्योपेच्या माणसाचे काम नव्हे. तो तसाच मातबर असाप्रयास हवा. हावरून असा संशय लढू शालेला असावा की, ज्याच्या दारात ह्मी हुलत आहे, तो साक्षात् लक्ष्मीचा लाडका असावा, आणि तेथे लक्ष्मीचा वास असलाच पाहिजे

क्षीरसागराचे मधन शाल्यावर लक्ष्मी हे रत्न बाहेर आले त्या वेळी अष्टदिग्गजांनी आपल्या शुद्धेत सुवर्णपात्रे धरून परित्र जलाने तिजवर अभिषेक केला ह्या विष्णुपुराणातील मूळ कथेवरून ह्या देवतेची उत्पत्ति शालेली आहे

दिग्गजा हेमपात्रस्यभादाय विमलं जलम् ।

स्वपयाचक्षिरे देवीं सर्वलोकमहेश्वरीम् ॥

मूळच्या वर्णनात शिल्पकारांनी स्वतःची म्हणून काही भर घालून, तपाशीलात परक करून देवींनी चित्रे तयार केली आहेत ह्यामुळेच क्वचित् लक्ष्मी व कमलादेवी यांच्या शिल्पांमध्ये व गजलक्ष्मीच्या शिल्पांमध्ये साम्य दिसून येते पण त्याची कार्ये भिन्न आहेत हे वाचकांनी आपल्या घ्यानी ठेवावे कमलादेवी ही दशमहाविद्यापैकी एक असून ती मुदूर्णकांति वर्णाची, चार ह्मी अभिषेक करीत असलेली, दोन हातात कमळपुष्पे आणि दोन हात वरद व अभय, आणि कमळासन असे वर्णन आढळते त्यामुळेच अजिंठा येथील केलस्य, लेणी यामधील शिल्प ह्या देवींचे असावे असे वाटते लक्ष्मीला शापामुळे ह्मी मुख प्राप्त झाले म्हणून ती गजलक्ष्मी झाली असे स्कंदपुराण सांगते

(स्क पु, ६-५)

गजांतलक्ष्मीची मूर्ति कशी असावी ह्याबद्दल मात्र एकमत आढळून येत नाही (१) वस्तुतः या लक्ष्मीच्या शिल्पाला “श्री शिल्प” असे म्हटले जाते. “पद्मस्था पद्महस्ता च गजोत्थिप्रघटप्लुता” असे तिचे वर्णन हेमाद्रि आपल्या मयात करतात. (२) विष्णुचर्मोत्तर पुराणात ही लक्ष्मी कमळासनस्थ,

चतुर्भुज, कमळ, पित्तपळ, शरत आणि अमृतपट धारण केलेली, असे वर्णन आहे. (३) मत्स्यपुराणानुसार ही देवी तत कांचनवर्णी, पद्मासनस्थ, दोन भुजा, एकांमध्ये श्रीपल व दुसऱ्यामध्ये पद्म, मागील बाजूस मुवर्णघटांनी स्नान घालणारे दोन हत्ती, चार चामरधारी क्रिया आणि स्तुतिस्तोत्रे गाणारे दोन गधर्वे असे वर्णन आढळते. (४) "जभिलजितार्पचिंतामणी" या शिल्पमयामध्ये ती गौरवर्णी, पद्मासनस्थ, एका हातात श्रीपळ व दुसऱ्यात कमळ, श्वेतवस्त्र परिधान केलेली, कानात कुडले, गळ्यात हार, मागील बाजूस दोन चामरधारी क्रिया आणि मुवर्णघटांनी अभिषेक करणारे दोन हत्ती, असे वर्णन मिळते. (५) शिल्परत्न भयामध्येही असेच वर्णन असून बाजूस दोनाऐवजी चार हत्ती दाखविलेले आहेत. ह्याशिवाय ह्या देवीच्या नाण्यावर ज्या प्रतिमा आहेत, त्यावर ह्यापेशा निराळेच वर्णन आढळून येईल, आणि यास्तावच मुसवातला म्हटले आहे की, ह्या देवीच्या मूर्तीबाबत एकवाक्यता नाही

वेरूळ येथील लेण्यांमध्ये गजलक्ष्मीचे जे शिल्प आहे, त्यामध्ये लक्ष्मीच्या कमळासनाखाली आधाऋतू असे दोन नाग दाखविले आहेत. मयुरभज येथील एक मूर्ति विश्वाच्या पद्मासनावर बसलेली असून फार सुंदर आहे भारहुत, सांची, बोधगया, अमरावती ६० दिनांच्या बौद्धशिल्पांतही या मूर्ति आढळतात. इ. स. ६ व्या शतकातील ताम्रपटावर, गजयुक्त लक्ष्मीच्या राजमुद्राही दिल्ल येतात. तसेच त्यापूर्वीच्या काही प्राचीन नाण्यांवरही या देवीचे चित्र असे. साधारणतः कळचुरी राजवशापर्यंत या मुद्रा चान्द्र होत्या शुंग व कुशाण काळातील काही मृत्तमय मूर्ति आढळून जाल्या आहेत कौदापी येथेही अशी एक मूर्ति उत्खननात मिळाली आहे (मा स को २।६९७)

गजातलक्ष्मीच्या शिल्पाचा अल्पाव प्राचीन व अर्वाचीन दोन्ही काळांच्या शिल्पामध्ये आढळतो ह्या देवीच्या कल्पना वैदिक, जैनधर्मीय किंवा बौद्ध ह्या सर्वाना सवधीत आहेत असा कोणी वादाचा मुद्दा उपस्थित करतात परंतु श्रीयुक्त आणि नाण्यांवरील भीतिशिल्पांच्या उत्क्रांतीचा प्रश्न, याच्या आधारे, गजलक्ष्मीची कल्पना पक्त वैदिककाळाचीच असानी पुढील धर्मपयाचा स्वप्न नाही, असे जाणकारांचे मत आहे

महाराष्ट्रामध्ये इनामदार-जहानिरदाराच्या अनेक जुन्या राजवाड्यांच्या दिंडी दरवाज्यावर गजलक्ष्मीचे चित्र कोरलेले दिसते ते सर्वसंपन्नतेचे चोतक समजले जाते प्रवेश दारावर हे शिल्प कोरण्याची कल्पना बहुधा वेरूळच्या कैलास लेण्यापासून उचलली असावी कारण तेथे ती दृष्टीस पडते कलावतांनी आणि शिल्पकारांनी आपले सर्वस्व पणाला लावून ती प्रतिकृति तयार केली असावी,

इतकी ती उत्कृष्ट आहे. मालखेडी येथील राष्ट्रकूट घराणे साधारणतः सातव्या शतकात उदयास आले; आणि सयत्तगीनच्या स्वारीनंतर मुमारे अकराव्या शतकाच्या सुरवातीस ते संपुष्टात आले. आपल्या वैभवाचे प्रतीक म्हणून ह्या राजघराण्यांच्या प्रवेशद्वारावर गजलक्ष्मीची मूर्ति स्थापन करण्याची रुढि चारू पेली असावी. ह्या देवीची शिल्पे ज्याप्रमाणे वेळूळ लेण्यांत कोरलेली आहेत, त्याप्रमाणे तीं सांची, भारहुत, पितळसौरा, महावळीपुरम् ह्या ठिकाणीही आढळतात. उत्तरननामध्ये ह्या देवीची स्वरूपे, आढळली आहेत, सदाी ती सिलोनमध्ये काही ताम्रपटानरही आहेत. (संजीव पी. देसाई, नवयुग, ५-११-१९६१)

पन्हाळगड (कोल्हापूर) पासून काही मैलांवर मेळाणे नागाचे एक गाव आहे. पन्हाळगडच्या दिवाणी कोर्टांचे जजसाहेब श्री. रोहेकर हे फिरतीवर असताना त्यांना बरील गावी गजलक्ष्मीची मूर्ति एका छुडुपात माठीच्या दिगान्यागाली गाडलेली आढळली. ही मूर्ति मुमारे चारशे वर्षांपूर्वीची असावी असे तज्ज्ञांचे मत आहे. सिद्धकटी, विशाल बध्नःस्थळ, समाधानी मुद्रा, पार्श्वभागी दोन हत्ती मागील पायावर उभे असून शुद्धेतून लक्ष्मीला जलार्पण करीत आहेत असे र्णन आढळते. असे दिसते की, मौरग साम्राज्याच्या काळी, मूर्तिभजनाच्या भीतीनुळे तिला कोणतरी ह्या ठिकाणी लपवून ठेवले असावे. देवाचे रहाटगाडगे सारखे वरव्याली फिरत असते, त्याप्रमाणे देवाच्या मूर्तीच्या बाजतीतही असेच घडत असावे. देवीचा अज्ञातवासाचा काळ संपला असल्याने आणि ऊर्जितावस्था आल्याने ती श्री. रोहेकरांच्या हाती आली. गानकरी मडळींनी त्या मूर्तीची स्थापना केलेली आहे.

देन्हापूर तडसील (कामपूर) मधील काळभगत ह्या गांवी एक शिल्प आहे. एका पाषाणावर एका यक्ष मूर्तीच्या मस्तकावर कोंबड्याचे चित्र कोरलेले आहे. त्याच्या पायागाली एक भांडे असून, त्यामधून एक खांब बाजूला काढलेला आहे. त्या खांबाच्या दुसऱ्या टोकाला गजलक्ष्मीचे चित्र कोरलेले आहे. हे शिल्प फारच कल्पक अथवा दुसऱ्या शतकातील असावे. (J. N. Bannerji, Page 117.)

कोट्टरू गावी (जि. बेळारी) लिंगायत धर्मप्रसारक वसण्या लिंगस्वामी ह्यांची समाधी आहे. त्याच्या प्रवेशद्वारावर गजलक्ष्मीचे सुंदर चित्र कोरलेले आहे.

शादूलविक्रीडित

तेजस्वीनि गजांतलक्ष्मी भवसे आज्ञी पन्हाळ्यागडी ।

किड्याच्या वटिं सोदितां परिसरी देवावशें ह्या घडी ॥

आहे रम्य स्वरूप तें सिंहाकटीं उतुंग वक्ष स्थळीं ।
 देरोनीच कलाकृती फुलविते नेत्रद्वया पाकळी ॥ १ ॥
 शुंभेमाजि धरोनि पद्मकुसुमा-माळा उभा स्वागता ।
 लक्ष्मीसेनक तो गर्जेद्र दिसतो मूर्तीपुढे सारखा ॥
 मूर्ती संकटकळीं ती लपविली शत्रू जई पातला ।
 दैवीचा कटु कर्मभोग सरतां आतां पडे दृष्टिला ॥ २ ॥

(१५) गोत्रदेवी

यमधर्माने पृथ्वीतलावर ज्या अरण्यात तपश्चर्या केली, त्याची स्मृति म्हणून शक्राकडून त्या अरण्याला धर्मरण्य असे नाव त्याने मागून घेतले. अशा पवित्र अरण्यात ब्राह्मणांनी कायमची वस्ती करून रहावे, या इच्छेने त्याने ब्रह्मा विष्णु-महेश यांजघरोवर विचारविनियय केला, अशा मंगलमय प्रदेशात दररोज होम-हवनादि विधि व्हावेत ह्यासाठी तेथे ब्राह्मणांची वसाहत करण्याचे ठरविण्यात आले. या निर्णयानुसार आसपासच्या प्रातानून एकूण २४ गोत्रातून अठरा सहस्र ब्राह्मणाना तेथे आणण्यात आले, आणि त्यांची वसाहत स्थापण्यात आली. यज्ञयागादि धार्मिक क्रिया योग्य तऱ्हेने चालू झाल्या. सर्व देवाना आनंद झाला. पण पुढे त्या भागात भृशक नावाचा दैत्य होता, त्याने ब्राह्मणाना पाठ देण्यास सुरुवात करताच ब्रह्मा विष्णु देव तेथे आले आणि प्रत्येक गोत्राच्या ब्राह्मणांचे रक्षण करण्यासाठी एकेक देवतेची त्यांनी स्थापना केली. हेतु हा की, त्यामुळे ती देवता राक्षसापासून ब्राह्मणांचे रक्षण करील. त्या देवताची नावे पुढीलप्रमाणे :—

(१) श्रीमाता, (२) तारिणी, (३) आद्यापुरी, (४) गोत्रपा,
 (५) पिप्पळी, (६) विकारवशा, (७) जगन्माता, (८) महामाता, (९)
 सिद्धा, (१०) भद्रारिका, (११) बदवा, (१२) विकरा, (१३) मीठा,
 (१४) सुपर्णा, (१५) वसुजा, (१६) मातंगी, (१७) महादेवी, (१८)
 वाणी, (१९) मुकुटेश्वरी, (२०) भद्री, (२१) महाशक्ति, (२२) सहारी,
 (२३) महाबळा, (२४) चामुंडा.

देवाची अशी समजूत होती की, ब्राह्मणांच्या रक्षणाची व्यवस्था केली म्हणजे आता सर्व काही सुरळीत चालेल त्यामुळे त्यांनी बरीच वर्षे त्या भागाची चौकशी केली नाही. सुमारे एक शतकानंतर ते तेथे पुन्हा आले असता त्यांना काय दिसले ? ते सर्व अरण्य ओसाड पडले होते आणि ब्राह्मणही तेथून निघून गेले होते. तेव्हा देवाना असे कळून चुकले की, नुसता पुरुष ब्राह्मणवर्ग

तेथे राहण्यासारखा नव्हता. कारण त्यांच्या पोटाचे साधन आणि संतारी आयुष्याची काहीच सोय तेथे केलेली नव्हती. म्हणून त्यांनी त्या पूर्वांच्या ब्राह्मणांना पुन्हा परत आणले आणि विश्ववसु गंधर्वांच्या साठ सहस्र कन्या व सोळा हजार वैश्या तेथे आणून ब्राह्मणांबरोबर त्यांचे विवाह लावून देण्यात आले. तसेच कामधेनूची प्रार्थना करून तिच्या दिव्य देहापासून शिखा व यज्ञोपवित धारण केलेले ३६ सहस्र वैश्य निर्माण करून ब्राह्मणांचे रक्षण करण्यासाठी तेथे ठेवले. हे वैश्य सर्व शास्त्र-शास्त्रपारंगत होते. त्यांची लग्ने लावून देण्यात आली. ह्याप्रमाणे धर्मारण्यात वस्ती करविण्यासाठी देवांनी अत्यंत प्रयत्न केले.

(स्कंद पुराण, धर्मारण्य खंड, अध्याय ९-१०).

भारतीय आर्यांनी जंगले तोडून कदा प्रकारे तेथे वसाहती स्थापन केल्या, त्याचे बरील रूपक एक उत्कृष्ट उदाहरण होय. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज त्या जागी आणून त्यांची लग्ने लावून देण्यास आणि कायम वस्ती करण्यास मदत केली हे ह्यावरून समजून येते. शीतवाडिया, भट्टारिका, भगोडोआही, चर्चार् ह्या देवता विश्वामित्र, भार्गव, अंबरीष, अंगिरस, भारद्वाज, कुत्स ह्या गोत्रांच्या कुलदेवता मानल्या आहेत.

(१६) गौरी

हिमवानांच्या कन्येचे नाव पार्वती असे होते. तिने शंकराची आराधना करून त्याची पति म्हणून प्राप्ति करून घेतली. पार्वतीचा वर्ण सावळा होता म्हणून शंकर कधीकधी नववधूला " काळी काळी " म्हणून चिडवीत असत. पण ह्या ठिकाणी पार्वती काळी असण्याचे दुसरे एक कारण संभवते. अंधकासूर देख तपसामर्थांमुळे पृथ्वीवर पार प्रचंड झाला आणि त्याच्या पारिपत्यासाठी ब्रह्मा-विष्णु महेश ह्या तीन भेष्ट देवांनी आपल्या एकत्रित केलेल्या तेजापासून एक स्त्री निर्माण केली. पुढे ह्या स्त्रीला काय नाव द्यावे, ह्याबद्दल वाद उपस्थित झाला, आणि तिपावेवी प्रत्येकजण ' नाव ठेवण्याचा मासा हफ आहे. ' असे सांगू लागला. यावर अशी तोड काढण्यात आली की, तीन रूपे जलग करण्यात यावी आणि नंतर प्रत्येकाने एकेका रूपाला नाव ठेवावे. म्हणून ह्या स्त्रीला तीन रूपात प्रकट द्यावयास सांगण्यात आले. आणि त्याप्रमाणे तीन रूपे तयार झाली. शुभ्रवर्णीला सरस्वती, रक्तवर्णीला लक्ष्मी आणि श्यामवर्णीला पार्वती अशी नावे देण्यात आली.

(Kennedy, Hindu Mythology, Page 209).

पार्वतीचा उगम कसाही घेतला तरी वर्ण सावळा होता आणि संवरांना वेवढे धारण पुरेसे होते. पार्वतीला थट्टा घडन झाली नारी. ती शिष्य-परंतावर

गेली. तपश्चर्या केली, ब्रह्मदेव प्रसन्न झाल्यावर तिने त्याच्याकडे 'आपला वर्ण गोरपान व्हावा' असा वर मागितला. ब्रह्मदेवाने 'तथास्तु' असा आशीर्वाद दिल्यावर सर्प कात टाकतो, त्याप्रमाणे पार्वतीच्या साजळ्या वर्णाची खोळ बाहेर निघून गेली. शरीराररीळ साजळ्या वर्णाचा पापुद्रा निघून गेल्यावर पार्वती गौरवर्ण झाली. त्या दिवसापासून पार्वतीला गौरी हे नाव प्राप्त झाले. हाच कथामाग थोडक्यावर परवाने त्रिशिकीच्या उत्पत्तीच्या वेळी आलेला आहे. पण तेथे चगदवा उमा स्वरूपात होती, असे म्हटले आहे. वृक्षात जरी ममाधानकारक वाटत नसला तरी तसा देण्यात आलेला आहे.

पार्वतीचे गौरी हे एका नाव आहे. याच नावावरून नवगौरी हे नाव जाले असून नवगौरीयात्रा प्रसिद्ध आहे आणि वाराणसी धेनी ती कशी गेली जाते, हे 'वाराणसी देवता' ह्या प्रकरणात पाहण्यास मिळेलच.

गोरखपूर, कल्याण शक्ति अक सन १९३४ मध्ये ह्या देवतेची चित्रे व स्वरूपाने वर्णन करणारे श्लोक आढळून आले आहेत परंतु इतर माहिती त्यामध्ये अगर इतर ठिकाणी उपलब्ध झालेली नसल्याने देता आली नाही दुर्गादेवीची प्रासंगिक जी नऊ नावे आहेत त्यांना नवदुर्गा असे म्हणतात ह्या देवतांची स्थाने वाराणसी येथे आहेत आणि नवदुर्गायात्रा जे यात्रिक करतात त्यांना ती अवगत आहेत. ('वाराणसी देवता' पहा) ह्या देवताचा एकच समूह असल्याने त्यांना एकाच ठिकाणी ठेवले आहे व संस्कृत श्लोकावरहुकुम मराठीत एक एक श्लोक दिलेला आहे. सर्व संस्कृत श्लोक कल्याण शक्ति अक, पृ. ६१५ वर पाहण्यास मिळतील. या नवगौरीपैकी कात्यायनी व काळरात्री यांची माहिती इतरत्र येऊन गेली असल्याने, द्विरुक्ति केलेली नाही. म्हणजे उरलेल्या सात देवता ह्या ठिकाणी आढळतील.

ह्या देवीची मूर्ति तयार करताना कधी दोन तर कधी चार भुजा दाखविल्या जातात दोन हात असतील, तेव्हा एक वरद आणि दुसरा जभय असतो ज्या वेळी चार हात असतील, तेव्हा एका हातात जक्षमाळा, दुसऱ्यात पद्म, तिसऱ्यात कमंडलू आणि चवथा हात जभय असतो (विष्णुधर्मात्तर पुराण)

वेदारनाथांच्या मार्गावर गौरीकुंड नावाचे स्थान आहे त्या ठिकाणी गौरीचे मंदिर आहे. थंड पाण्याच्या कुडाला अमृतकुंड व गरम पाण्याच्या कुडाला गौरीकुंड असे म्हणतात. (कल्याण, शक्ति अ, पृष्ठ ६७५.)

भारतामधील स्त्रिया गौरीव्रत म्हणून एक व्रत आचरतात. त्या ठिकाणी गौरीची उत्पत्ति महालक्ष्मीने केली आणि तिने अमुराचा नाश करून स्त्रियांचे सौभाग्य राखले, अशी कथा सांगितली जाते. या देवीचे एक प्रमुख स्थान कनोज शहरी आहे.

या देवतेला तांत्रिक संप्रदायामध्येही स्थान आहे. तसेच जैन पंथामध्ये या नावाची यक्षिणी आहे. या दोन्ही पंथांमध्ये मूर्ति चतुर्भुज पण आयुधे मात्र निरनिराळी दारखिली आहेत.

बौद्धांच्या वज्रयान पंथामध्ये गौरी या लोकप्रिय देवता म्हणून मानलेल्या आहेत. या द्विभुज असून, एका हाती आयुध व दुसरा हात तर्जनी मुद्रा असतो. या सर्वजणी भेसूर मुडमाळा धारण करतात. त्याची नावे, वर्ण आणि आयुध खालीलप्रमाणे— (१) गौवी— गौरवर्ण, अश्रुघा; (२) चौरी— पीतवर्ण, पाश, (३) वेताळी— रक्तवर्ण, साखळी, (४) घासमारी— हरितवर्ण, घटा; (५) पुष्पाक्षी— नीलवर्ण, घट; (६) शबरी— श्वेतवर्ण, मेरुपर्वत, (७) चढाळी— नीलवर्ण, अग्निमुष्ट; (८) डोंबी— विश्ववर्ण, पताका.

(तिघेतमध्ये या पंथाचे बरेच वर्चस्व असल्याने वरील लोकमातांना, अष्टनायिका मानलेल्या आहेत, पण दोन-तीन नावांमध्ये फरक दिसून येईल, तसेच वर्णामध्येही फरक आहे).

(१७) चंद्रवदनी देवी

उत्तर प्रदेशात टिहरी ते देवप्रयाग यांच्या मधील पनदाट अरण्यात, हिमालयाच्या कुशीत, उच पर्वतमाथ्यावर दाक्षायणी सर्तीच्या बावळ पीठापैकी, हे स्थान मानतात. या पीठस्थानाला चंद्रवदनी असे म्हणतात. हे शिखरस्थान पायथ्यापासून थेट वरच्या सपाटीपर्यंत मुळक्याप्रमाणे हळूहळू निमुळते होत गेलेले आहे. अत्यंत अवघड अशा एका पाऊलघाटेने, शिखरमाथ्यावर जाता येते. हिमालयाची निसर्गरम्य वनश्री येथून मनाला फार आत्हाद देते. वरील सपाटीवर एक लहानसर दगडी बांधणीचे, रूपच ठेगणे मंदिर आहे; आणि मार्गाल यानूसु लहानशी उतारुसाठी धर्मशाळा आहे. यान्यतिरिक्त तेथे इतर इमारती नाहीत. लहानसर मंदिर बांधण्याची आवश्यकता निसर्गानेच उत्पन्न होते. प्रचंड झळावात आणि हिमवर्षान याना वर्षानुवर्षे तोंड देण्यासाठी पर्वतमाथ्यावर अशी मंदिरे बांधतात. देवीचा गाभारा, स्वयंपाकघर आणि पूजनाची राहण्याची सोय, सर्व एकाच ठिकाणी आहे.

या मंदिरात देवीची मूर्ति नाही, तर एक यंत्र प्रतिष्ठित केलेले आहे. अशी कथा या ठिकाणी प्रचलित आहे की, दक्षयज्ञाच्या वेळी, सर्ताने आपला देह दग्ध करून घेतल्यावर सुदर्शनचक्राने वेव्हा त्याचे तुकडे केले, तेव्हा त्यांतील वक्षःस्थळ भाग या ठिकाणी पडला, म्हणून हे पीठस्थान झाले. पण ही स्थानिक समजूत सरी नाही. कारण पीठनिर्णय यंत्राप्रमाणे, वक्षःस्थळांचे दोन भाग जालंदर आणि रामगिरी या ठिकाणी पडले असे सांगितले आहे. या क्षेत्राची प्रथा अशी की, देवीचे यंत्ररूपी मूळ स्थान कोणी पहावयाचे नाही, तसे घाडस कोणी केल्यास त्याला ताबडतोब मृत्यु येतो. यास्तव गाभाऱ्यावर आच्छादन म्हणून नेहमी एक चांदवा पसरलेला असतो. हा चांदवा बदलतानाही अतिशय काळजी घेतली जाते. प्रथम नवीन चांदवा वर पसरावयाचा, आणि नंतर जुना चांदवा हळूच खालून ओढून घ्यावयाचा. ही खबरदारी फक्त मूळ यंत्रस्थाना-पुरतीच मर्यादित आहे.

असे सांगतात की, आद्य शंकराचार्य धर्मार्थसंचालनाचे वेळी या ठिकाणी आले होते, आणि स्थानमहात्म्य नष्ट होऊ नये, भ्रष्ट होऊ नये, म्हणून त्यांनीच वरील दंडक घातलेला आहे. वरील दंडकाचे पालन व्हावे, आणि या ठिकाणी निराशा होऊ नये यासाठी त्यांनी पूजेसाठी निराळे यंत्र प्रतिष्ठित केले आहे. याचीच पूजाजर्चा होते, आणि यात्रिकाना दर्शन घडते.

येथील मूळस्थानाच्या आच्छादनरुढीवरून असे म्हणता येईल की, अरासुरी अंबा, अंबेजोगाई इ० इ० याच्या मूर्ति चादीच्या निरनिराळ्या आकाराच्या आच्छादनानी, झाकून ठेवण्याची प्रथा का अस्तित्वात आली; त्याचा उगम वरील कथेत असावा. हे क्षेत्र टेहरी संस्थानच्या हद्दीत असल्याने तेथील पूर्वीच्या राजाने, येथून जवळच असलेले "पूजार गाव" देवीच्या खर्चासाठी लावून दिलेले आहे. देवीचा ब्राह्मण पुजारी या गावाचे उत्पन्न वंशपरंपरेने वसूल करून, देवीच्या पूजादि विधीसाठी खर्च करतो. दुसऱ्या पहारेकरी सेवकाला यानूनच काही तनखा मिळतो. मंदिराजवळ पाण्याची सोय नाही. तेव्हा पहारेकरी सेवकाने पाणी पायण्याच्या गावातून वर नेल्यावर नैवेद्य तयार होतो. येथील नैवेद्याचा प्रकारही वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. दररोज पाठ्यावर ओले तावूळ वाटून, तो गोळा तेलत परतून, त्याच्या बरोबर घोडे दूध घेऊन नैवेद्य करावयाचा. काही वेळा यात्रिक अगर पूजक सर्व प्रसाद भक्षण करतात. रात्र मंदिरात कोणालाही शोषावयास देत नाहीत.

या स्थानाला चंद्रवदनी देवी नाव पडले याचा धागादोरा मिळालेला नाही. मूर्तीच नसल्याने स्वरूपावरूनही अनुमानणे बरोबर होणार नाही. (हिमालयाचे कुशीत, स्वामी अखंडानंद)

(१८) कूष्मांडिणी

वसंततिलक

कूष्मांडिणी वहन शार्दूल तूज साजे ।
 शस्त्रायुता दशभुजा रणि रूप तुझे ॥
 शोभे घडा रुधिर अमृतपूर्ण हाती ।
 मीं चंदितो तव स्वरूपहि दोन हाती ॥ १ ॥

(१८ अ) चंद्रघंटा

पृथ्वी

तुझे सजयिलें महाप्रखर रूप व्याघ्रावरी ।
 दशभुजहि दाविले वदति चंद्रघंटा वरी ॥
 अरक्त-वसना-युता अमित शस्त्र हातीं दिलें ।
 प्रसाद कर तूं मला अणिक जे तुला वाकलें ॥ २ ॥

(१९) ब्रह्मचारिणी

अनुष्टुभ्

करपद्मां तुझ्या शोभे, अक्षमाला कमंडळू
 हे ब्रह्मचारिणी देवी दयाळू, दास मंडळू ॥ ३ ॥

(२०) महागौरी

शिसरिणी

महागौरी देवी शिव-वृषभ आरूढ दिससी ।
 महावस्त्रे अंगावरि हिमकणे युक्त वरिसी ॥
 चतुर्हस्ता श्लांकित डमरु शोभे तव करी ।
 स्वभक्तांच्या इच्छा पुरविशि तुला वंदन करी ॥ ४ ॥

(२१) सिद्धिदात्री

मंदाक्रांता

देवी घेते कमलदलही आसनाते पवित्र ।
 चारी हातीं मिरवित गदा शंख पद्मादिचक्र ॥

सेनाभावे स्तयिति तुजला यक्षगंधर्व विप्र ।
राहो माझे मन तवपर्दी सिद्धिदात्री विरक्त ॥ ५ ॥

(२२) स्कंदमाता

वसंततिलक

शोभे हरी वहन देवि क्रिरीट माधा ।
ती घेतसे कमळ-पुष्पहि चारि हातां ॥
मांडीवरी तव पडानन घाळ माते ।
ते देवता-चरण चांदित स्कंदमाते ॥ ६ ॥

(२३) शैलपुत्री

वसंततिलक

शोभे युवा वृषभ आरूढ शैलपुत्री ।
शस्त्रे धरी कमळ शूल स्वफीय हातीं ॥
चंद्राकृती पटल शोभत पार्श्वभार्गी !
मी चांदितो चरणयुग्म यशप्रदायी ॥ ७ ॥

प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी ।
तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूर्मघण्टेति चतुर्थकम् ॥

ह्याप्रमाणे दुर्गाकवचामध्ये नवदुर्गांची नावे देताना ती, शैलपुत्री, ब्रह्म-
चारिणी, चंद्रघंटा, कूर्मघण्टिणी, स्कंदमाता, कात्यायनी, काळरात्री, महागौरी,
सिद्धिदात्री अशी दिली आहेत.

(२४) चक्रपर्दीदेवी

“ चक्रपदि जयोऽस्तु ” अथवा “ शतज्ञीरो ” असे म्हणण्याची रूढि
पजावप्राती आढळून येते. माणसाला जेव्हा शिकू येते तेव्हा ह्या देवीचानामोच्चार
केला जातो. भारतातील अनेक प्रांतांमध्ये शिकू आल्यावर वरील अर्थाचे वाक्य
उच्चारण्याची रीत आहे. महाराष्ट्रात “ सत्य जय ” असे म्हणण्याचा प्रघात आहे.
प्रस्तुत ग्रथाच्या लेखकाची माता ह्याचा उच्चार करीत असे. ह्या देवतेच्या
उत्पत्तीविषयी एक कथा त्या प्रांती रूढ आहे, ती अशी—ब्रह्मदेवाला एकदा एक
मोठी शिकू आली आणि त्याच वेळी त्याच्या नाकपुडीमधून एक मोठी मादी

बाहेर पडली. ब्रह्मदेवाच्या नाकपुडीतून बाहेर पडल्यामुळे तिला तावडतोव देवत्व प्राप्त झाले आणि तिचे नाव “ चक्रपदी ” असे ठेवले गेले. वेदातील एका ऋचेमध्ये ह्या देवीच्या नावाचा उल्लेख आढळतो. (लाहोर जिल्हा गॅझेट, पृष्ठ २९६).

माणसाला येणाऱ्या शिवेची उपयुक्तता दाखविण्यासाठी ह्या ठिकाणी देवीची स्थापना दाखविली असावी. शरीरात शिरलेली अनाहुत द्रव्ये, अगर शरीरकार्यात तयार झालेली दूषित द्रव्ये वायूच्या झटक्याबरोबर बाहेर फेकली जाऊन, शरीरसंस्था व शरीरयंत्रणा व्यवस्थित राखण्याचे कार्य या वायुशक्तीमुळे होत असल्याने, त्या शक्तीला देवता मानली असावी.

माणूस बाहेर निघताना अगर महत्त्वाच्या कार्यासंबंधी वाटाघाटी चालल्या असताना, जर एखाद्याला शिक आली, तर कार्य सफल होईल अथवा कार्यात अडथळा येईल ह्याचा शकुन काही आडाख्यावरून वर्तवितात. प्रतिकूल शिक असेल तर काही वेळा जाणे लावणीघर टाकले जाते.

“ घराच्या उदऱ्यावर शिकू नये ” अशी प्रतिवधात्मक म्हण मराठी भाषेत आहे. ह्याची उत्पत्ति शोधताना असे आढळून आले आहे की, पूर्वी दिंडी दरवाजा अगर घराचे प्रवेशद्वार खुजे असे. त्यामुळे घरात प्रवेश करताना कित्येक वेळा मान वाकवून जात शिरावे लागे. ह्या कारणामुळे एखादा जर दरवाजाच्या उदऱ्यावर उभा राहिला आणि शिकला तर शिकून झाल्याबरोबर जी मान वर जाते, ती वरच्या भागाला आपटेल व डोक्यावर इजा होईल. हे टळावे म्हणून वरीलप्रमाणे आज्ञा झाली आहे

२५ जगद्धात्री

मृगेन्द्रोपरि सुस्मेरा सर्वालंकारभूषिता ।
चतुर्भुजा महादेवी रत्नाम्बरधरा शुभा ॥
वालाकसदृशीदेहा नागयज्ञोपवित्तिनी ।
त्रिनेत्रा कोटिचन्द्रभा देवर्षिसुनिसेविता ।
दर्शयामास देवानामेवं रूपं जगन्मयी ॥ (कात्यायनी तत्र)

घरील तत्रात या देवतेची उत्पत्ति खालील प्रमाणे दिली आहे. एकदा इन्द्र, अग्नि, वायु इ० देवांना आपल्या स्व कामग्यांचा अहंकार झाला. दुर्गा देवीला ही गोष्ट आवडली नाही. देवांच्या गर्वहरणासाठी तिने जगद्धात्री देवीचे रूप घेतले. त्या भयंकर स्वरूपाला पाहून देवही भयभीत झाले. या देवतेची माहिती

करून घेण्यासाठी प्रथम वायूला तिच्याकडे पाठविले. देवीने सांगितले की जगताला पेलून धरण्याचे सामर्थ्य तुजमध्ये असेल, तर ही गवताची काडी उचलून दाखीव वायूला ती उचलता आली नाही. तसेच अमीला ती जाळता आली नाही. अशा-रीतीने फजित झालेले देव, त्या देवीस्वरूपाला शरण गेले आणि मूळरूप दाख-विण्याची विनती केली. देवीने आपले स्वरूप दाखविले. ते प्रारंभीच्या श्लोकात वर्णन केलेले आहे.

सकाळी, मध्याह्नी व सायंकाळी या देवतेची पूजा करतात. त्याला त्रिगुण पूजा म्हणतात कार्तिक शुद्ध सप्तमी ते दशमीपर्यंत हिचा उत्सव साजरा करतात आणि दशमीला प्रतिमेचे विसर्जन करतात. याच देवीने शुभ निशुभांना मास्ते व त्या दिवसापासून श्रेतासुगाला प्रारंभ झाला, अशी लोकसमजूत आहे.

(मा. स. को., पृ. ५२२)

विष्णुपुराणामध्ये लक्ष्मी अथवा श्री हिचा प्रमुख मातृदेवता मानलेली आहे. तिला जगन्माता असेही म्हटले आहे (८-१५-२८). तिचे मातृत्व वेदगर्भा, यज्ञगर्भा, सूर्यगर्भा, देवगर्भा, दैत्यगर्भा इ० नावानी व्यक्त केले आहे. याचाच अर्थ ती विश्वाची माता असून जगदात्री या नावाने संबोधिली आहे. बगल प्रांती लक्ष्मीची याच स्वरूपाची पूजा जास्त प्रमाणात होते. मार्कंडेय पुराणात (२३-१०-४८) सरस्वतीचे रूप विश्वरूप मानले असून, पृथ्वीचा क्रम चान्द्र ठेवणारी म्हणून जगदात्री म्हटले आहे. त्याच पुराणात लक्ष्मी देवीला अविका नावाने संबोधिले आहे. (अध्याय ७४ पहा) (The Shakti Divine Power by S K Das, P 42)

जगाची उत्पत्तिशक्ति ब्रह्मा, परंतु स्वर्धनशक्ति विष्णु होय. विष्णुसूक्तामध्ये ह्या शक्तीचे संपूर्ण विवरण आढळून येईल. जगदात्री देवीच्या रूपामध्ये पृथि आणि शानशक्ति ह्यांचा विकास झालेला दिसेल. ह्या देवीची आयुषे शंख, चक्र, घनुष्य व पांच बाण अशी विष्णूच्याच आयुधाप्रमाणे आहेत म्हणून ही देवता म्हणजे विष्णुशक्तीचाच अवतार समजतात या देवीचे वर्णन करताना ती सिंह-स्कंधावर आरूढ झालेली, नाना अलंकार धारण केलेली, चतुर्हस्ता, नागरूपी यशोपवित धारण करणारी, वरीलप्रमाणेच आयुषे घेतलेली, रक्तवस्त्रे परिधान केलेली, बालाकं सदृश्य शरीरकाती, नारद आदि मुनीगण जिची सेवा करीत आहेत अशी, सिंहाच्या पाठीवर कमळासनावर बसलेली असे केले जाते शिवशक्ति ही जरी सहायकशक्ति असली तरी तिलाही काही वेळा विष्णूच्या शक्तीचा उपयोग करावा लागतो

(कल्याण, शक्ति अंक, १९३४, पृष्ठ १५४)

अनुष्टुभ

आधारभूत विश्वासी, धृतिरूपे धुरंधरे ।
 ध्रुवे ध्रुवपदे धीरे, जगद्धात्रीसि वंदन ॥ १ ॥
 शक्तिरूप शवाकार शक्तिविग्रहकारिणी ।
 शक्ति आचारप्रीयांबे जगद्धात्रीसि वंदन ॥ २ ॥
 जयदे जगदानंदे जगत्सर्वही पूजिते ।
 जय भक्तासि तू देसी जगद्धात्रीसि वंदन ॥ ३ ॥
 परिमाणू स्वरूपासि इच्छामात्रेचि होतसे ।
 भव्यांत भव्य तूं होमी जगद्धात्रीसि वंदन ॥ ४ ॥
 महाविद्ये महोत्साहे महामाये वरप्रदे ।
 प्रपंचसार साध्वी तूं जगद्धात्रीसि वंदन ॥ ५ ॥
 अगम्य जगतामध्ये वराङ्गने महेश्वरी ।
 अशेष रूप तें देसूं जगद्धात्रीसि वंदन ॥ ६ ॥
 दयारूपे दयाहृष्टे दयात्रे दुःख मोचने ।
 निवारी सर्व आपत्ती जगद्धात्रीसि वंदन ॥ ७ ॥
 यज्ञ दान-तप-तीर्थ पूजनी तव साधती ।
 निर्मुक्त करि पापातें जगद्धात्रीसि वंदन ॥ ८ ॥

(२६) दुर्गा

ये त्वा देवि प्रपद्यन्ति ब्राह्मणा हव्य वाहनीम् ।
 अविद्या बहुविद्या वा सनः पर्पदति दुर्गाणि ॥

(ऋग्वेद १०-१२७-२६.)

दुर्गादेवीचे प्रथम दर्शन ऋग्वेदातील वरील सूत्रामध्ये आढळते. हे दुर्गा-
 स्तोत्र १७-१८ श्लोकांचे असून “ भक्तांचे आधारस्थान आणि बहुजनाना प्रिय
 अखणान्या दुर्गादेवीचे स्तोत्र मी जाता गातो ” जशी त्याची सुख्यात आहे.
 दुर्गादेवी ही ह्यनीय द्रव्य वाहून नेणारी, विद्वान-अविद्वानाना सकटांतून
 तारणारी, अमीसमान तेजस्वी अशी आहे. ही देवी समुद्रातील नीचेप्रमाणे
 मत्ताना सारसागरातून पार करून पैलतीराला नेते. विह्वलामध्ये बदिमान
 असलेले, घोर रणधंदनात असलेले तसेच अग्नि व चौर यांच्या तडाक्यात

सापडलेल्या मकाना ती सुरक्षित ठेवते भयंकर कठीण प्रदेशात अगर एखाद्याला पसून निविड अरण्यात ठार करण्यासाठी नेल्यास दुर्गादेवी त्याला निर्भय बनविते हे दुर्गास्तोत्र पठण करणाऱ्यांना अनेक कायदे होतात

महामारताच्या निरापरांमध्ये दुर्गा ही नारायणाची स्त्री म्हटले असून भीष्मपर्वत ती शक्राची स्त्री असे प्रथमच म्हणलेले आढळते (भारतीय त्रिधा मवन इतिहास, भाग दुसरा, पृष्ठ ४६६) हरिवशामध्ये ह्या देवीला त्रिध्व परंतापर स्थान दिले असून ती त्यामुळे त्रिधवासिनी दुर्गा ह्या नावाने प्रसिद्ध आहे ह्याचा अर्थ असा वेता वेईल वी, मगध, मैथिली भागात राणारे श्वर, भिल आदि अनार्य लोक यांनी ह्या देवीची स्थापना जापल्या भागात केली, अगर आर्यांची ही देवता त्यांनी आत्मसात केली ह्याचे कारण असे वी, अनाय जमार्तीपैकी अनेकजण ह्या देवीच आजही उपासक आहेत ह्या देवीनिमित्त नवरात्रामधील शर लोकांचा “ शरसव ” हीच साध देईल, धर्मराजाने दुर्गावच केले ते प्रसिद्धच आहे हे स्तोत्र, त्यांनी जगतवासामध्ये फिरत असता निरा नगराच्या प्रवेशद्वारी जात्यावर तेथे दुर्गादेवीची मूर्ति पाहिली, वेद्दा स्तोत्र रचून आपला तेथील जगतवासाचा काळ निर्निघ्नपणे पार पडाय जशी प्रार्थना केली, त्या वेळेचे जादे ह्या सर्वांचा मतितार्थ इतकाच वी, दुर्गा ही देवता पार प्राचीन म्हणजे ऋग्वेद काळापासून चालत आलेली आहे

दुर्गा शक्राची जोडीदारीण सायावर ती एर आदिशक्ति बनली वेळ प्रसंगी तिच्यापासून अनेक देवता उत्पन्न झाल्या दिसतात नवदुर्गा स्तोत्रामध्ये या देवीची ही नावे पहा— (१) रुद्रांश दुर्गा, (२) वनदुर्गा, (३) अग्नि-दुर्गा, (४) जयदुर्गा, (५) रिपुमारी दुर्गा, (६) नीलकंठी दुर्गा, (७) शेषकरी दुर्गा, (८) त्रिधवासिनी दुर्गा व (९) हरिसिद्धी दुर्गा ही स्वरूपे आमम प्रथामध्ये आढळून येतात या नवदुर्गा देवीची वर्णने रूपमंडण, शारदा तिलक, कारणानम इत्यादि प्रथामध्ये आढळून येतात, अगर टी ७ गाविनाथराय यांच्या “ Hindu Iconography ” ह्या प्रथामध्ये आढळतात ही रूप विशेष पृत्रनात नसल्याने त्याचे सविस्तर वर्णन येथे दिलेले नाही आमुरी दुगा म्हणून तांत्रिकांची एक देवता आहे, असे त्रिशांपर तत्र सांगते

सात्विकी, राजसी व तामसी अशा त्रिगुणांनी ही देवी युक्त असल्यामुळे हिला त्रिगुणमिसा असे म्हटले आहे हे त्रिगुणामकरूप जपन कर्तृत्वज्ञानी असल्यामुळे सन्त्यमयी सव देव मानव या देवीला शरण जातात, आणि तिच्या कृपेने सक्त्मुक्त होतात असा अनुभव आहे ह्या देवीच्या स्वभावाचा आधिष्ठा करणारी अनेक रूपे दत्तत्रिणी आहेत उदा० गौरी, काली, चर्गी,

रौद्रा, मास्करा, त्रिपुरा, कोल्हो (पूर्व दिशेला वराह गिरीवर), कपालेशी (कोल्हो देवीजवळच), सुवर्णाक्षी, चर्चिता, त्रैलोक्यविजया, वीरा, भूतमाला इ०. इ०. (चिनावकोश, पृ. २४४.)

महानवमी व्रताची माहिती देताना खालील वर्णन आढळते—

नवमी केवळा चानि दुर्गा चैव तु पूजयेत् ।
 महाव्रतं महापुण्यं शंकराधैरनुष्ठितम् ॥
 दुर्गे दुर्गे रक्षिणां स्वाहा यन्मोऽयं पूजनादिपु ।
 दीर्घकारादि मित्राभिर्नवदेव्यो नमोऽन्विकः ॥
 रुद्रचंडा प्रचंडा च चंडाम्रा चंडनायिका ।
 चंडा चंडवती चैव चंडरूपातिचंडिका ॥
 नवमी चोम्रचंडा च मध्यामाभिप्रभाकृती ।
 रोचना करुणा कृष्णा नीला धूम्रा च शुक्रका ॥
 पीला च पांडुराप्रोप्तां आलिढं हरितं तथा ।
 महिपोऽस्य सख्गाप्रकचग्रहमुष्टिकाः ॥

(गरूड महापुराणामृत, पूर्वखंड, प्रथम शाखा, आधारखंड)

महाभारतामध्ये अर्जुनाने दुर्गादेवीची स्तुति केली असून तो सर्व भाग फार उत्तम आहे. तिच्या कर्तृत्वाने समग्र वर्णन येथे आढळून येईल, (महाभारत ६-२३). ही हिमवानाची मुलगी असे केनोपनिषद म्हणते, तर ही मंरूपवताची मुलगी असे रामायण सांगते (१-३५-१४). हिमवानाच्या एकपर्णा व पाताला नावाच्या दोन मुली होत्या. त्यापैकी एकपर्णा हीच दुर्गा-देवी होय. तिचे लग्न जयगीस्वय ऋषीबरोबर व पातालाचे लग्न आशितदेवळ ऋषीबरोबर झाले (हरिवंश ९४३). कित्येक वेळा दुर्गा ही विष्णूची बहीण दाखविली आहे (हरिवंश १०२३५) काही वेळा ती इंद्राची बहीण असेही म्हटले आहे (हरिवंश ३२६०). दुर्गा ही सूर्याची मुलगी विरोचनाच होय, अगर गौतमी म्हणजे सप्तऋषींची सहचारिणी होय (तैत्तिरिय अरण्यक, १०-१-७).

भगवान शंकर आणि त्रिपुरासुर ह्यांचे युद्ध चालू असता, दैत्याच्या शक्तीपुढे शंकराचा उपाय चालेना, तेव्हा त्यांनी आपली अस्त्रे खाली ठेविली आणि ते विचारमग्न झाले. ह्या वेळी नारायणाच्या आसेवरून ब्रह्मदेव रणामध्ये आले आणि त्यांनी शंकरांना उपदेश केला की, या समयी आदिशक्ति दुर्गा-देवीचे स्तोत्र गायल्याने ती युद्धामध्ये सहाय्य करून नव मिळवून देईल. द्वास्तव

शंकरानी जे स्तोत्र गायिले. त्याचा भवितार्य असा की, “हे दुर्गादेवी, तू सकटाचे हरण करणारी आहेस. मी तुझा भक्त आणि अनुचर आहे. शत्रूने मला घेले आहे. त्या सकटातून तू मला वाचव. तू नारायणाची आवडती असून ब्रह्मदेवाच्या शिरीचा ताज आहेस. तू ब्रह्मदेव आणि इतर देवाची माता आहेस. गुणदर्शक विशेषण लावले असता तू गोचर आहेस. परंतु तसे नसेल तर तू अगोचर आहेस. तूच आदिशक्ति होय. तू काही वेळा ब्रह्मदेवाच्या रूपाने सृष्टि निर्माण करतेस. वेदमाता सावित्री तूच होय. वैकुण्ठामध्ये तू महालक्ष्मी, तर श्रीरामागरामध्ये तू विष्णुप्रिया होतेस. गोलोकामध्ये तू हरिप्रिया राधा होय. कृदावनामध्ये वृंदा होय. शंभर शिखरे असणाऱ्या पर्वतावर तुझी सत्ता चालते. तू चंद्रावळी होय. वाही वेळा तू दक्षिण्या तर दुसऱ्या वेळी पर्वतकन्या पार्वती होय, अगर लोकमाता अदिति होय. तात्पर्य, तू मानव, स्त्री आणि नपुंसक या निवेगीची दर्शक आहेस. वृक्षबीज तूच, अग्नीची जळणशक्ति तूच अगर ज्वाळाचा शीतलपणाही तूच होय. इत्यादि.” (ब्रह्मांडपुराण, अध्याय ८८।१५-२९.)

हा परिच्छेद मुद्दाम विस्तृतपणे देण्याचे कारण इतकेच की, आदिशक्ति दुर्गा, त्रिपुरा, माया, पार्वती ही सर्व स्वरूपे एकच होत, हे दर्शविण्याची इच्छा आहे. दुर्गा राक्षसाला ठार मारले म्हणून दुर्गा हे नाव कारणपरत्वे आले इतकेच ! पण ते यथार्थ नव्हे. आदिशक्तीच्या अनेक नावापैकी जे ज्याला प्रिय वाटले ते त्याने देण्यास मुद्दवात केली असावी. एकाच देवीचा अनेक नावाने उपयोग केला जातो, यातील मर्म हेच होय. दुर्गादेवीच्या बरील वर्णनाप्रमाणे उद्भवाने राधेचेही वर्णन केलेले आहे. तेव्हा नावावरून तेवढाच बोध न घेता ते आदिशक्तीचे एक स्वरूप मानले पाहिजे.

बरील विवेचनावरून एका कोड्याचा उलगाडा होईल की, बरील उल्लेखामध्ये काही ठिकाणी ती विष्णूची प्रिया अगर बहीण, शंकराची प्रिया अगर बहीण, किंवा भैरवपर्वताची अगर हिमालयाची मुलगी वा समग्रण्यात आली आहे. रुद्राच्या वर्णनात अंवा ही अनेक नावांनी शंकरांबरोबर जोटलेली आहे, त्याचेही मर्म हेच आहे. बरवर पाहणाऱ्याला अवा ही माता, अवा ही बहीण आणि अवा ही पत्नी अशी निरनिराळी नाती दिसली तरी आदिशक्तीच्या स्वरूपाची ज्याला पूर्ण कल्पना आली आहे त्याला त्यामध्ये काहीही वाचगे दिसणार नाही, आणि ते दिसही नये. तरच त्याला गुढार्थ कळला असे म्हणता येईल.

बंगालमधील दिनाजपूर जिल्ह्यांत पोरसा ह्या गावी नवदुर्गादेवीची मूर्ति आढळली आहे. या ठिकाणी दुर्गादेवी आठ देवतांमध्ये उभी असून तिला अठरा हात दाखविले आहेत.

दुर्गादेवी ही एक आदिशक्ति मानली गेली असल्याने पारंगती, अष्टभुजा, महिषासुरमर्दिनी इ० देवींना दुर्गादेवी ह्याच नावाने संबोधिले जाते. परंतु ते घरोघर नाही. ह्या देवीची मंदिरे अनेक ठिकाणी आढळतात. आपण त्यापैकी काही पाहू.

(१) खोह ह्या गावी (मध्यप्रदेश, नागोद) सन ४९६ सालचा ताम्रपट आढळला आहे. त्यामध्ये जयनाथमहाराजानी ब्राह्मणाना दिलेल्या दानाचा उल्लेख आहे. ह्या गावी भगवती पिष्टपूरिका देवीचे स्थान होते. देवीजवळच विष्णूचे मंदिर होते. यावरूनच भागवत म्हणजे पिष्टु आणि भगवती म्हणजे दुर्गा असा अर्थ समवतो. याचा अर्थच जसा की, पिष्टपूरिका म्हणजे दुर्गादेवी होय. दक्षिण महाराष्ट्रात— विशेषतः केरळ भागात दुर्गादेवीलाच भगवती ह्या नावाने संबोधिले जाते. सन ५१९ सालच्या ताम्रपटात ओपणी गावी पिष्टपूरिका देवीच्या स्थानाचा निदर्श आहे. ह्यावरून असे अनुमान निघते की, पाचव्या शतकात मध्य भारतामध्ये दुर्गादेवीची अनेक मंदिरे उभारली गेली होती.

(ब्रह्मविद्या मासिक, मे १९६२, पृ. १०-११)

(२) चुनार (मध्यप्रदेश) या ठिकाणी दुर्गादेवीचे मंदिर उच्च टेकडीवर आहे. चुनार रेल्वेस्टेशनपासून तीन मैलावर विंध्य पर्वताच्या एका दरीच्या माथ्यावर हे स्थान असल्याने खाली दरीमधील शोभा रमणीय दिसते मंदिराचे प्रवेशद्वार खिडकीसारखे स्थान असून, खाली बसूनच आत प्रवेश करावा लागतो. मंदिराच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने पूर्वी काही ठिकाणी अशा दरवाज्याची व्यवस्था केलेली आढळते. नरसोबाची वाडी (जि. सागली) येथे कृष्णाकाठी जे दत्तानयाच्या पादुकाचे स्थान आहे, तेथेही पुजाऱ्याला वागडीसारख्या वर्तुळाकाराच्या प्रवेशद्वारातून मोठ्या कष्टाने आत जावे लागते, हे लेखकाने स्वतः डोळ्यांनी पाहिले आहे. नासिक येथील सीतागुफामध्येही हाच अनुभव येतो.

प्रवेशद्वारातून आत गेल्यावर दुर्गादेवीची प्रेक्षणीय मूर्ति आहे. हे शांत स्थान अनुष्ठान करण्यास अतिशय योग्य आहे मंदिराच्या बाजूला एक छोटासा नाला वाहत आहे. ह्या मंदिराच्या समोऱ्यात अनेक प्राचीन शिलालेख आहेत, पण त्यांचा उलगाडा करणे कठीण जाते. (कल्याण, शक्ति अरु, ३४।६४०).

(३) मुरुड (गुहागर) ह्या गावी एक दुर्गादेवीचे मंदिर आहे. येथे हे स्थान टेवले पाहिजे की, मुरुड (गुहागर) आणि मुरुड (जजिरा) ही दोन गावे निराळी आहेत. चाराव्या शतकात बकाज जाल्दर नावाचा शिलाहार राजा अधिकारारूढ असताना, गगाधर, दिवाकर व पद्माकरभट असे तीन नागर ब्राह्मण

ह्या भागात आले असता त्यांना मुद्द, गुहामर व दिवे ह्या तीन गावच्या जहागिर्या दिल्या गेल्या. मुद्द तेथे गंगाधर भटाने दुर्गादेवीचे मंदिर बांधले. पुढे सन १७६३ च्या सुमारास त्याच्या वंशजांनी मंदिराचा जीर्णोद्धार करून त्यास आजची स्थिति प्राप्त करून दिली. त्या मंदिरात नारोद्यकरासारखी मोठी घटा आहे. तेथील सभागडप, कर्तनमडप व गामारा याना विविध शिल्पाचे न्हाव बसविले आहेत. त्या खांबावर सर्प, पोपट, वाघ, हत्ती, सिंह इत्यादि पशुपक्षाची वेलबुद्दी कोरलेली आहे. यामुळे हे मंदिर अतिशय प्रेक्षणीय झाले जाई. अनेक प्रवासी हे प्रेक्षणीय मंदिर पाहण्यास येतात. दुर्गादेवीच्या मंदिरा शिनाय ह्या क्षेत्रामध्ये सीमादेवी, बहिरी, श्रीभैरव आणि झुन्यालय (एक मशीद) ही स्थाने आहेत (नवशक्ति, मुंबई, यशवंत रामकृष्ण.)

मुद्द (जजिरा) येथे कोटेश्वरी देवीचे देवालय आहे. पण ह्या ठिकाणी देवीची मूर्ति नाही. ज्याप्रमाणे शिवाच्या गाभान्यात चार-पाच पायऱ्या उतरून गावे लागते, त्याप्रमाणे या ठिकाणी राली उतरून गाभान्यात देवीचे दर्शन होते. मूलतः आडव्या शिवाच्या पिंडीसारख्या स्थानावर दुर्गादेवीचा मुखघटा बसविलात. चैन पौर्णिमेला यात्रा भरते.

(४) हुनगुद (जि० विजापूर) येथे मलप्रभा नदीमध्ये क्षत्रियाचा सहर केल्यावर परशुरामाने आपला परशु ज्या ठिकाणी धुतला ते स्थान एहोळ होय. ह्या घटनेची स्मृति म्हणून किंवा एक चिन्ह म्हणून नदीमध्ये खडकार एक परशुचा आकार दाखवितात. तेथे पादुकाही आहेत समोर डोंगरावर मेगुतीचे मंदिर आहे. ह्या स्थानाला दुर्गादेवीचे स्थान म्हणतात.

आता विषयावर करून या ठिकाणी दुर्गादेवीच्या दुष्काळासमयी थोडेसे विवेचन करणार आहे. कारण ते अनेक दृष्टींनी उद्गोधक आहे. ह्या दुष्काळाला " दुर्गाडीचा दुष्काळ " असेही नाम आहे. हे नाव पडण्याचे कारण असे की, पूर्वी प्रत्येक गावी स्मशानाजमळ एखादे तरी दुर्गादेवीचे मंदिर असे ह्या काळात माणसे मुक्तेने व्याकृळ होऊन प्राण छोडीत. तेहा त्यांना स्मशानात न्यावे लागे. प्रत्यही सहस्रावधि माणसे ह्याप्रमाणे स्मशानात जात. तेव्हा हे नरबळी देवीलाच स्वतःला हवेत, तिच्याच इच्छेने दररोज ही एवढी माणसे मरतात, अशा समजुतीने देवीला " दुर्गाडी " हे अनादरदाक अगर तिरस्कारदर्शक नाम लोकांनी दिले असले पाहिजे. त्यामुळेच पुढे ते नाम कागदोपनी नमूद केले गेले असावे. (श्री श्रीपादशाली किंजवडकर, अक्वल्फेट स्वाभीचरित, पृ. २३३).

ह्या दुष्काळाच्या काळारहल निश्चित मत इतिहासकार देत नाहीत. शनकोशकारांच्या मते हा काळ १४६८-७१ चा आहे. तर वि. का. राजवाडे

म्हणतात की, हा काळ १३९०-९७ चा असला पाहिजे. सोलापूर जिल्हा गॅसेट, पृष्ठ २७७ वर ह्या दुष्काळाचा काळ सन १३९६ ते १४०७ असा दिला आहे आणि सन १४६० च्या सुमारास दुसरा दुष्काळ काळ दिला आहे. गॅसेटमधीलच काळ बरोबर दिसतो. कारण या वेळी गादीवर असलेल्या महमुदशाहा ह्या बहामनी राजाचा काळ आणि या दुष्काळाचा काळ एकच आहे. यास्तव ह्या दुष्काळाचा काळ सन १३९६ ते १४०७ हाच असावा, कारण महमुदशाहाचा काळ सन १३७८-१३९७ हाच आहे.

एवढा मोठा आवर्षणाचा काळ गेल्यामुळे सर्वत्र हाहाकार उडाला. अनेक कुटुंबे परागदा झाली. जनावरे जलाविना तडफडून मेली आणि देश बैराण दिसू लागला. याच काळात पैठण, पुणताणे येथील संस्कृत-पीठे बंद पडली व सर्व विद्वान ब्राह्मणांनी आपला गाशा गुंडाळून अन् तो काखोटीला मारून वाराणशी गाठली. आज वाराणशी येथे अनेक दक्षिणी क्षेत्रोपाध्याय दिसतात, त्याचे कारण हेच होय. वतने बंद पडल्यामुळे आणि व्यवस्था पाहण्यास कोणी उरला नसल्यामुळे अनेक जुनी देवालये लयास गेली.

कित्येक वेळा वार्ड्टामधून चागल्या गोष्टी निघतात, असा अनुभव प्रत्यही येत असतो. अशा वेळी कित्येक व्यक्ति उदयास येतात आणि आपल्या कृतीने आपले नाव इतिहासात अजरामर करून जातात. त्यानुसार ह्या वेळी शिराळघेट नावाचा एक लिंगायत वाणी आपला लमणाचा तांडा घेऊन गुजरात प्रांती जात असे, आणि तेथून बैलाच्या पाठीवरून धान्य वाहून आणून नफा घेतल्याशिवाय महाराष्ट्रातील क्षुधापीडित जनतेस पुरवीत असे. आपल्या लहानपणी प्रसृत लेखकाने आपल्या जन्मगावी असे धान्य वाहून नेताना पाहिले आहे. तसेच कोल्हापूर भागात १०० बैलाचा तांडा धान्य वाहतूक करताना पाहिलेला आहे. त्या वेळी महमुदशाहा बहामनी हा राजा होता, आणि त्याचा अधिकार महाराष्ट्रावर चालत असे. राजा स्वतः प्रजादक्ष असावा. कारण तो स्वतः लमणाकरवी धान्य आयात करून लोकाना पुरवीत असे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले असूनही नेहमीच अन्नधान्याचा तुटवडा भासत असल्याने, अमेरिका व इतर देश याजकडून धान्य आयात करून ज्याप्रमाणे केंद्र सरकार ते पुरवीत आहे, तद्वतच त्या मुसलमान राजाचे आचरण होते. इतकेच नव्हे, तर राजाने सरकारी रचनेने गुलबर्गा, बेदर, काघार, दौलताबाद, एलिचपूर, चौल व दामोळ ह्या ठिकाणी अनाथालये उघडली आणि लहान मुलांच्या भोजनाची व्यवस्था केली होती. सरोवर ह्या प्रजादक्ष यांनी राजाला धान्यवाद घ्यायत तितके योडेच ठरतील.

या राजाने शिराळशेटचे प्रयत्न पाहून समाधान व्यक्त केले, आणि त्याला राजदरवारी पाचारण करून, धन्यवाद देऊन इच्छा असेल ते मागून घेण्यास सांगितले. शिराळशेट मोठा चतुर असला पाहिजे, त्याने साडेतीन घटकेचे राज्यपद मागून घेतले आणि राजाने त्याला ते आनंदाने दिले. कराराप्रमाणे राजाने आपली राज्य-मोहर त्याच्या स्वाधीन केली. निःस्वार्थीपणे बनसेना करणाऱ्या ह्या माणसाने याही लक्ष्मीसंपन्न असलेल्या काळात स्वतःकरिता एक नया पैसाही घेतला नाही. आलेल्या अमोल संधीचा उपयोग इतरासाठी केला, देवघर्मासाठी केला आणि म्हणूनच तो अजरामर झाला. जन्म केलेली हिंदुमदिरे व खालसा केलेली त्याची उत्पत्ती शिराळशेटने राज्यमोहर लावून सरकारी आलेने परत केली आणि आणखीही जमाप दानधर्म केला.

त्याच्या ह्या कृतीने वादग्रहा अधिकच रूप झाला आणि शिराळशेटच्या आज्ञेची अमलबजावणी करण्यास त्याने परमाविले. ह्या ठिकाणी पुन्हा वादग्रहाचे औदार्य दिसून येते. इतकेच नव्हे, तर त्याने शिराळशेटच्या मुलाला बोलावून आणून त्याने त्याला सरदारकी दिली. या सरदाराचा वंशज पुढे माणदेशालील बंड मोडण्यास वादग्रहाच्या वस्तीने आला असता बरकुटे (म्हसबड) येथे सैन्याचा तळ पडलेला होता. त्याची स्मृति म्हणून आजही या गावाला नामशेटीचे बरकुटे असे म्हणतात.

पुणे शहरात रास्ता पेठेत शिराळशेटीचा स्मृतिदिन साजरा केला जातो. लेखकाने लहानपणी येरवड्याहून बुधवार पेठेतील शाळेच्या मार्गावर हा समारंभ अनेक वेळा पाहिलेला आहे. दुपारी त्या जागेला यानेचे स्वरूप येत असे. हा समारंभ श्रावण महिन्यात शुद्ध पशुंला साजरा होतो. विजापूर शहरी शिराळशेट चौक असून, तेथेही हा उत्सव साजरा होतो.

असे सांगतात की, अवर्षणाचा काळ संपल्यावर पुन्हा त्या ठिकाणी बस्ती होऊन सर्व व्यवहार पूर्ववत् चालू होण्यास मुमारे तीस वर्षांचा काळावधि लागला.

सन १४६० साली जो दुष्काळ पडला ' त्याला दामाजी पंताचा दुष्काळ ' असे म्हणतात. तेव्हा सन १४६८ साली पुन्हा लगेच एवढा मोठा दुष्काळ असणे संभवनीय नाही. या वेळी दामाजी पंतानी गरिबांच्या भुकेच्या हाकेला साय देऊन सरकारी गुदामे लुटविली आणि ते इतिहासात अजरामर झाले.

नवदुर्गा ह्या नवाचा उद्देख बर आलेलाच आहे. ह्या देवीच्या पूजनाचा एक प्रकार पहा. मध्यमांगी दुर्गादेवीची मुख्य मूर्ति बसून बाकीच्या आठ मूर्तीना आठ दिशांना मांडतांना. त्या पद्मासनस्थ असतात. मुख्य मूर्तीला अठरा हात असून विशाल यशःस्यळावर अनेक अलंकार गुणोभित दिसतात. ही देवता भक्तांना सर्वभेष्ट शक्ति देऊ शकते. हातांमध्ये राउसाच्या मुद्दवाचे तोडलेले केश, भेटक, पत्रा,

आरसा, धनुष्य, ध्वज, डमरू व पाश असतो. उजव्या बाजूकडील हातामध्ये शक्ति, टाक, शूल, वज्र, शंख, अंजुघा, मुसळ, बाण आणि चक्र ही आयुधे असतात. देवीचा वर्ण आशीसारखा तेजस्वी असून, अलिढासन घातून ती सिंहाच्या पाठीवर बसलेली असते. एका हाताने महिषाच्या तुटलेल्या शिरांतून बाहेर येणाऱ्या दैत्याचे केशपाश धरलेले असतात. दुर्गादेवीशियाय बाहीच्या आठ देवतांची नावे रुद्रचंडी, प्रचंडा, चंडोमा, चंडनायिका, चंडा, चंडावती, चंडारूपा, अतिचंडिका व उमचंडिका अशी आहेत. या देवतांचा वर्ण गोरोचना-सारखा लाल, काळा, त्र्यंबका, शुभ्र, कुरडा पिवळा आणि किफ्ट पिवळा असावा. या सर्व देवतांचे, गान कमलाकृति रथावर असते. या सर्व देवतांच्या समूहाला नवदुर्गा असे म्हणतात. असे वर्णन स्पंद्यामल तंत्रामध्ये आढळते.

(Elements of Hindu Iconography by T. A. Gopinath Rao, P 35.)

तेरंथा अथवा तेरंथी ही दुर्गादेवीचीच रूपे होत. रानोट (गालियार) येथे दृष्ट्या दत्तकातीळ शिलालेखात ह्या दुर्गादेवीचा उल्लेख मिळतो. त्र्यंबक हे शंकराचे एक नाव आहे. त्या शब्दाचे हे स्त्रीलिंगीरूप असते असे एक मत आहे.

(Hindu Iconography by J. N. Bannerji, Page 38)

ब्राह्म पुराणामध्ये “दुर्गावच” हे स्तोत्र दिले असून, तोच भाग हरिहरब्रह्म ह्याने निराळा प्रसिद्ध केला आहे. ह्या स्तोत्राची श्लोकसंख्या ५० असून मार्कंडेय ऋषींनी ते ब्राह्मणाला वगन केलेले आहे. हात, पाय, कमर, मस्तक शरीरातील इत्यादि प्रत्येक अवयवावर एक देवता त्यामध्ये कल्पिलेली असून सर्व देवींची स्तुतीच गाईली आहे. (दुर्गावच, प्रकाशक निर्णयसागर प्रेस, मुंबई)

देवीमाहात्म्य ऊर्फ सप्तशती या नावाचा ग्रंथ ह्या त्रिषयात अत्यंत महत्त्वाचा व वदनीय मानला जातो. या ग्रंथामधील सातशे श्लोकसंग्रहामुळे या ग्रंथाला सप्तशती असे म्हटले जाते. प्रथम अध्यायात मधुकैटभ दैत्याचा वध, २ व्या, ३ व्या आणि ४ व्या अध्यायात महालक्ष्मी स्वरूपाचे वर्णन व महिषासुरवध वर्णन आहे. पाच ते तेरा ह्या अध्यायात महासरस्वतीचे चरित्र आणि शुंभनिशुंभ वधाचे वर्णन आहे. पाचव्या अध्यायातील ८ ते ८२ पर्यंतच्या श्लोकाना “देवीसूक्त” हे नाव आहे.

इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति ।

तदा तदा अवतीर्याहं करिष्यामि संश्रयम् ॥ (११-५५)

देवीसूक्तात भक्तजनाना बरील आश्वासन दिलेले आहे. ज्याप्रमाणे गीतेमध्ये श्रीकृष्णाने आश्वासन दिले आहे की, “यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत”

त्याचप्रमाणे देवी भक्तांना हे आश्वासन आहे. या मयाच्या सानुदायिक पठणाने आणि हवनाने आपली सकटे दूर करून घेणे आणि राष्ट्राचा उद्धार करून देणे ही कामे करता येतात. प्रस्तुत लेखकाने केवळ हौस म्हणून चारदोन नमस्कार देवीला श्लोकरूपाने घालण्याची मनीषा धरली आणि ह्या सातशे श्लोकसख्येच्या प्रेरणेनेच तो हा एवढा प्रचंड मयराज निर्माण करू शकला. सतकवि शानेश्वरांच्या भाषेत सांगायचाचे म्हणजे “ इवलेसे रोप लाविलेले द्वारी । मेरू तयाचा गेला गगनावरी ॥ मोगरा फुलला, मोगरा फुलला । फुलता फुलता बहरासी आला ॥ ” हेच ह्या मयाचे उगमस्थान आहे. स्फूर्ति आहे. सप्तशती या मयाच्या पठणाने शतचडी, सहस्रचडी, लक्षचडी ह्यांसारखे यश केले जातात.

देवीमाहात्म्य सप्तशती आणि गायामप्तशती हे दोन मय मात्र अगदी भिन्न आहेत. गायामप्तशती हा मय दोन हजार वर्षांपूर्वी तयार झाला असल्याचा दावा आहे. हल हा राजा दुसरातिसरा कोणी नवून शालिवाहन राजा होय. ह्या मयाची भाषा संस्कृत प्राकृत मिश्रित असून आणि हलाने हा मय स्वतः लिहिलेला नवून केवळ माहिती संकलित केली आहे. म्हणूनच त्याचे नाव “ हल की सप्तसई ” असे पडले आहे. या मयामध्ये सृष्टिवर्णन, मामीण जीवन, प्रेमी युगुलांच्या कथा, सामाजिक चालीरीति, वन्य पशूंच्या हालचाली ह्यांचे वर्णन केलेले आढळते. तेव्हा हे दोन्ही मय एक नव्हेतच हे वाचकानी ध्यानी असू द्यावे नावावरून पठण्याचा समव आहे, पण तो टाळावा. (आकाशवाणी नागपूर, दिनांक ३-८-१९६१).

या गायामप्तशतीचे अनुकरण करून एका गोवर्धन नावाच्या करीने ७०० श्लोकांची आर्यासप्तशती नावाचा मय रचला आहे. तो बंगाल प्रांतीचा अतीम राजा लक्ष्मणसेन (सन ११२६ चे सुमारास) याच्या दरबारात आश्रित होता.

दुर्गादेवीला मगळचडी असे एक नाव आहे. हे नाव पडण्याचे कारण असे की, मनुवशामध्ये मगळ नावाचा एक राजा होऊन गेला. तो सप्तद्वीपाचा शास्ता होता त्याची कुलदेवता दुर्गादेवी असल्याने तो तिची नित्य उपासना करीत असे. ह्यावरूनच दुर्गादेवीचे मंगळ चंडी हे नाव रूढ झाले.

भारतामध्ये सर्वत्र दुर्गापूजाउत्सव मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला जातो. बंगालमध्ये शक्तिपूजेचे जास्त महत्त्व असल्याने तेथील उत्सव प्रमुग मानला जातो त्याची माहिती सारांशरूपाने पाहू, तेथील हा उत्सव पंधरा दिवस म्हणजे आश्विन

शुद्ध प्रतिपदा ते पौर्णिमेपर्यंत असतो. पहिल्या चार रात्री देवीची सजावट, पाचव्या रात्री तिच्या कपड्यांची तयारी, सहाव्या रात्री देवीला जागे करणे, सातव्या रात्री बेल, पिंपळ, तुळस इत्यादी नऊ पवित्र झाडांच्या फांद्या आणून त्यांच्या लताकुंजामध्ये देवीला निमंत्रण करणे असे कार्यक्रम असतात. सात, आठ आणि नऊ हे अतिशय महत्त्वाचे दिवस मानतात. दहाव्या दिवशी देवीला पशुबळी देऊन आणि तिची षोडशोपचारे पूजा करून तिला परत मंदिरात आणतात. पंधराव्या रात्री म्हणजे पौर्णिमेच्या दिवशी सर्व देवीभक्त एकत्र जमून ख्याली-गुशालीत ती रात्र घालवितात. ती रात्र संपूर्णपणे जागून काढण्याचे कारण असे सांगतात की, त्या रात्री दैत्य आपल्या सर्व लवाजम्यानिशी दुर्गादेवीवर स्वारी करण्यासाठी येतो, परंतु भक्तांना जागे पाहून तो परत निघून जातो. जे जागरण करतात त्या सर्वांना देवी धनसंपन्न करते (मार्तिन, पृष्ठ १८५). त्या ठिकाणी हा राष्ट्रीय उत्सव भानला जातो. लहानपौर, गरीब-धीमंत हा मेदभाव तेथे दिसत नाही. वाघे वाजवीत लोकांच्या झुंडीच्या झुंडीच्या राजमार्गावरून “काली मातेचा विजय असो” अशा आरोळ्या देत फिरत असतात. कालीदेवी शक्ति-प्रिया असल्याने ह्या उत्सवात हजारो पशुबळी दिले जातात. कालीदेवतेसमोर बकऱ्यांच्या मुंडक्याची रास पडते. त्यांची घडे किंवा शरीरे भक्त घोबर घेऊन जातात आणि प्रसाद म्हणून घरातील सर्व माणसे तो भक्षण करतात. देवीसमोर रकाचे थारोळे बनते. ह्या उत्सवानिमित्त कालीमातेच्या मंदिरपरिसरात दुर्गा-देवीचा मुलवटा बसवितात आणि शेवटच्या दिवशी नलामध्ये विस्र्जन होते. ह्या पूजेनंतर आणखी दहा दिवसांनी जगद्धात्री देवीची पूजा व उत्सव होतो. (आर्यांच्या सणांचा इतिहास—सहस्रबुद्धे, पृष्ठ ३०३.)

भारताच्या शेजारी नेपाळ ह्या प्रदेशात दुर्गापूजाउत्सव साजरा होतो. ह्या वेळी कोटमधील इतिहास प्रसिद्ध तटाच्या आतील बाजूस एक विलक्षण विधि केला जातो. सन १८४६ साली, तेथील राजाने निरनिराळ्या राजकीय पक्षाकडून होणाऱ्या समाजविघातक कार्यांने सुरक्षा जमातीचे सामर्थ्य कमी झाले आहे, ह्या समजुतीने, अनेक समाजविघातक लोकांची कत्तल केली. त्या वेळी फारच मोठा रक्तपात झाला. राजाच्या ह्या अवोर कृत्याची स्मृति म्हणून दुर्गापूजेच्या निमित्ताने ह्याच ठिकाणी फार मोठा रक्तपात केला जातो. पण तो निरपराधी बकऱ्यांचा होतो. नवरात्राच्या नवव्या दिवशी शाळांची व राष्ट्रीयध्वजाची पूजा करण्यात येते, आणि ह्या वेळी अनेक रेडे देवीला बळी दिले जातात. साधारणपणे असा नियम पाळण्यात येतो की, फौजेमध्ये मोठ्या हुद्यावर असलेल्या प्रत्येक अधिकाऱ्याने एक रेडा बळी दिलाच पाहिजे. अद्या बळी दिलेल्या जनानराचे रक्त एका मोठ्या पितळेच्या भांड्यामध्ये एकत्रीत करण्यात येऊन मुख्य सेनापती आपले

दोन्ही हात त्या रक्तामध्ये भिजवून ध्वजाना चोळतां. हा देखावा कमालीचा रोमहर्षक असतो. ("नेपाळचा प्रवास- " लेखक श्री, सपतराव गायकवाड.)

नवरात्र उत्सवात देवीची सजावट अनेक ठिकाणी करतात. पुणे शहरी जोगेश्वरी, अष्टमुजा, चतुःश्रृंगी इ० प्रमुख मंदिरात अशी सजावट लेखकाने पाहिली आहे. या वेळी दर दिवशी देवीची वाहने बदलण्याची रूढी आहे. एके दिवशी सिंहा, तर दुसरे दिवशी मयूर, तिसरे दिवशी कमळ इ० प्रकाराने वाहने बदलतात. देवी आज "कमलावर बसली आहे." आज "सिंहावर बसलेली आहे." अशा रीतीने भक्तगण तिचे वर्णन करतात.

काही मंदिरामध्ये सजावट जशी नवरात्रामध्ये करतात, तशी काही ठिकाणी ती नित्य करण्याचा प्रघात आहे. उदाहरणार्थ, अरासुरी अवा येथे वास्तविक विद्या यज्ञाची पूजा, पण सात दिवस देवी, सोमवारपाहून क्रमाने, नदी, सिंहा, गजराज, गरुड, मोर, हत्ती आणि सिंहा या वाहनावर बसवितात आणि त्या स्वरूपात भक्ताना दर्शन घडवितात. श्रीमंत सध्यानाच याप्रमाणे देवीला ऐश्वर्यभोग देणे शक्य होते.

काही रूढी वशा विचित्र भासतात, त्याचे उदाहरण अष्टमुजा देवी पुणे, येथे लेखकाला पाहावयास मिळाले. नवरात्रान्त्यतिरिक्त दिवसात देवीला सकाळी अन्यगल्तान घालण्याची सर्वत्र प्रथा आढळते तीच प्रथा नवरात्र दिवसांतही बद्धशी असते. पण या मंदिरात ती पाळली जात नाही. पुजारी वर्गाने असे सांगितले की, "नवरात्रामध्ये फक्त देवीचे पायाला अघोळ घालतात व दहाव्या दिवशी अम्यग स्नान होते." या रूढीचे कारण काय ? असे विचारले अस्ता, ते त्यांना सांगता आले नाही. वर्षाचे ३५६ दिवस स्नान मिळावे आणि नवरात्राचे मंगल उत्सव समयी नसावे, याचे आश्चर्य वाटते. सर्वसाधारण प्रपेला हा विरोध उठावदार दिसतो.

यासंबंधी लेखकाचा निष्कर्ष असा की, (१) या दिवसात भक्तगण नित्य दर्शनास येत असतात व देवीचे सजविलेले रूप पाहणे त्यांना आवडते ते तसे मिळोय म्हणून स्नानाला पाटा दिला असावा. दुपारचे संधिकाळात, पुन्हा वाहन व कपडे यांची सजावट हाटपट करून काम भागविले जाते, (२) नवरात्राचे कथेप्रमाणे पहिले काही दिवस देवी, दैत्याशरोचरण्या सुद्धात गुंतलेली असते आणि शेवटी दैत्याचा नाश करून विजय पावते. साहजिकच कोणी भक्ताने ठरविले असारे की, सुद्धाकाळात देवीला स्नान करण्यास पुरवत फोडली ? तेव्हा ही स्नान न घालण्याची रूढी चालू नेची असावी. विजयाने दिवशी पुन्हा स्नानाला सुरवात होते.

भारतामध्ये अनेक ठिकाणी हा उत्सव भव्य प्रमाणावर साजरा होतो. हा उत्सव साजरा करण्याची प्रत्येक समाजाची निरनिराळी पद्धत आहे. एवढे मात्र खरे की, जसा गणेशोत्सव सार्वजनिकरीत्या भव्य प्रमाणावर साजरा करण्याची घडपड चालते, तद्वतच आता दुर्गा उत्सवही साजरा होऊ लागलेला आहे. एका बाजूला धर्मग्लानी आली आहे, असा वाद चाललेला असतानाच दुसऱ्या बाजूला हे उत्सव भव्य प्रमाणावर चालू होत आहेत. परंतु खेदाची गोष्ट अशी की, ह्या धार्मिक उत्सवाच्या बुरख्याखाली काही ठिकाणी नाटक, तमाशे अगर हिंदु संस्कृतीला हानीकारक असे समारंभ केले जातात, आणि धर्माच्या नावाखाली उभारलेला वर्गणीचा पैसा धर्माच्या संवर्धनार्थ खर्च होत नाही.

मंदाक्रांता

दुर्गादेवि स्तवन तव गे श्रेष्ठ ऋग्वेद गाई ।
 वर्णोनीया अमित गुण गे मानवा मार्ग दावी ॥
 ज्ञाता मोठा, रणि, व्यसनिही, नेणता, दुर्गबंदी ।
 नेई कोणी फसवुनि जरी दाट रानांत कोंडी ॥ १ ॥
 आपत्कार्त्रीं टपुनि वसुं दे दुष्ट मारा कराया ।
 अग्निजे परतिर नरां नेत नावें परी या ॥
 सौख्ये नेई सहज सकळां संकटा पार देवी ।
 सुश्रद्धेनें स्मरण करितां वारितें आपदाही ॥ २ ॥
 त्वष्टा पूपा भग धरितसे धारणा त्वत्स्वरूपीं ।
 शत्रूसंहारक समरिं तो सोम राही स्वरूपीं ॥
 देवी कार्या हवन करि जो होतसे लक्ष्मीकांत ।
 व्हाया लक्ष्मीसुत नरवरा पूजि रे यज्ञरूप ॥ ३ ॥

ओवी

दुर्गादेवी आदिशक्तिचें स्वरूप । अनेक रूपी जर्गी वावरत ।
 मुखकांती भामुरी अमूप । दिव्य तेजें शोभली ॥
 बाहू चार, आठ वा अधीक । घट्ट जांघ शिरीं करंछक मुकुट ।
 शरीर वेष्टणी चख पीत । नागकांती दावितें ॥
 एक रूपें उभे पद्मावरी । दुजे शार्दूल पाठीवरी ।
 तिजे महीप मस्तकावरी । षट् रूपें दावि भक्तांसी ॥

स्तनभाग सर्वे वेष्टित । वरी शोभे रक्त कंचुक ।
 भार्या त्रिनेत्र अनलात्मिक । नव कन्यका सेवित्नी ॥
 अष्ट हार्तिची आयुधे । धरितसे क्तिती विविधे ।
 घनु, शंख, चक्र खड्गो । शूल सेटक पाशादिक ॥
 दुर्गादेविचीं स्वरूपे । शाखां वर्णिलीं बहुते ।
 नीळकंठी, क्षेमकरी हरसिद्धीति । रुद्रांश दुर्गा नामाते ॥
 वनदुर्गा, अग्निदुर्गा । जयदुर्गा रिपुमारी दुर्गा ।
 विंध्यवासिनी नामे दुर्गा । स्वरूप स्वभाव निरात्रे ॥
 दुर्गादेवीचीं स्वरूपे । मनुजे पृजावीं एकचित्ते ।
 धारणा धरावी विरक्ते । साष्टांग वंदन करोनिया ॥ ४ ॥

वसंततिलक

पाही सुरम्य अपरांत मुरूड गावीं ।
 दुर्गा सहस्रवरूपा वरिं जी वसावी ।
 गंगाधरे वदाति नागर ब्राह्मणाने ।
 या मंदिरा लभयिले बहु आदराने ॥ ५ ॥
 सांबावरी सुवफ शिल्पहि कोरिलेले ।
 शार्दूल, वाघ, शुफ, हस्तिर्हा दाखिलेले ।
 आर्णी पहा वहिरी-भैरव देव मूर्ती ।
 दुर्गे वसो मजवरीहि वृषा सदाची ॥ ६ ॥

त्रिनेत्र-नीळ-चरितें फणि भूपणातें ।
चंदीत देवि, तव पूज्य सदा पदातें ॥

(२८) पद्मावती

पंढरपूर (जिल्हा सोलापूर) येथे ह्या देवतेचे प्राचीन मंदिर आहे. शहराच्या बाहेर पश्चिम दिशेला अर्ध्या मैल अंतरावर हे स्थान आहे. ह्या मंदिराचे असे वैशिष्ट्य सांगता येईल की, काश्मीरची योगमाया ज्याप्रमाणे एका सरोवराच्या मध्यभागी आहे, त्याचप्रमाणे ही देवता आहे. तळ्याचा विस्तार १२०० X ४५० फूट असून आत उतरण्यासाठी उत्तम दगडी पायऱ्या बांधून काढल्या आहेत. मध्यभागी मंदिराचा पाया ५९ X ५५ X ८ फूट असून, या मंदिराप्रत जाण्यासाठी जो दगडी पूल आहे तो ७८ X ११-८ फुटांचा आहे. मंदिराला चारी दिशांना दरवाजे असून मंदिराच्या वळखार शिलालेख आहे. त्याचा मतितार्थ असा आहे की, धारचे श्री. यशवंतराव पवार ह्यांची राणी सजुवारवाई हिने इ. स. १७७८ साली तळे आणि मंदिर बांधले. एकूण बांधणीचा खर्च सत्तर सहस्र रुपये आला.

मंदिराचे गर्भगृह १५ चौ फुटाचे असून, त्यामध्ये अडीन फूट उंचीची, काळ्या पाषाणाची, साधारण शिल्पाची अशी मूर्ति आहे. देवीच्या अंगावर कपडे नाहीत. साप्रत ह्या देवीवर शेंदूर घालित असल्याने ती रक्तवर्णीय दिसते. पूर्वी येथील तळ्यामध्ये कमळे फुलत होती म्हणून ह्या देवीला पद्मावती हे नाव मिळाले, असे म्हणतात. ह्या ठिकाणी दसऱ्याला उत्सव साजरा होतो.

(सोलापूर जिल्हा गॅझेट, पृ. ४५४.)

लक्ष्मीदेवीची कथा घाचीत असताना आपणाला दिसेल की, ती जेव्हा सागरा-मधून बाहेर आली, तेव्हा एका पद्मावर उभी होती आणि नंतर तिने भूतलावर पाय ठेवले. यामुळेच लक्ष्मीचे नाव पद्मावती असे पडले आहे. पुणे शहराच्या दक्षिणभागी पद्मावतीचे लहानसे मंदिर आहे. परंतु तळे मान घरेच विस्तीर्ण असल्यामुळे त्याला “ पद्मावतीचे तळे ” असे म्हणण्याचा प्रघात आहे ह्या सर्वांचे सार असे दिसते की, पद्मावतीच्या पुढेमागे तळे असलेच पाहिजे.

मेहेकर (जि. बुलढाणा) गावच्या उत्तरेस १२ मैलावर कळंबेश्वर नावाचे गाव आहे. ह्या ठिकाणी पद्मावती देवीचे एक मंदिर पाण्याच्या तलावाच्या काठावर आहे.

आर्य संस्कृतीमध्ये ही देवता मानली आहे. तशी ती बौद्धसंस्कृतीमध्येही आढळते. ब्रह्मदेशात याच देवीला “ वदामा ” ह्या नावाने संबोधितात.

(२९) प्रत्यंगिरा

नारदीय ब्रह्मांडपुराणामध्ये ह्या देवीच्या उत्पत्तीची कथा दिली आहे ती पुढीलप्रमाणे— एक पतित माणूस पश्चात्तापाने दग्ध झाला आणि सुमार्गाकडे वळून आयुष्य घालविण्याच्या सदहेतूने मार्गदर्शनासाठी अंगिरस ऋषींकडे आला. ह्या वेळी ऋषि एका मंदिरात समाधी लावून बसलेले त्याने पाहिले. बराच वेळ प्रतीक्षा केल्यावर जेव्हा ऋषींची समाधी काही उत्तरत नाही असे त्याने पाहिले, तेव्हा आपल्या आगमाची वर्दी देण्यासाठी त्याने मंदिरातील घंटा जोराने वाजविली. अर्थात् एवढ्या मोठ्या आवाजाने ऋषींच्या समाधीचा भंग झाला. ऋषींनी नेत्र उघडताच त्यांना हा पतित समोर दिसला. ह्यानेच समाधीचा भंग केला असला पाहिजे, असे समजून त्यांनी त्याला त्वरित शाप दिला की, “तू काळा पापाण होशील.” त्या पतिताने फारच गपावया केल्यावर आणि आपला हेतु निशद करून सांगितल्यावर त्यांनी त्याला उःशाप दिला की, “कल्पाती तुझ्या स्वरूपात बदल घडेल. तुझ्या देहरचनेत फरक होईल आणि स्त्रीरूपाने तुम्ही देवता म्हणून पूजा केली जाईल.”

ऋषींच्या वचनाप्रमाणे सर्व घडून आले, आणि जी देवता निर्माण झाली तीच ही प्रत्यंगिरा देवी होय. अंगिरस ऋषींच्या कृतीने ही उत्पन्न झाली म्हणून तिला “प्रति + अंगिरा = प्रत्यंगिरा” असे नाव प्राप्त झाले.

ह्या देवीची मूर्ति सिंहामुखी, वंद कपाळ, चतुर्भुज पाश, डमरू, शूल व कमळ ही आयुधे धारण करणारी, विशाल दाढी असलेली, आरक्तनेत्री, कुहरा-समान हास्य करणारी व भैरवाला उल्लेखित करणारी अशी असते. ह्या देवीच्या नावाने मंत्ररचना झाली असून त्याला “प्रत्यंगिरा मंत्र” असे म्हणतात. एखाद्या माणसान्या संकटनिवारणार्थ ह्या मंत्राचे जपानुष्ठान करतात.

(मंत्रदान, रत्ने, पृ. ३१२.)

हुसऱ्या एका ठिकाणी असे सांगितले आहे की, प्रत्यंगिरा म्हणजे दुर्गा-देवीचाच सुंदर अवयवांची मूर्ति असते. ह्या देवीची पूजापद्धत मात्र निराळी असते. देवीचा पुजारी रात्री स्वतः रक्तवस्त्र नेवून, रक्तपुष्पाने पूजा करून, मांस व मद्य ह्यांचा नैवेद्य दाखवितो. प्रथम मांसाचे तुकडे मद्यामध्ये बुडवून ते जाळले जातात. आपल्या शत्रूंचा नाश घडाना यासाठी ही पूजा केली जाते. जेव्हा अशी पूजा केली जाते तेव्हा शत्रूंच्या शरीराची भेदकृति होऊन त्यांचा नाश होतो.

(Wilkins, Hindu Mythology, Page 327)

प्रत्यंगिरा ह्या नावाचा अपभ्रंश पिरंगारि असा झाला असून ह्या देवीची मंदिरे अनेक ठिकाणी आढळतात. कुरुकुंब (त्रि. पुणे) हे एक गाव पाटण रेल्वे

स्टेशनपासून ७ मैलावर आहे. ह्या ठिकाणी प्रत्यगिरा देवीची दोन मदिरे आहेत. एक मंदिर गावात तर दुसरे गावाबाहेरील टेकडीवर आहे. गावातील मंदिर घडीव दगडाचे नि अष्टकोनी असून, सभामंडपाच्या दोन्ही बाजूंना सज्जा आहे. “टेकडीवरील मंदिर इ. स १७५९ साली सभाजीराव नाईक निवाळकर, फलटण सस्थानाधिपति यांनी बांधले.” ह्या मजबुराचा मंदिरात शिलालेख कोरलेला आहे. ह्या दोन्ही ठिकाणी देवीचा पुजारी कैकाटी जातीचा आहे.

गावातील मंदिरामध्ये जी फिरगाई देवीची मूर्ति आहे, ती चतुर्भुज, आयुधे घेतलेली असून दुसरी पहाडावरील काळ्या पाषाणाची स्वयभू आहे. ती दोंदूर-चर्चित असते

कोणी या देवतेची उत्पत्ति यमाई-नुकाईबरोबर लावतात. त्याचे म्हणणे असे की, पार्वतीमाता सीता स्वरूपात सडकावर उभी राहिल्यावर रामप्रभु तिला म्हणाले, “ फिर ग आई ” फिरगाई हे नाव आले. पण ही व्युत्पत्ति समाधानकारक दिसत नाही, कारण पार्वतीमाईना मागे फिर म्हणजे कोठे जावयाचे होते, याचा उलगडा होत नाही. रामप्रभूनी तिला मूळ स्वरूपात ओळखल्यावर तिचा आदरसत्कार केल्याविना “ मागे फिर ” असे प्रथमच उद्धटपणाचे उद्गार निघणार नाहीत.

देवीची याना नवरानामध्ये होते आणि पट्टीला होमहवन होते.

(पुणे जिल्हा गॅझेट, पृ. १-२४७)

कोल्हापूर येथील बुधवार पेठेत ह्या देवीचे एक मंदिर आहे. उत्तर भारतामध्ये ह्या देवतेची अनेक मदिरे आढळतात.

शार्दूलविष्णीवित

कोणी एक पर्तीत दर्शनसुरा ये देवता मदिरी ।
घटानाद प्रवेशितांच करुनी जागे ऋषीला करी ॥
होई शुद्ध मुनी समाधि तुटतां पाप्यास देसे पुढे ।
त्याला शापुनि देह भस्म करितां, शाना सुफाया पडे ॥ १ ॥
भेटी हेतु तदा ऋषीस वदला उ शाप मागितला ।
फलपार्तीच मिळेल रूप तुजला अगिरसा घोलला ॥
शापांचा सरिताहि फाळ, घनली प्रत्यगिरा देवता ।
दुर्गादेवि समान रूप गमते, वंदीत मी देवता ॥ २ ॥

शार्दूलामुरा चेहरा दिसतसे देवी शरीरा बरा ।
 शुभ्रा अंबूज शूल, पाश, डमरू, शोभे तियेचे करा ॥
 भासें हास्य गिरीं कुहार परिसे, दाढा कराला महा ।
 पूजी उत्तर देशवासि जनता, या देवतेला पहा ॥ ३ ॥

(३०) पार्वती

दक्षप्रजापतीची मुलगी सती हिने दक्ष-यज्ञामध्ये जठराग्नि प्रदीप्त करून स्वतःचा देह जाळून घेतला हे आपण “दक्ष-यज्ञ” ह्या प्रकरणात पाहणार आहोत त्यानंतर जादिमायेच्या अताराशिमाय आणि जोडीदार असल्यानिना शंकराचे सद्गाराचे कार्य जट्टन राहिल, यासाठी तिने हिमालयाची पत्नी मेनावती हिच्या उदरी जन्म घेण्याचे ठरविले त्याप्रमाणे मेनावती गगनदीच्या किनारी आली आणि सतीची मृण्मय मूर्ति करून तिची तिने आराधना चालू केली. अतिशय भक्तिभावाने मेनावतीने अनेक दिवस तपश्चर्या केल्यावर देवी प्रसन्न झाली असता, मेनावतीने घर मागितला की, “आदिमायेने माझ्या उदरी जन्म घ्याना.” देवीने “तयास्तु” म्हटल्यावर ती अतर्धान पावली. कालांतराने मेनावती गर्भवती झाली आणि चैत्र शु १ ला प्रसूत झाली याच कारणास्तव चैत्र नवरात्र प्रचारात आले आहे या मुलीचे नाव पार्वती असे ठेवण्यात आले.

दिसामाठी ही मुलगी हिमालयाच्या परिसरात आपल्या आई-वडिलांच्या घरी वाढत होती पुढे तारकामुर वघाच्या वेळी शंकरानी अट घातली की, ‘आधी माझा विवाह करून द्या, म्हणजे जो पुत्र उत्पन्न होईल तो तारकामुराचा वध करील’ देवाना हा विवाह घडवून आणणे आश्चर्यचक्रे होते त्यासाठी त्यांनी हिमालयाला गळ घालून आपली मुलगी पार्वती हिला शंकरांना विवाहामध्ये देण्यास प्रवृत्त केले. ह्यापुढे शंकर पार्वती हे जोडपे जगत्-कल्याणासाठी अखंड रावू लागले.

उपलब्ध असलेल्या माहितीवरून असे दिसते की, शंकराच्या दोन क्रिया होत्या, पहिली दक्षाची कन्या सती, आणि तिचा मृत्यु झाल्यावर हिमालयाची कन्या पार्वती ही दुसरी सतीने वेगवेगळी रूपे धारण केल्याचे उदाहरण आढळून येत नाही, परंतु पार्वती मात्र अनेक वेळा अनेक देवीरूपांत दैत्याच्या नाशासाठी धावून गेलेली दिसते ह्याच कारणानुळे पार्वतीच्या मूळ नावाला त्या त्या प्रसंगा-नुरोधाने अनेक नावांची जोड मिळालेली आहे. येथे एक शका येणे साहसिकच आहे की, मग सतीने अनेक अवतार का घेतले नाहीत? याचे उत्तर असे समजते की, शंकर हा मूळ अनार्य लोकांचा देव, पण आपोना आपल्या चानूस

वळविण्यासाठी आणि त्याच्या विरोधाची धार कमी करण्यासाठी, आर्योनी ह्या देवाला आत्मसात केले. तेव्हा शिवसतीच्या काळी अनार्योच्या उच्चाटनाची मोहीम जोरात नसल्याने व्दाचित् तिला अनेक स्वरूपे धारण करण्याची जरूरी भासली नसावी पण शिव-पार्वतीच्या काळी परिस्थिति उलट असल्याने आणि आर्योंचे प्रसरण दक्षिण पूर्वेकडे जोरात चालू झाल्याने चड, मुड, महिषामुर इत्यादिकांचा नाश करण्यासाठी या आदिशक्तीला अनेक रूपे घ्यावी लागली. म्हणून ती बहुरूपा झाली, बहुनामा झाली, द्यकराच्या जीवितकार्यांचे सारे वाढाय पावतीच्या जोडीनेच तयार झालेले दिसेल. त्यामध्ये सतीला महत्वपूर्ण स्थान नाही, कारण तिचा अवतार पूर्वीच उपलेला होता. कार्तिकेय व गणेश हे दोन शकराचे पुत्र समजले जातात. पण त्याची उत्पत्ति शकराच्या वेळीच झालेली आहे. सारास, पूर्वायुष्याचा थोडासा शिवसतीचा भाग सोडला तर बाकीचा सर्वच भाग शकर पार्वती ह्या जोडीदाराचा आहे.

(३१) पंपावती

अनेगुडी (जि वेळारी) ह्या ठिकाणी तुगभद्रा नदी वहात आहे तुगभद्रा नदी म्हणजेच पूर्वीची पंपावती नदी होय अनेगुडी म्हणजेच पूर्वीची किष्किपा नगरी. ही नगरी नदीच्या उत्तर तीरावर असून दक्षिण तीरावर पंपावतीचे स्थान आहे. जवळच विरूपाक्ष महादेवाचे मंदिर आहे ह्या स्थानापासून जवळच पंपा सरोवर आहे त्याची लांबी २४० फूट आणि रुंदी १५५ फूट आहे येथून दोन मैलावर जेथे हनुमानाचा जन्म झाला ती अजनी टेकटी बसलेली आहे. तसेच ऋष्यमूक पर्वत, माल्यवान पर्वत, तारा, अगद पर्वत इत्यादि ठिकाणे आहेत अनेगुडीपासून ६० मैल अंतरावर शबरीची रामप्रभूवरोवर जी प्रथम भेट झाली ती जागा आहे. ह्या ठिकाणी एक शबरीगुफा आहे इ स १३३० च्या सुमारास हरिहर आणि बुक्क हे राजे राज्य करीत असतानाच अनेगुडी येथे एक सुंदर लक्ष्मीचे मंदिर बांधलेले असून त्या ठिकाणी लाकडी गरूड व हनुमान यांच्या मूर्ति उत्तमसमयी मिरवणुकीने मिरविताने. पंपावती, विरूपाक्ष मंदिरे मात्र सातव्या शतकातील असावी असे म्हणतात.

ब्रह्मदेवाची मुलगी पंपा हिने येथील हेमकूट पर्वतावर तपश्चर्या केली. विश्वेश्वर प्रसन्न झाले असता ' आपणच मला जन्माचे जोडीदार लाभाले ' अशी इच्छा तिने प्रदर्शित केली त्यामुळे ह्या ठिकाणी पंपावती व विरूपाक्ष अशी मंदिरे आहेत (भवान जननल, दये, १५-१५६ फ्ल्याण, शेन अरु, ५७/३०७ .)

रामायणकाराने बालीसुवीय कथा सर्पपरिचित आहे टटुमी-दैत्याला मारण्यासाठी बालीने त्याच्यावर शहप घातली आणि त्या दोघांचे दुबळ सुद्ध

ज्ञाने, प्राण वाचविष्णवागळी राक्षस पळत असता यालीने त्याचा पाठलाग घेता. तो दैत्य एका प्रचंड गुहेत शिरला, सहा घांटीही आतमध्ये गेल्या असताना मुर्धंगाने त्याची पार काढ घाट पारिली, पण उपयोग झाला नाही. गुहेत शिरण्याने घाटस मुर्धंगाला होईना. शेवटी तो घंटाळल्या आणि दोघेरी मुद्दत ठार हाडे असावेत अशी प्रामाणिक समजूत झाल्यावर त्या गुहेच्या मुगावर एक मोठा पोंडा ठेवून तो परत आला. 'म्या उचलोनी प्रचंड गिरी। ठेविला विवरद्वारी। येरी चादेरी न निघाया ॥' (भाग्यं रामायण, अरण्यकांड, अ. ४). झालेली सर्व हद्दींवरत घांटीची पत्नी तारा दिवा सांगून तो तिच्याबरोबर विवाह करून मुगाने राहिला.

भाग्याच्या पत्नीबरोबर विवाह करून राहणे हे वेदकाळातही निषिद्ध मानलेले नाही. सती जाण्यासुद्धांने भ्रंश देण्याल हेच दर्शयितात की, सतीने पतीच्या चित्तोपयंत जावे, त्याला स्पर्श करावा आणि परत आल्यावर जो विवाहोत्सुक असतो, अशा पतीच्या भाग्यबरोबर विवाह करावा. उत्तर भारतात तिबेट या ठिकाणी दोनचार भारतात एक ग्नी असते, हे आपण आजदेखील पाहतो.

सादृश्याविक्रीद्वित

दर्शनापार्थि हेमकुट शिखरी हंप्रति देवता ।
 पाहि ब्रह्मसुता स्वरूप मग ती पंपावती देवतां ॥
 वीरुपाक्षिं समाप नांदत असे तुंगा नदीच्या तटी ।
 किष्किंधानगरी पहा पर-तटी मुर्धंग वाली कुटी ॥ १ ॥
 वाली-सुप्रिव वानराप्रति इथे ते युद्ध कीं जाहलें ।
 वालीने शिखरी गुंहत असुरां त्या हुंदुभा मारिलें ॥
 बंधू ना परते, गमे मृत तथा, झाल्या मुर्धंग ठेवुनी ।
 बंधूंचे अधिकार चालवि पुढे, तारापती होऊनी ॥ २ ॥

(३२) बगलामुर्ती

दशमहाविद्येपैकी बगलामुर्ती ही एक देवता आहे.
 मौवर्णासनसंस्थितां त्रिनयनां पांतां शुकोल्लासिनीम् ।
 हेमाभांगरुचीं शशांकमुकुटाराश्वपळसयुगताम् ॥
 हस्ते मुद्गरपाशश्चरशनासंबिभर्ती भूपणैः ।
 च्यात्रांगी बगलामुर्तीं त्रिजगतासस्तंभिनीं चितयेत् ॥ (मन्महार्णव)

ह्या देवीची मूर्ति कशी असावी यासंबंधी वर्णन वरील श्लोकात दिलेले आहे. सुवर्णाचे आसन, त्रिनयन, पीतवस्त्र, शशांकमुकुट, चतुर्भुज, मुद्गर, पाश, वज्र इत्यादि आयुधे, ह्याप्रमाणे रूप असावे. परंतु शक्तिअंक १९३४ यामध्ये जे वर्णन दिले आहे, ह्यापेक्षा हे निराळे आहे. त्यामध्ये ह्या देवीची मूर्ति रत्नजडीत सिंहासनावर आरूढ, पीतवस्त्र, एका हाताने गदा उभारलेली असून दुसऱ्या हाताने सागरात पराजित केलेल्या दैत्याला जिव्हा धरून ओढीत आहे असे वर्णन आढळते (कल्याण, शक्तिअंक, पृष्ठ ६१६).

ह्या देवतेची मंदिरे क्वचित्च आढळतात. हौशांगावाद येथे काशीनिवासी श्रीविजयनारायणजी यांनी फाल्गुन कृ. १४ रोजी इ. स. १९२० साली बगला-मुखी देवीचे स्थान बांधले आहे. सध्या ह्या मागाला दुर्गाकुटी असे म्हणतात. शक्तिअंकात देवीचे छायानित्र दिले आहे. पण ते अस्पष्ट असल्याने तिच्या स्वरूपाची कल्पना येण्यासारखी नाही. चैत्र नवरात्र, आश्विन नवरात्र व शिवरात्र या दिवशी तांत्रिक दृष्टीने या देवीची संपूर्णपणे यथासांग पूजा केली जाते. श्रद्धापूर्वक यजन केल्यास भक्तांचा दुःखपरिहार होतो असे मानतात. (कल्याण, शक्तिअंक, पृ. ६८४.)

काश्मीरप्रांती क्षीरभवानी मंदिराजवळ बगलामुखीचे एक मंदिर आहे आणि शक्तिप्रांदायातील मंडळी हेच आदिस्थान मानतात. सुमारे पाचशेसहस्र वर्षांपूर्वीचे हे स्थान आहे असे मानले जाते. मंदिराचा प्राकार भव्य असून कळसाची मांडणी मात्र गोलाकार आहे. तेथील देवतेच्या मूर्तीचे जे वर्णन सांगितले गेले तेही अर्धपूर्ण आहे. काळ्या पाषाणाची सुमारे ६ फूट उंचीची मूर्ति असून, चतुर्भुज आहे. उजव्या खालच्या हाती खड्ग, वरच्या पद्म, डाव्या बाजू खालच्या हाती राश्ट्राचे मुंडके व वरच्या हाती अमृतकुंभ अथवा रक्तकुंभ आहे. मूर्ति नीळवर्णी असून मस्तकावर सभोवार मुंडमुकुट व त्याखाली स्वैरसंचार करणारा केशकलाप असून त्याने दोन्ही कान झाकून टाकलेले आहेत. गळ्यात मणिनाग (म्हणजे नागाच्या मस्तकावर विलसत असणारा मणी) नेत्र मोठे व घटवटीत दिसतात. मुखकमळ गोलाकार असून, चारी बाहुंवर, आणि कोपरांवर नागफण्यांचा वेढा आहे. पोट भाग तारा देवीसारखा विशाल आहे. व्याघ्रचर्म परिधान केलेले, पदकमळे राश्ट्राचे द्वावार आहेत. देवीचे पुजारी मात्र ते दार दोंकराचे असल्याचे सांगतात. पण मूर्तीचे एकूण वर्णनावरून त्यांचे म्हणणे गऱे वाटत नाही.

स्वामी वीरानन्दसरस्वती, वीरानन्द आश्रम इलहोसी टेकडी, कन्निरा पहाड, जिझा चंवा, पंजाब, यांनी वरील माहिती स्वतः भंयकाराला दिली. ते स्वतः देवी उपासक असून, त्या मूर्तीचे ध्यान करीत असतात.

असे सांगितले जाते की, दक्षिण हैद्राबाद गावी चारमिनार हे बगलामुखी देवीचे स्थान आहे. मिनाराच्या एका घरील बाजूच्या कोनाड्यात देवीची सुवर्णाची मूर्ति असून, ब्राह्मणाकरवी तिची पूजा केली जाते. संस्थानाधिपति निजामसाहेब या देवीचे उपासक असल्याने, त्याचे निदर्शक म्हणून आपल्या मस्तकावरील मंझील ते पिबळ्या रंगाचा वापरतात. जारणमारणविद्यावाले या देवीची उपासना करतात. या देवीचे यंत्र संकटनिवारणार्थ दंडामध्ये बांधले जाते.

दुत्तविलंबित

जडितरत्न मुशोभित आसनी । जळ सरोवर पुष्टनिवासिनी ॥
वसन पीत-सुअंबर धारिणी । धरित एख्ख फरि अरि शासनी ॥१॥
असुर चाल करी तुझियाघरी । त्रिशुळ मारुनि त्या बधिशी तरी ॥
धरुनिया रसना शब ओढिसी । नमितसे बगलामुखि देविसी ॥२॥

(३३) बळातिबळा

प्राचीन काळी रक्ताक्ष नावाचा एक अति बलाढ्य दैत्य होऊन गेला. त्याला बळ आणि अतिबळ ह्या नावाचे दोन पुत्र होते. तपसामर्प्यांमुळे ते प्रबळ झाले आणि स्वर्गाचेही राज्य त्यांनी जिंकून घेतले. देवांना त्यांचा त्रास होऊ लागल्यावर, उपाययोजना करण्यासाठी ते कैलासावर गेले. तेथे जाऊन आदि-मायेची स्तुति केल्यावर ती प्रसन्न झाली. देवांनी आपली बरुणामय स्थिति तिला निवेदन केली आणि दैत्याचा नाश करावा अशी विनंती केली. अनेक मातृगणा-समवेत देवी स्वतः त्या कामगिरीवर निघाली आणि ह्या प्रबळ दैत्याचा नाश केल्यावर ती प्रभास ह्या क्षेत्री जाऊन राहिली. बळ आणि अतिबळ ह्या दैत्यांचा नाश केल्यामुळे ह्या देवीला बळातिबळा हे नाव प्राप्त झाले (स्कंद पुराण, प्रभास अध्याय ११९).

(३४) भवानी धानंदीदेवी

म्हैसूर प्रांतामध्ये, गुलबर्गा शहराच्या उत्तर दिशेला आणि अक्कलकोटच्या पूर्वेला आळंद नावाचे गाव आहे. प्राचीन काळी याच गावाला गुजोटी-आळंद अथवा अलकावती नगरी म्हणत असत. कल्याण-चातुस्य राजवंशाच्या एका शिलालेखावरून येथील एका देवस्थानाच्या इतिहासानर प्रसाद पडतो. हा शिलालेख सन १००५ चे सुमाराचा आहे. प्रसिद्ध कर्नाटक सिंह टिपु सुलतान, आणि नुकाराम महाराजांचे गुरू भीराधर चैतन्य यांचा या गावापरोवर संबंध

आदे. पहिल्याचे हे जन्मगार, तर दुसऱ्याची समाधी येथे आहे. सांप्रतच्या गावच्या पश्चिमेस मुमारे अर्ध्यामैलावर, आणि गुलबर्गा मार्गावर “कमान दरवाजा” नावाने ठिकाण आहे, त्या ठिकाणी ही समाधी होती. परंतु नंतर मोडतोड झालेली असून त्यावर मसजिद उभारली गेली आहे. त्या बौद्धशिल्पाचे वापरलेले सामान व मसजिदची बांधणी हीच त्याची साक्ष होय. हे बांधकाम मुमारे सन १७८० चे मुमारास झाले असे म्हणतात.

कायापालट करून अगर धर्मांतर करून अनेक ठिकाणी व घरात पूर्व-संस्कृतीच्याच रूढी कायम रहातात. याची अनेक उदाहरणे देता येतील. मुंबई-जवळ हार्जामलग नावाच्या डोंगरावर एक क्षेत्र आहे, पण तेथील पुजारी ब्राह्मण वर्गाचा आहे. त्याचप्रमाणे येथील मूळ ठिकाणाचे रूपांतर मसजिदमध्ये झाले, तरी त्याचा पुजारी जोनी या उपनावाचा वंशपरंपरेने आहे. मुसलमान लोक या समाधीला “मर्दान गैव वासलन हक्क” म्हणजे “ब्रह्मीभूत झालेला गुप्त पुरुष” असे संबोधितात.

सांप्रत ज्या ठिकाणी पुढे विवावयास वसतात त्या भितीच्या आतील वानस पूर्वी भवानी आनंदीदेवीचे मंदिर होते. मोडतोड झाली तरी भुईसपाट झाले नसल्याने अद्याप देवीचा गाभारा उभा आहे, आणि त्याचा उपबोग अडगळीचे सामान रचण्यात होतो. या ठिकाणी देवी होती याला पुरावा एक मुसलमान वकील अलीमुद्दीन नावाचे आपल्या पयात देतात. त्याचे नाव आहे “रोजतुन्मपायर” आणि त्यामध्ये चरित्र दिले आहे एका लाडलेमपाक या गृहस्थाचे, त्यानी हा ग्रंथ सन १९३५ मध्ये लिहिलेला असून, त्यामध्ये ते म्हणतात “पूर्वी या ठिकाणी आनंदीदेवी रहात होती. हजरत लाडलेमपाल हे दिल्लीहून हिजरीसन ७६१ मध्ये आळद या गावी आले आणि त्यानी या भवानीदेवीची सेवा करून, नमाज पढण्यापुरती जागा मागून घेतली. काही काळाने देवी दूर पळून गेली.” याचा अर्थ सरळ आहे की, नमाजासाठी जागा मिळाल्यावर, “चक्रुप्रवेशः मुसलप्रवेशः” या म्हणीप्रमाणे त्यानी सर्व मंदिर कावीज केले आणि देवीची मूर्ति तेथून दीड दोन मैलांवर असलेल्या व्हन्नोळी येथे नेऊन ठेवली. देवीच्या मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर पूर्वीच्या जय विजय मूर्ति आजही दिसतात.

रशियन प्रवासी अफनासी आपल्या “Trip of Afnacy Across Three Seas” या पयात लिहितो की, पंधराव्या शतकात तो जेव्हा भारतामध्ये आला, तेव्हा विदर गावी पाच वर्षे राहिला होता. आळद गावी आक्टोबरमधील नवरात्र यानेच्या वेळी वीस सहस्र घोड्यांचा व्यापार या ठिकाणी झाला होता.

यावरून हे सिद्ध होते की, ही मूर्ति दुर्गादेवीचाच अवतार होता आणि म्हणून नवरात्र-उत्सव साजरा होत असावा

तात्पर्य, आळद येथील मोडतोड झालेल्या वास्तूचे या दृष्टिकोनातून निरीक्षण केल्यावर अशी खात्री होते की, सांप्रत मसजिद असलेले ठिकाण म्हणजेच पूर्वीचे प्रसिद्ध आनदीदेवीचे मंदिर होय

केशव चैतन्य व राघव चैतन्य तीर्थाटन करित असता एकदा या ठिकाणी आले सायकाळची वेळ, पाऊस-वारा जोराचा होता, आणि निवान्यासाठी म्हणून ते या मसजिदमध्ये शिरले काही वेळाने रथक तेथे आला आणि या हिंदू जोण्यांना पाहून त्यांना बाहेर जाण्यास सांगितले त्यांनी उलट उत्तर दिले की, ही मसजिद आमची आहे, त्यानेच बाहेर जावे. शेवटी नाइलाज म्हणून रक्षकाने राजाकडे तक्रार केली आपल्या काही निवडक भडव्डींसह राजा तेथे आला आणि त्यानेही साधूंना बाहेर जाण्यास पर्माविले त्या साधूंनी राजाला पुन्हा पुन्हा सांगितले की मसजिद त्याची आहे, आणि राजाची अनुज्ञा असेल तर ते त्या छत्रेसह तेथून जाताल राजाने जाण्याचा आग्रह धरला, आणि शेवटी वर्दळीवर न येता साधुमहाराज म्हणाले, "चल धार्द, माझे घर मजबरोवर चल." आश्चर्य असे झाले की, राजासह सर्व माणसाना घेऊन ती मसजिद तशीच अतराळात उडाली आणि दीड दोन मैलांवर जाऊन खाली उतरली केशव चैतन्याचे सामर्थ्य या रीतीने राजान्या अनुभवाला आल्यावर, त्याने त्यांचे पाय धरले आणि कृतकर्मावहल क्षमा मागितली हेच सांप्रतचे म्हनोळी हे स्थान असावे. (पुराण प्रसिद्ध अलकावती, ले भीमाक्षर आळदकर)

या गावी देवीचे मंदिर ओढ्याकाठी आहे देवीची मूर्ति तीन फूट उंचीची असून शिळावर निमुळती होत गेलेली आहे जीर्ण झाल्यामुळे अवयवाची पूर्ण कल्पना येत नाही पूर्वीच्या ठिकाणी जो दर्गा आहे, त्याचे वतनी पुजारी दर्याच्या वार्षिक उरुसाच्या वेळी या देवीच्या मंदिरात येऊन नैवेद्य समर्पण करतात, एरव्ही त्याचा विधि पुरा होत नाही याचा अर्थ पूर्वीची देवी ती हीच होय प्रसिद्ध पंडित सुरेश्वराचार्य यांचे संस्कृत विद्यापीठ याच आळद गावी होवे आता या देवीला कुणी यत्नमा असेही म्हणतात

(३४) भुवनेश्वरी

दशमहाविद्यापैकी ही एक देवता आहे ह्या देवीचे समम वर्णन देवी भागवतामध्ये दिलेले आहे ह्या देवीचे कायमचे निवासस्थान मणिद्वीप असून, सृष्टि उत्पन्न झाल्यावर लीलया तिने हे स्थान निवडले आहे या ठिकाणी तिचा

वास भुवनेश्वरासह असतो. दोन्ही एकरूपच अधंनारीनटेश्वरासमान मानली जातात. उजव्या बाजूस भुवनेश्वर पंचमुरारी असून त्रिनेत्रा, चारभुजा, पैकी उजव्या दोन भुजांमध्ये एकात परशु व दुसरा हरिणाकृति केलेला आणि दोन्ही हात भुवनेश्वरीच्या पाठीवर आहेत. भुवनेश्वरी घोळा धर्षाची कुमारी असून चतुर्भुजांपैकी एका हातात पाश व दुसऱ्यामध्ये त्रिशूल आहे. तिसरा अभय असून चौथा वरद आहे. वैदूर्यमणियुक्त बाजुवद दडावर असून त्याची आकृति श्रीचक्रासारणी आहे. कानांत कर्णफुले, नाकात नय, गळ्यात मोत्यांचे पेंढे आणि मस्तकावर रत्नजडीत मुकुट, त्रिनेत्र असे स्वरूप आहे. भुवनेश्वर आणि भुवनेश्वरी शिवाच्या पट्टडलेल्या धारीरावर कमळासनावर अधिष्ठित आहेत.

ही देवी म्हणजे इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति व क्रियाशक्ति यांचे संयुक्त रूपच आहे. लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, कीर्ति, कान्ति, क्षमा, दया, बुद्धि, भेषा हे नैसर्गिक गुण मूर्तीरूपाने तिच्याजवळ घाश करीत असतात. तसेच जया, विजया, अजिता, नित्या, निलासिनी, दोग्ग्री, अघोरा व मगला, या नऊ शक्तिपीठदेवता भुवनेश्वरीच्या सेवेला उपस्थित असतात. नवरत्नवहा, कांचनसवा, सप्तघातुवहा, नावाच्या नद्या या देवीपासून निघून मुधासिंधूला मिळतात. या तिच्या अगाधस्वरूपामुळे ती भुवनेश्वरी ह्या संज्ञेस पात्र ठरली आहे.

देवीभागवत संघामध्ये मणिद्वीपवर्णन हा भाग आलेला असून तो अध्याय १०-१२ मध्ये आलेला आहे, तो सविस्तरपणे वाचणेच योग्य होईल. या देवीचा वास चिंतामणि परिसरांत असतो. पण तेथपर्यंत पोचण्यासाठी किती परिसर ओलाढावे लागतात, ते महा. तावे, शिसे, पितळ, पंचलोह, चांदी, सुवर्ण, पुष्पराग-मणि, पद्मरागमणि, गोमेद, हिरा, वैदूर्यमाण, इद्रनीलमणि, मुक्ता, महामरक्तमणि, प्रयाळ, आणि नवरत्न इतक्या प्रकारचे परिसर ओलाडल्यावर मगच चिंतामणिग्रहात प्रवेश मिळतो. हे प्रत्येक प्रकार अनेक योजने लावण्य असून मुशोमित केलेले आहेत. (कल्याण, देवीभागवात अंक, पृ० ६६०-६७२)

या देवीने अनेक वेळा दैत्यनाश केलेला आहे आणि दैत्यनाशाचे आपले काम क्षास्यावर गुन्हा आपल्या या निवासस्थानी येऊन राहिलेही आहे. भुवनेश्वर हे क्षेत्र ओरिसामध्ये प्रसिद्ध आहे. पुराणातरी वर्णन केलेले क्षेत्र हेंच असावे, असे एकूण वर्णनावरून वाटते. 'महालक्ष्मी रत्नकोशा'मध्ये या देवीचे वर्णन आढळते.

भुवनेश्वरीदेवीचे एक प्राचीन मंदिर औदुवरक्षेत्री कृष्णा नदीच्या तीरावर आहे. देवीचे नाव जरी भुवनेश्वरी असले तरी देवीचे स्वरूप अष्टभुजा महिषासुर-मर्दिनीचे आहे. मग भुवनेश्वरी नाव का ? हे तेथील क्षेत्रस्थ पुजारीवर्गालाही सांगता येत नाही. गुरुचरित्र पोथी, अध्याय १७ प्रमाणे या मंदिरात एका मूढ

मुलाने तपश्चर्या केली आणि आपली जीम कापून देवीला अर्पण केली. तरी देवता दर्शन देईना, तेव्हा त्याने भरतक कापून बाहण्याचा निश्चय केला. पण प्रत्यक्ष कृति घडण्यापूर्वीच देवी प्रकट झाली, मुलाला दर्शन दिले आणि त्याला इच्छित वर दिला अशी कथा आहे. मंदिर हेमाडपती असून, पाषाणी शिल्प आहे. हे एक नागृत स्थान मानले जाते.

यरील उदाहरणावरून एक निष्कर्ष काढता येतो की, देवीचे नाव मुवनेश्वरी असो, लक्षणा असो, हिंगुलाबिका असो, अथवा भवानी असो, बहुधा अष्टभुजा महिषासुरमर्दिनीस्वरूप हेच सर्वत्र आढळते. मणिद्वीपमधील मूर्तीचे वर्णन चतुर्भुज आहे.

मालिनी

छाळित अङ्ग प्रजेला तारकासूर दैत्य ।
विनयिति मुवनेशी द्वीप-देवीस नित्य ॥
अरि व्यसन हराया घांवते देवि जेव्हां ।
यमसदनिं तयाचा पाठवी प्राण तेव्हा ॥ १ ॥

वसंततिलक

स्पर्धा करी किरिट पूर्ण शशि प्रभेशी ।
प्रीनेत्र तुग कुच सुंदर गात्र राशी ॥
चापांकुशा करिं घरी मुखि हास्यताही ।
वंदी सदैव मुवनेश्वरि देवता ही ॥ २ ॥

(३५) महिषासुरमर्दिनी

महिषासुरमर्दिनीचा इतिहास पाहताना प्रथम काही गोष्टींचा पूर्वोक्तिहास माहीत असणे आवश्यक आहे

ही महिषी कोण ?

दुर्गादेवींच आर्यान सामताना गुरु दत्तात्रय परशुरामाला सांगतात की, एकदा इंद्रदेव अम्बरसहित श्रीडा वरण्यासाठी विंध्य पर्वताच्या शिखरावर गेला असता, त्याने गौतम ऋषींची स्न तेथे पाहिली. ती साधारणत अप्सरेच्या

मानाने कुरूपच असल्यामुळे, इंद्राला तिची चेष्टा करण्याची लहर आली. मोठ्या माणसांनी लहानांची, गरीबांची, इंद्रियन्यूनता असलेल्यांची चेष्टा करणे हा त्यांचा जन्मसिद्ध अधिकार असल्याचे ते समजतात. पण त्यामुळे आपण त्या त्या जन्मजात वैगुण्यावर घात घालतो, त्यांच्या दुःखावर टागण्या देतो, हे त्या चेष्टा करणाऱ्यांच्या लक्षात येत नाही. अशा चेष्टांचा परिणाम एकादेवेळी विपरीत होतो. येथेही तसेच झाले. इंद्राने तिच्या कुरूपतेची चेष्टा करण्याचे ठरविले आणि तो तिला म्हणाला, “कतर च महिष जनयिष्यसि ?” (‘हे देवी, तू म्हशीसारखी का दिसतेस ?’) वेड्याच्या इस्पितळातील एकाद्या वेड्याला जर आपण “तू वेडा आहेस” असे म्हटले तर तो रळकतून उठतो आणि अद्वातद्वा बोलू लागतो, [असा अनुभव प्रस्तुत लेखकाने येरवड्याच्या वेड्याच्या इस्पितळांत सन १९१७ साली घेतला आहे.] असा अनुभव येतो. येथेही इंद्राचे उपरोधिक शब्द ऐकून संतप्त होऊन ती स्त्री एफदम उद्गारली, “तुझीच पत्नी शक्ती महिषी होऊन भूतलावर तुझा घातू निर्माण करील.” त्याप्रमाणेच घडले.

“..... इंद्राणी क्षणात् महिषी भूत्वा घोरे अरण्ये गता । तत्र कैटभासुरस्य स्वलित वीर्ये तृणैः सह भक्षयित्वा गर्भिणी समभवत् । काले च महिष प्रसूय च सा पूर्वरूप प्रान्ता ।” ह्याप्रमाणे महिषासुराचा जन्म झाला आणि इंद्राणी देवलोकांत गेली. (त्रिपुरारहस्य, अध्याय ४५). इतुमानपुन मकरध्वज याचा जन्मही याचप्रमाणे झाला असल्याचे वर्णन रामायणात मिळते.

वराहपुराणामध्ये अशी कथा आहे की, मदारपर्वतावर विष्णुशक्ति वैष्णवी तप करीत असताना काही अनपेक्षित कारणाने तिचे चित्त विचलित झाले. त्याचा परिणाम असा झाला की, त्या हास्यातून (ते ‘अनपेक्षित कारण’ म्हणजे एक मोठा हास्यध्वनि होता) अनेक सुंदर मुलींची उत्पत्ति झाली आणि त्या सर्व वैष्णवी देवींची सेवा करू लागल्या. वैष्णवीचे तेज अप्रतिम होते आणि ती स्वरूपसुंदरी होती. त्या अनुपम सौंदर्याचे वर्णन नारदानी महिषासुराजवळ केले. असुराने ताबडतोब आपले दूत पाठवून तिला जाण्याची आज्ञा केली. दूत मदार पर्वतावर गेले आणि देवीने विचारल्यावरून त्यांनी तिला महिषासुराची जन्मकथा वर्णन करून सांगितली ती खालीलप्रमाणे.

प्राचीन काळी सुपार्श्व राजाचा पुत्र सिंधुद्वीप माहिष्मती नगरीत—म्हणजेच सांप्रतच्या नर्मदातीरावरील महेश्वर गावी—तपश्चर्या करीत होता. तपश्चर्येसाठी एक लहानसा आश्रमही त्यांनी बांधलेला होता. विप्रचित्तीची मुलगी माहिष्मती आपल्या सख्यांसह सडलीसाठी त्या ठिकाणी आली अस्ता, तिला या ऋषींची चेष्टा करण्याची लहर आली. आपल्या सख्यांसह त्या आश्रमात काही काळ विश्रांतीला

जागा मिळावी म्हणून त्यांनी ऋषीला तेथून हुसकून लावण्यासाठी महिषीरूपे घेतली आणि आश्रम राली न केल्यास शिंगांनी भोसण्याची धमकी दिली अर्त्तानाने सिंधुद्वीपऋषीने सर्व प्रकार जाणला आणि त्याच्या अहकारी वर्तनाला शिष्या म्हणून त्यांना शाप दिला की, " तुम्ही सर्वजणी महिषीरूपातच या जगात रहाल " महिष्मती आणि तिच्या सख्या याना पश्चात्ताप झाला आणि त्यांनी उ गापाची याचना केली तेव्हा ऋषी म्हणाले की, " महिषीरूपाने महिष्मतीला मुलगा व्हाला म्हणजे तुम्ही शापमुक्त व्हाल "

पुढे काही वर्षांनी महिष्मती महिषीरूपाने नर्मदानदीच्या तीरावर चरत होती याच वेळी सिंधुद्वीपऋषी त्या भागात फिरत असताना नदीतीरावर त्याने इदुमता नागाची एक अन्वरा पाहिली, आणि त्याचे रेतस्वन्न झाले त्यापैकी काही भाग नदीच्या पाण्यात पडला तीरावर चरणारी महिषी पाणी पिताना तो रेताना जग पाण्याखरोर तिच्या पोटात गेल्याने ती गर्भिणी झाली आणि अशा प्रकारे महिषासुराचा जन्म झाला

(Elements of Hindu Iconography by T A Gopnath Rao, Page 318)

महिषासुरवध म्हणजे एक रूपक आहे जसे अनेक विद्वानाचे मत आहे महिषासुर वध म्हणजे अहकार त्याचा नाश म्हणजेच महिषासुराचा वध एतनाय म्हणतात, " मोह महिषासुर मर्दना लागूनी " एकनाथानी त्याला मोह म्हणजे आहे काहीही जसो महिषासुरवध म्हणजे एक रूपक आहे, आणि त्यावेळीच त्याच्या यथाच अनेक प्रकार समजतात कारण प्रत्येक ज्ञानी माणसाचा मोहाचा नाश करण्याचा माग नरनिराळा असू शकता यानुळेच महिषासुराचा अनेक वेळा वध झालेला या प्रगात दिसून येईल

(१) प्राचीन काळी दनु राभसाचे पुत्र राम आणि करम हे दोन प्रबळ दैत्यवधु होत ईश्वरप्राप्तीसाठी त्यांनी उग्र तपस्या केली हा वध वाचताना जनक ठिन्गणी ' तप केते ' यसा शब्दप्रयोग आढळून येईल तेहा ह्या तपाच प्रकार किता आहेत हे पाहणे उचित ठरेल

तारकासुराने अनेक हालअपेष्टा सोधून रामाशील प्रकारांनी तप केले, असा उल्लेख आढळतो—

(१) एका पावावर उभे राहून दुसरा पाय हातागे धरून वर तोंड करून आकाशात सूर्याकडे दृष्टि लावली व तप केले

(२) पायाच्या एका अगठ्यावर उभा राहिला नि तप केले

- (३) अनेक दिवस फक्त जल प्राशून राहिला नि तप केले.
- (४) फक्त हवा सेवन करून अगर वायुभक्षण करून राहिला नि तप केले.
- (५) एका उंच वृक्षाची फांदी एका हाताने धरून साली लोंबकळत राहिला नि तप केले.
- (६) जलाशयात अनेक दिवस अविरत उभा राहिला.
- (७) भूगर्भात खड्डा करून, आत बसून अनेक दिवस समाधी लावली नि तप केले.
- (८) पंचाम्रिसाधन करून, अग्निदिव्य केले नि तप केले.
- (९) शीर्षासन करून पाय वर करून अनेक दिवस राहिला नि तप केले.
- (१०) वृक्षाच्या फांदीवर पाय आणि खाली मस्तक याप्रमाणे स्वतःला उलटे टांगून घेतले नि तप केले. ६० ६०

ह्या सर्व प्रकारांनी त्याने एकूण शंभर वर्षे तप केले तेव्हाच त्याला इच्छित फळ प्राप्त झाले. तपश्चर्येच्या मागील मनोनिग्रह वाखाणण्यासारखा असतो, मग कोणी त्याला दृष्टयोग म्हणो वा अघोरी कृत्य म्हणो. सध्या आपण पाहतोच की, कथाकीर्तनाला भुईवर बसण्याचा प्रसंग आला, तर थोड्याच वेळात श्रोत्यांची कोण तारांबळ उडते. अर्थात इतक्या हालअपेष्टा सोसल्यावर आणि वरदान देण्यासाठी देवता प्रकट झाल्यावर तपस्वी तिला आज्ञा करित असे की, मला अमकाच वर पाहिजे, त्यापेक्षा दुसरा मला नको. व्यवहारी भाषेत बोलावयाचे झाले तर बंदा रुपयाच पाहिजे; एक नवा पैसाही कमी घेणार नाही. आणि आश्चर्य असे की, ते इच्छित वरदान घेत असत. ह्याचे उदाहरण म्हणून भंडारू राक्षसाचे देता येईल. गंगानदीतटी त्याने दहा सहस्र वर्षे तप केले. शिवभक्त प्रसन्न झाले. त्याने अमरपद मागितले, परंतु तो धर त्यास मिळाला नाही. त्याने पुन्हा तपश्चर्या चालू केली. काही वर्षांनी शंकर पुन्हा प्रकट झाले आणि त्रिमूर्ती-व्यतिरिक्त त्यास अमरपद दिले. पण त्याचे समाधान न झाल्याने त्याने पुन्हा तपश्चर्या चालू ठेवली. शेवटी शंकरांनी त्याला वरदान दिले की, " देव, पशु, पक्षी, कीटक, अस्त्रे, दारूने यांपासून तुला मरण घेणार नाही. " हे वरदान मिळाल्यावरच त्याचे समाधान झाले. (त्रिपुरारहस्य, अध्याय ५०)

तपःसामर्थ्याने प्रबळ झाल्यावर आणि इच्छित वरदान मिळाल्यावर दैत्य मदाघ होई. त्याच्यावरोपर सामना करण्यासाठी कोणीही शिक्त नसे. तारकानुरागे तप केन्यावर आणि इंद्रावर स्वारी केल्यावर त्याचा अष्टमुखी अश्व तारकानुरागे घेतला झुबेराकडून सहस्र गागराश्व मिळविले. ऋष्यांनी कामधेनु दिली. ग्याने त्याच्या भीतीमुळे उष्णता सोडण्याचे रहित केले. चंद्र नेहमीच पीणिमेल अगते

तसा गहू लागला, वायु त्याच्या इच्छेप्रमाणे वाहू लागला. सारांश, सर्व पंचमहाभूते त्याने आपल्या तान्यात आणली. (मार्टिन, पृष्ठ १९५)

पाच वर्षांच्या धुरवाळाने अमरपदासाठी घनात जाऊन तप केले आणि सहा महिन्यांच्या अवधीत त्याला परमेश्वराचे सगुण स्वरूपात दर्शन झाले त्याच्या तपाचा हा प्रकार व निष्ठा पहा — १ ला महिना-३ दिवसांनी एक बोर अथवा वनठ भक्षण, २ रा महिना-सहा दिवसांनी एकदा गुप्तरणें भक्षण, ३ रा महिना-नऊ दिवसांनी एकदा जल भक्षण, ४ था महिना-चारा दिवसांनी वायु भक्षण, ५ वा महिना एका पाषावर उभे राहणे, आणि ६ व्या महिन्यात त्याचे भाग्य उदयाला आले आणि परमेश्वराचे दर्शन होऊन इच्छित प्राप्त झाले ती निष्ठा, ते वन, तो निश्चय, सांप्रत मानव अमलात आणीत नाही, म्हणून त्यास सगुणदर्शन मिळत नाही, हेच त्याचे तात्पर्य

तप आचरणाचे हे प्रकार पक्त पुरातनकाळाचे होते आणि सध्या आधुनिक काळात मात्र ते नाहीत असे नाही रामदासस्वामींनी टाकली येथे गोदावरी नदीच्या पाण्यामध्ये उभे राहून वारा वरें तपश्चर्या केली, असे आरण ऐकतो सुमारे सहा वर्षांपूर्वी एका साधूने मुंबई शहरी चर्चगेटजवळील मैदानात भूगर्भात नात दिवस स्वतःला कोडून घेतले होते आणि तो बाहेर ज्या दिवशी आला, त्या दिवशी तो समारम पाहण्यासाठी या भयराजाचे लेखकमहाशय जाहीने तेथे हजर होते मुंबईचे "महाराष्ट्र टाइम्स" हे दैनिक आपल्या १८-०-१९६२ च्या अफाट अशी बातमी देते की, सेंट दलमस देटडे (फ्रान्स) हा गवारी मायकेल सायपर नावाचा २७ वर्षे वयाचा फ्रेंच इष्टम, दोन महिनपर्यंत ४२० फूट खोल जमिनीत वसून राहिला होता ओलेत्याने एकटे राहिल्यामुळे शरीरावर काय परिणाम होतो हे जाणणे आणि याबाबतचा पूर्वीचा १५०० तासाचा विप्रम मोडणे असे दोन उद्देश त्याच्यासमोर होते साक्षात्त वर देण्यास त्याला चार तास लागले ही उदाहरणे देण्याचा उद्देश इतकाच की, आधुनिक स्पुटनिक युगातील लोकही तपश्चर्या करू शकतात आणि आपल्या स्वतःच्या शरीरावर नियंत्रण ठेवू शकतात

पंचाग्नि साधनाव्यतक असेच एक उदाहरण नागपूरचे 'जीवन विकास' मासिक वाचक अस्ता लेखकाच्या वाचनात आले त्या उदाहरणाबद्दल-म्हणजे ते उदाहरण खरोखरीच सत्य आहे असे-गोरगाव येथील शक्तिउपासक श्री दादागृहेच पेंडसे ह्यांनी कथन केले उत्तरप्राती एका राजाच्या पदरी एक नोकर लिखाण करण्यासाठी हाता दुपारच्या विभातीच्या वेळी बागेत तो एका झोपडीत जाऊ आणि पंचाग्निसाधन करी एके दिवशी दुपारच्या विभातीच्या वेळी राजाला

त्या कारकुनाची गरज भासली आणि राजाने त्याला बोलावून आणण्यासाठी दूताला पाठविले. दूत तेथे गेला. पाहतो तो झोपडीला आग लागलेली असून आतमध्ये मात्र हे कारकूनमहोदय शांत चित्ताने बसले आहेत, असे दृश्य त्यास दिसले. घाबतच तो राजाकडे गेला आणि पाहिलेला सर्व वृत्तान्त त्यास निवेदन केला. राजा स्वतः तेथे गेला आणि त्याने तो अद्भुत प्रकार "याचि देहीं याचि डोळा" पाहिला. नेहमीप्रमाणे समाधि उतरल्यावर तो कारकून-त्याचे उपनाम ठाकूर असे होते-कामावर हजर झाला. तव्हा राजाने त्याला सांगून नमस्कार घातला. पिनम्रचित्ताने राजा त्याला म्हणाला, "आपली योग्यता मी ओळखली नव्हती, क्षमा करा आजपासून आपण मजकडे नोकरी न करता माझ्या घरी रहा आपणाला माझ्या घरी राहून ह्याच्या दुष्पट तनखा मिळेल." असे त्याला सांगून राजाने त्याला सेवानुक्त केले. आजच्या ह्या विशाव्या जतकात देखील असे पचाशिसाधन करणारे महात्मे दिसून येतात

सन १९२० च्या सुमारास अमरावती शहरी वजरगडुवा नावाचे एक साधु रहात असत. गावाबाहेरील हनुमान मंदिरात त्याचा मुकाम असे भर उन्हाळ्याच्या दिवसातही हे साधुमहाराज पचाशिसाधना करीत असत. दुपारी १२ वाजले, सूर्य डोम्यावर जाला, म्हणजे चारी तानूनी गोन्याचा ढीग रचला जाई, आणि त्या पेटल्यावर, महाराज मध्यभागी बसत माथ्यावर सूर्याची उष्णता आणि चारी बाजूला अग्नीची उष्णता, याप्रमाणे तास-दोन तास कार्यक्रम झाल्यावर ते मंदिरात परत येत असत रा. नरहरदासजी कान्हे, डोंबिवली (ठाणे), यानी ही साधना स्वतः पाहिलेली असून, लेखकाला निवेदन केली आहे.

आता पुन्हा मूळ कथेवर येऊ. करम व रम ह्यांनी तपश्चर्या सुरू केली, हे आपण वर पाहिले, रम सूर्याच्या प्रगर उन्हात उभा राहू लागला नि तप करू लागला, तर करम पाण्यात उभा राहून तपस्या आचरू लागला. दिवसेंदिवस तपश्चर्येला जास्त जास्त उमपणा येऊ लागला, तशी इद्राला काळजी वाटू लागली त्याने दोन्ही दैत्यांना तपापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला, पण त सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरले. तेव्हा कपटनीतीने त्यांचा नाश करायचा असे इद्राने ठरविले. असुर नेहमी आपल्या प्रसन्न तप सामर्थ्याने आणि परिश्रमाने अजिंक्य झाल्यावर स्वर्गांना पराजित करण्यासाठी देवांना कपटनीतीचा अवलंब करावा लागला, ह्या चट्टकी अनेक उदाहरणे देता येतील. कियतुना कपटाशिवाय अमुगांचा परामर्श करणे देवांना सर्वस्वी अज्ञक्यच होते असे म्हणणे वाचगे ठरणार नाही इद्राने मकराचे रूप घेतले आणि पचनदामध्ये ज्या ठिकाणी करम पाण्यात उभा राहून तप सांगून करीत होता तेथे जाऊन, त्याचे पाय ओढून, त्यास पाण्यात बुडविले नि ठार केले.

रमाला हा घृत्तान्त वळताच, आपल्या बधूचा अशा रीतीने देवांकडून घात व्हाणा हाचद्वल पार वाईट वाटले. ते दु.स त्याला असह्य झाले नि त्याने आपल्या बधूसाठी प्राणार्पण करण्याचे योजिले अग्निदिव्य करून प्राणार्पण करावे असे ठरवून, तो अग्निहुडात उडी मारणार, इतक्यात अग्निदेवता प्रकट झाली आणि तिने त्याला आत्महत्येपायून परावृत्त केले. इतकेच नव्हे, तर तिने त्याला एक वर दिला की, “ अतिशय कीर्तिमान् असा पुत्र तुला लाभेल, पण त्याचा मृत्यु एका स्त्रीच्या हातून होईल. ”

कालांतराने रम वनातून पिरत असताना एक चित्रवर्णाची, तीन वयें वयाची सुंदर महिषा त्याच्या नजरेस पडली. त्या दोघानी समागम केल्यावर ती महिषी गरोदर राहिली. पुढे दुसरा एक महिष त्याच्या प्रियेवर अनुरक्त झाला आणि कामासक्त होऊन तो तिच्या मागे लागला आपल्या प्रियेच्या स्फुटनिवारणार्थ चाललेल्या प्रयत्नात रम त्या दुसऱ्या महिषाकडून मारला गेला. इतके झाले तरी तो नवीन महिष तिचा पिच्छा सोडीना शेवटी ती महिषी यशाला घरण गेल्यावर त्याने बाण मारून त्या कामासक्त महिषाला ठार केले. रमाची चिंता पेटवून ती महिषी आत्मार्पण करून सती गेली आणि त्याच वेळी चित्तमधून महिषासुराचा जन्म झाला. (देवीभागवत ५।१-३). (महिषी उपनावाचे कुल आजही कर्नाटक प्रांती आहे. डॉ. सरोज महिषी या भारतीय लोकसभेच्या एक सभासद आहेत.)

पुढे वयात आल्यावर महिषासुराने तपश्चर्या करून अतुल बल मिळविले. तो अतिशय भव्य आणि शक्तिमान होता. त्याच्या शक्तीचे वर्णन श्रीधर कवींनी “ अधिकोदय काव्या ” त केलेले आहे देवादिकाना त्याने त्रास देऊन सळो की पळो करून सोडले पण त्याचे निवारण कोणी करू शकले नाही. वस्तू झालेले सर्व देव शस्त्राकडे गेले आणि उपाययोजना करण्याची त्यांनी शक्यता निवृत्ती केली. त्या वेळी रागाने वस झालेल्या शक्राच्या डोळ्यातून तप्ततेज बाहेर पडले. इतर देवांनीही आपली तेजे त्यात मिळवल्यावर दुर्गादेवी तयार झाली. भूतलावर तिला दैत्याच्या नाशासाठी पाठविण्यापूर्वी देवांनी आपली अमोघ अस्त्रे तिला अर्पण केली, आणि सर्वथैव दान्तसुसज करून मगच दैत्यावरावर सामना करण्यासाठी पाठविले. त्याप्रमाणे दोघाचे युद्ध युद्ध झाले आणि त्यात महिषासुर मारला गेला हा भाग सप्तशती मध्यामध्ये विवरणात्मक आलेला आहे. महिषासुराचा वध करणारी देवी म्हणून तिचे नाव महिषासुरमर्दिनी असे पडले आहे. या देवीला कोणी दशभुजा तर दुसरे कोणी अष्टभुजा मानतात. (देवी भागवत ५।८-९) इतर पुराणेही योद्ध्यांवर परकाने हीच कथा देतात.

(२) महिषासुर हा हिरणाक्ष दैत्याचा मुलगा. शक्राच्या वरदानाने तो प्रचळ झाल्यावर त्याने स्वर्गावर स्वारी करून इद्रपदही घेतले. हे वृत्त नारदमुनींनी कार्तिकस्वामींना कळविले. कार्तिकस्वामींनी त्या दैत्याच्या नाशासाठी एक स्त्री निर्माण केली आणि तिचे नाव कात्यायनी असे ठेवले. महिषासुराचा नाश करण्यासाठी ती सिंहावर बसली, आणि दैत्याची चाहूल काढीत विंध्याचल पर्वतावर गेली. तेथे त्या दोघांत घनघोर युद्ध झाले. शेवटी महिषासुराचा पराभव झाला नंतर त्याने विजय मिळविणाऱ्या आपल्या प्रतिस्पर्धी देवांची स्तुति केली. तिला प्रसन्न करून घेतले आणि तिच्याच कृपाप्रसादाने तो शिवलोकास गेला. विंध्याचलपर्वतावर हे युद्ध ज्या ठिकाणी झाले त्या ठिकाणाला कात्यायनी क्षेत्र असे म्हणतात. (स्कंद, नागर १११-२०).

(३) महिषासुर राज्य करीत असताना आणि त्याचे सर्व प्रजाजन त्याच्या घासाने त्रस्त झाले असता, 'जबुद्धीपामध्ये एक अतिशय सुंदर युवती राहत असून महिषासुराची ती पत्नी होण्यास लायक आहे' असे वृत्त नारदानी त्यास कळविले अशा रूपवती रमणीची प्राप्ति व्हावी म्हणून महिषासुर विनाविलंब जबुद्धीपामध्ये गेला आणि तपाचरणामध्ये निमग्न असलेल्या त्या युवतीला म्हणाला, "तू मजबरोबर विवाह कर." महिषासुराची ही मागणी ऐकताच ती रूपगर्विता केवळ हसली आणि ह्या हास्यातून एक सहस्र सशस्त्र स्त्रिया भूमीवर अवतीर्ण झाल्या. नंतर महिषासुर आणि त्या स्त्रिया यांमध्ये घनघोर युद्ध झाले. त्या युद्धामध्ये महिषासुर मारला गेला. पुढे सर्व देवांनी ह्या प्रचळ आणि उन्मत्त दैत्याला ठार केल्याबद्दल त्या युवतीची मनोभावे स्तुति केली आणि तिचे नाव योगेश्वरी असे ठेवले. ती देवी नंतर प्रमासतीर्षावर जाऊन राहिली आणि तेथेच स्थायिक झाली. (स्कंद, प्रमास ८३)

(४) पूर्वी अरुणाचलावर एक पतिव्रता तप करीत असता शक्राच्या वराने उन्मत्त झालेल्या महिषासुराचा एक दूत त्या ठिकाणी आला असता ते अप्रतिम लाजप्य पाहून, ही स्त्री आपल्या घन्याला पत्नी म्हणून योग्य आहे असे समजून, तो वृत्तांत त्याने महिषासुराला निवेदन केला. महिषासुर त्वरितच तेथे गेला आणि निरा पादताच वामपीडित झाल्याने, त्याने अतिथीरूप धारण केले त्याच स्वरूपात तो आभमात शिरला. तेव्हा नंतर त्याला असे जादबून आले की, लोप पारलेली आपल्या पतीची मर्जी संपादन करण्यासाठीच ती तप साधना करीत आहे. महिषासुर त्या पतिव्रतेला म्हणाला, "अशा दुर्बळ पतीपेशा मीच तुला पति म्हणून तुला योग्य आहे." तिने उत्तर दिले, "बलवताची भार्या होणेच मी अधिक पसंत करते. तेव्हा दैत्याने आपले बलवामर्च्य मला दागवावे." हे

शब्द देवताच दैत्य क्रोधायमान झाला आणि त्याने त्या स्त्रीला युद्धाचे आव्हान दिले. पतिव्रतेने हाती निश्चल येऊन महिषासुराला ठार केले.

ही पतिव्रता इतर कोणी नसून, द्यापभ्रष्ट स्वतः पार्वतीच होती. कांची येथे पार्वतीची तपःसाधना पुरी झाली आणि शंकरानी आपल्या जटेतील गंगादेवीच्या साहाय्याने, तेथे पूर आणला व प्राणपणाने पार्वतीने बाळूळिंगाचे रक्षण केले. ही कथा कामाक्षदेवीचा हातहात पाहताना दिसून येते.

या ठिकाणी तपःसाधना पुरी झाल्यावर आकाशवाणी झाली की, “ यापुढे तू अरुणाचलावर जाऊन तेथे तपश्चर्या चानू ठेव. प्राचीन काळी हा गिरि भयंकर ज्वालामुखी होता. पण आता त्याचे शीतस्वरूप असल्याने तो पवित्र आहे. ” या ठिकाणी तपःसाधना चानू असता वर म्हटल्याप्रमाणे महिषासुर मारला गेला. पुढे असे सांगतात की, महिषासुर हा शंकराचा भक्त असल्याने, त्याच्या वधाचे पातक विनाश पावावे म्हणून पार्वतीने आपला खड्ग त्या ठिकाणी भूमीमध्ये खुपसला आणि जे जलतीर्थ तयार झाले, त्यामध्ये अवगाहन केल्यामुळे पापाचा नाश झाला. हे खड्गतीर्थ आजही पाहता येते. तसेच महिषासुर आपल्या मस्तकी नेहमी शिवलिंग धारण करित असे. तेही त्या ठिकाणी स्थापन केले. तो अरुणाचल नावाने प्रसिद्ध आहे. यासाठीच स्कंद पुराणात शंकराची जी स्थाने वर्णन केलेली आहेत, त्यामध्ये याचे वर्णन “ प्रदीपः सर्वेषां अरुणगिरियोगी विजयते ” म्हणजे सर्वांना प्रकाश देणारा शंकर भगवान योगी येथे अरुणाचलावर असेलेला, याचा विजय असो. या कृत्याची स्मृति म्हणून, कार्तिक महिन्यात कृत्तिका नक्षत्रावर आणि पौर्णिमेचे दिवशी येथे मोठा उत्सव साजरा होतो, आणि प्रज्वलित ज्योतीमध्ये शंकर-पार्वती स्वरूपाचे दर्शन भक्तगणाना होते, अशी यात्रिकाची श्रद्धा आहे.

अरुणाचली शंकराचे मंदिर पायथ्याशी आहे. दक्षिणी पद्धतीचे भव्य मंदिर असून मुख्य गोपुर ११ माळ्यांचे असून, इतर अनेक गोपुरे आहेत. विजयसम्राट कृष्णराज याने बांधलेला सहस्रखांबी समामंडप आहे. सांप्रत या ठिकाणाला भगवानस्वरूप रमण महर्षी यांचे निवासस्थान व आश्रम यामुळे आगळेच महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. यांचा जन्म स. १८७९ साली होऊन स. १९५० साली ते समाधिस्त झाले. त्यांचे योगसामर्थ्य इतके उच्च प्रतीचे होते की, मातेला त्यांनी ज्वालास्वरूपात स्वतःच शंकर भगवान असल्याचे दर्शन दिले. मानवदेह अदृश्य होऊन पुन्हा जन्मदेहात दर्शन दिले. त्यांची माता १९२२ साली मृत झाल्यावर, तिच्या स्मरणार्थ त्यांनी जे शिवलिंग स्थापन केले, त्यालाच मातृभूतेश्वर असे नाव प्राप्त झाले आहे. अद्वैत इतके रोमरामात भिनले होते की, कुत्री, माजरे, सर्प, वाघ त्यांच्या समोर निर्भयपणे संचार करित असत.

ज्ञानकोशकार केतकर आपल्या ' प्राचीन महाराष्ट्र ' ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत म्हणतात की, महिषासुरमर्दिनीची कथा, केवळ स्थानिक आहे किंवा या कथेचे घागेदोरे असुरराष्ट्रांच्या कथाबरोबर जुळविता येण्यासारखे आहेत, हे निश्चित सांगता येण्यासारखे नाही हे कथानक ऐतिहासिक स्पष्टीकरण मागत असून, पूर्वीच्या सेमेटिक वशाच्या प्रार्थना कथाबरोबर यांचा संबंध पोहोचतो किंवा कसे ही गोष्ट सशोधनीय आहे.

राष्ट्रकूटघराण्याचा मांडलिक अरय राजा मुगतीप ह्याने सत्कृतभाषेत लिहिलेला चिंचणी ताम्रपट आज उपलब्ध आहे. त्यामध्ये महिषासुरमर्दिनी देवी व अगास्ति ऋषी यांच्यावर केलेले स्तुतिपर श्लोक आलेले आहेत. ते वरील सदर्भात पाहणे युक्त ठरेल असे घाटते (सशोधन मुक्तावलि, लेखक-मिराशी, नागपूर)

भारतीय विद्याभवन इतिहास, पृष्ठ ४३९ वर म्हटले आहे की, महिषासुर-मर्दिनीचे स्वरूप गुप्तवशापासून (म्हणजे इ. स. दुसऱ्या तिसऱ्या शतकापासून) अस्तित्वात आले. त्यापूर्वी ते नव्हते, दुर्गा हे स्वरूप महाभारतकाळापासून, तर विध्यवासिनी हे स्वरूप पुढे हरिवंश काळात पुढे आले.

अर्वाचीन भौगोलिक परिस्थितीचे सूक्ष्म निरीक्षण केल्यावर असे दिसून येते की, महिषासुरमर्दिनी देवता ही प्राधान्येकरून दक्षिणभारतीयांची पूजनीय देवता आहे. या देवतेची मदिरे व शिल्प याच भागात अधिक आढळतात इतकेच नव्हे तर, ज्या अत्याचारी असुराला तिने ठार मारले असे पुराणातरीच्या कथा सांगतात, तो महिष पुत्र महिषासुर यानेच म्हैसूर शहर वसविले असून त्या प्रातीचा तो अधिपती होता, अशी स्थानिक लोकांची श्रद्धा आहे. फार कशाला, त्या दैत्याचे एकमेव स्मारकही म्हैसूर येथेच प्रचंड ३५ फूट उंचीच्या पाषाणाच्या पुतळ्याने उभारण्यात आलेले आहे. याच भागात तोडा ही वन्य जमात आजही महिषी या पशूला पूजनीय मानते महिषासुर हा प्रातीचा शासक केव्हा होता, हे जरी ऐतिहासिक साधनांनी सिद्ध करता येत नसले, तरी जेजुरीच्या खडेरया प्रमाणे तो दुसऱ्या तिसऱ्या शतकापूर्वी झाला असावा कारण याच सुमारास या देवीच्या नावाना आणि उपासनेचा उद्देश मिळतो कोणी एका राजाने संस्कृति वर्धनाच्या वेळी देवीच्या कृपाप्रसादाने या शत्रूचा नाश केल्यावर, माहिसासुरमर्दिनी या नावाने त्याच विजयी नृपतीने तिची पूजा सुरू केली असावी सहाव्या सातव्या शतकातील महिषासुरमर्दिनीच्या मूर्ति चतुर्भुज असून त्यामध्ये महिषाचा वध केलेला आढळत नाही परंतु कालांतराने शक्तिपूजची वाढ झाल्यावर भक्तांनी तिच्या स्वरूपात बदल करून आठ हात, दहा हात व मुडके तोडून त्यामधून दैत्य बाहेर येत असल्याचे स्वरूप दिले, असे वेरूळ अगर इतर ठिकाणच्या शिल्पावरून निश्चितपणे म्हणता येते.

जोधपूरपासून ४९ मैलांवर पाल्ही या गावी प्रतिहार राजवडाच्या वेळने सहाश्या शतकातील एक मूयंमंदिर आहे. बांधकाम लाल पाषाणाचे असून १८ चौकोनी खांबे आहेत. या मंदिराच्या गामाच्याबाहेरील यानूस गणपति आणि मंदिमर्दिनी यांच्या मूर्ति आहेत येथे देवीची मृत तीन फूट उंचीची, चतुर्भुज असून, हाती मद्ग, सर्प, भिगूळ व पाल्हा डारा हात मंदिपाच्या मुग्यार असे स्वरूप आहे. म्हणजे मंदिपाची मान तोडलेली नाही व असुर बाहेर आलेला नाही (महभारती, एशिया १९६५) अवेर येथील सपहाल्यात ३ व्या शतकातील मंदिपीमर्दिनीची यान स्वरुपाची एक मूण्मय मूर्ति आहे.

दुल्सीदासजीकृत रामायणाची सुरवाल ताऱ्नीळ दोहऱ्याने होते —

एफवार प्रेतायुगमाहि । संसु गेये कुभज ऋषि पाहि ॥

प्रेतायुगामध्ये शंकर कुभज म्हणजे अगस्तीनुनीकडे गेले, आणि त्यांनी रामकथा पार्वतीला परस्पर ऐकविण्यास सांगितले याचाच अर्थ जसा की, रामकथा अपवा रामचरित्र कृतयुगात झाले असले पाहिजे भारतीयतत्वज्ञानाप्रमाणे कृतयुग हे सात्विक गुणप्रधान असल्याने सत्याला प्राधान्य देऊन सर्वांची वर्तणूक होत असे धर्माचरण त्या वेळी चार पादांनी होत असे. यानुळे राजशासन अगर सैन्य याची विशेष गरज नसे पापकर्म करणारे, दुसऱ्याचे अधमर्ाने दुगाडणारे नसल्याने, द्युक्तिपूजेची जादा गरज नव्हती धर्मसत्ताक राज्यपद्धति होती पुढे हे आचरण दुसऱ्यावर द्युक्तिपूजेची गरज मावू लागली, आणि त्याची वाढ होत गेली. प्रेतायुगामध्ये राजसत्ताकपद्धति रुढ झाली.

भोज कर्वाणे महिषीचे वर्णन करताना म्हटले आहे—

भर्ता मे महिषासुर कृतयुगे देव्या भवान्या हत ।

तस्मात्तद्दिनतो वहामि विधवा वैधव्यधर्मानहम् ॥

एके प्रसगी महिषी सांगते की, कृत युगामध्ये माशा पति महिषासुर याचा देवीने नाश केल्यावर, मी विधवा जीवन जगत आहे वात्पर्य हेच की, महिषासुराचा वध कृतयुगामध्ये झाला तुळजाभवानीचा इतिहास पाहताना हेच दिसून येते की, कृतयुगामध्ये कर्दम नावाचे ऋषि व त्याची पत्नी अनुभूती होऊन गेली.

वरील पुराव्यावरून असे म्हणता येते की महिषासुरमर्दिनी देवीची उत्पत्ति कृतयुगामध्ये झालेली आहे. भारतीय पंचागाप्रमाणे कृतयुगाची १७ लक्ष वर्षे सोडली, तरी प्रेता व द्वापार युगाचीच २१ लक्ष वर्षे होतात, शिवाय

कलियुगाची ४५०० वर्षे निराळीच. महिषासुरमर्दिनीची उत्पत्ति इतकी जुनी असली पाहिजे. हे सर्व अशक्य कोटीतील आहे असेही समजण्याचे कारण नाही. डेफन कॉलेज पुणे, या संस्थेतील सशोधक डॉ. संकलिया, यांनी नेवासे व आसपासच्या उत्तननांवरून असे मत दिले आहे की, लक्षावधी वर्षांपूर्वीच्या संस्कृतिदर्शक वस्तू त्यांना सापडल्या आहेत. देवदानवांची अमृतवाटणी याच भागात झाली, असे महालयेंच्या इतिहासावरून सांगता येते. हे सर्व संशोधन त्या दृष्टिकोनातून व्हायलास पाहिजे, पण आपण इतके निश्चितपणे म्हणू शकतो की, अनेक सहस्र वर्षांपूर्वी या देवीची स्थापना झालेली आहे. ती अतिप्राचीन देवता आहे. सहाव्याशतक्या शतकापर्यंत तिची मूर्ति निराळी होती, आणि सांप्रत दिवंगारी अष्टभुजा, सिंहवाहिनी, रेड्याचे मुंडके तोडणारी व दैत्याचे शीर हाती धरणारी हे तिचे प्रगत स्वरूप होय; मूळचे नव्हे.

या देवीची मूर्ति कशी असावी ?

शिखरास्त्राप्रमाणे ह्या देवीला दहा हात असवेत. त्रिनेत्र, जटा-मुकुट, व त्यामध्ये चंद्रकळा असावी. अतापी फुलासारखा वर्ण, नेत्राचा वर्ण नीलोत्पल, उन्नत वृक्षःस्थळ, शारीर कमर, शरीराला तीन शक असवेत, उजव्या पाच हातात त्रिशूल, सड्ग, शक्तियुध, चक्र व घनुष्य आणि डाव्या पाच हातात पाश, अंकुश, खेटक, परशु आणि घटा असावी. पायाखाली महिष व त्याचे तुटलेले मुंडके—ज्यातून रक्त सवत आहे असे—असावे. महिषाच्या तुटलेल्या मानेतून राक्षस बाहेर येत असून, अद्याप त्याचा एक पाय मानेतच अडकलेला आहे. त्याचे मुंडके देवीने नागपादाने वर उचलून घरलेले आहे असे असावे. राक्षसाच्या हातात तलवार व ढाल असून, देवीने आपला त्रिशूल त्याच्या मानेवर मारला असून तेथून रक्त बाहेर सवत आहे. राक्षसाचे स्वरूप उग्र असावे. देवीचा उजवा, पाय, तिचे वाहन जो सिंह, त्यावर असून डावा पाय महिषस्वरूप महिषासुराच्या शरीराजवळ असावा. विष्णुधर्मोत्तर पुराणाप्रमाणे, ह्या देवीचे स्वरूप सुवर्णवतीपुक्त नवयौवना असून रागीट मुद्रा, सिंहाच्या पाठीवर बसलेली वीसभुजा असून उजव्या बाजूच्या दहा हातात शूल, खड्ग, शंख, चक्र, पाण, शक्ति, वज्र, डमरू अथवा व छत्री या वस्तू असाव्यात. डाव्या बाजूच्या दहा हातात नागपाश, खेटक, परशु, अंकुश, घनुष्य, घटा, प्वज, गदा, आरसा आणि मुद्रल असावे. महिषाच्या तुटलेल्या मानेतून राक्षस बाहेर येत असून त्याचे नेत्र, केश, भिवया, सर्व रक्तवर्ण असून, तो मुलातून रक्त ओक्रीत आहे असा दाखवता. देवीचे वाहन सिंह हा त्या राक्षसावर गुलगुलत असून, देवी आपला त्रिशूल त्या राक्षसाच्या मानेत खुपचीत आहे असे दाखवावे. राक्षसाचे शरीर

नागपाशाने वेष्टित असून त्याच्या हातात तलवार व दाल आहे असे दाखवावे. ह्या वर्णनावरहुजुम मूर्ति वेळूळ येथील लेण्यामध्ये खोदलेली आढळते. ते शिल्प अतिशय प्रेक्षणीय आहे. महाबलीपुरम् येथील लेण्यामध्ये सुद्धा अशीच आकृति कोरलेली आहे. (शिल्परत्न संयोजित.)

टीपः—वरील मंत्रकाराचे वेळूळ येथील देवीशिल्पासंबंधीचे विधान बरोबर नाही; लेखकाने भेट दिली तेव्हा फक्त चार भुजांचीच मूर्ति दिसली. त्याचे सविस्तर वर्णन “ शिल्प देवता ” प्रकरणात आढळून येईल.

हिमाचलपर्वताच्या रावी-चंबा नद्यांच्या खोऱ्यातील भागना चंबाप्रदेश म्हणतात. चव शहरापासून २५ मैलांवर ब्रम्हौर नावाचे म्हणजे पूर्वाचे ब्रह्मपूर गाव आहे. आठव्या शतकातील लक्ष्मणादेवीची तेथील मंदिरात मूर्ति महिष-मदिनीची अष्टधातूची आहे. या क्षेत्री देवी महिषावर स्वार झाली असून, महिषाने पुढचे दोन पाय जमिनीवर टेकलेले व मुख भूमीस टेकलेले आहे. मूर्ति चतुर्भुज असून उजव्या वरच्या हातातील त्रिशूळ महिषाच्या भस्तकी टेकलेला, आणि डाव्या वरच्या हाताने महिषाची शेपटी धरलेली आहे. उजवा पाय महिषाच्या सुखावर आहे. म्हणजे या शिल्पात महिषाचा वध केलेला नाही.

महामारत, विराटपर्व (८-७-२६) मध्ये युधिष्ठिर विराटनगराच्या प्रवेशद्वारी असलेल्या दुर्गादेवीला, महिषासुरमर्दिनी म्हणून हाव मारतो. “ वैलोक्य-रक्षणार्थाय महिषासुरमर्दिनि ” असे म्हणतो.

यासंबंधी व्ही. आर. रामचंद्रन् दीक्षितार आपल्या ‘ ललितान्वट ’ या मंग्यामध्ये विवरण करताना म्हणतात, “ Durga is said to be the same as Krishna. She is said to have four hands and four faces. Among other weapons, she holds the noose, bow and discus etc. She is addressed as a slayer of Mahisha, the demon buffalo, as Kali, Vindhyasini etc. It has been a custom in India to attribute the exploits of one Goddess to another. The idea being that the different manifestations are after all for a certain definite purpose, and really there is one Devi, who assumes various forms, for fulfilling various purposes (page 61). एका देवीला दुसऱ्या अनेक नात्रानी का संशोधिले जाते, त्याचे हे एक उत्कृष्ट विवरण येथे केलेले आहे.

ह्या महिषासुरमर्दिनी मूर्तीला दुर्गादेवी हे नाव असून अनेक ठिकाणी ह्या देवीची मंदिरे व शिल्पे आढळून येतात. ज्या ठिकाणी देवीच्या पायाखाली

महिषाचे मुडके तुटलेले असेल आणि त्यातून दत्त बाहेर येत असलेला दाखविला असेल त्या ठिकाणी ती महिषमर्दिनी होय पण नावाचा इतका काटेबोर उपयोग न केल्याने, या देवीलाच अभिरा, भगवती, अष्टभुजा इत्यादि नावानी संबोधिले जाते दुर्गादेवीसवधाने अधिक विवरण "दुर्गादेवी" ह्या शीर्षकाखाली ह्याच ग्रथात अन्यत्र वाचावयास मिळेल तेव्हा त्याची द्विरक्ति येथे केलेली नाही

पृथ्वी

कथा सुरस जन्मिच्या बहुत पुढे उत्पत्तिच्या ।
 प्रसार जागि पात्रल्या अमित युद्ध आपत्तिच्या ॥
 प्रमत्त मद दैत्यका महिष दैत्य मारावया ।
 स्वभाविं सुर रक्षणा गलित धैर्य तारावया ॥ १ ॥

मदारमाला

पृथ्वीवरी पूर्वि बहुदूयें, रभ कारम दैत्यानि केलें तपा ।
 त्याता फरी इद्र तो ताप, त्याचे पदाला नव्हायें मुर्खी बाधका ॥
 राजी न ते थावण्याला जधीं, इद्र हत्त्या करी त्या करभासुरा ।
 नाराज तो रभ आरभितो, अग्नि दिव्या सने प्राण टाकी त्वरा ॥ २ ॥

स्रग्धरा

अग्निदेवी तयाचें बघुनि मग कसें, कृत्य होई प्रसन्न ।
 पुत्र प्राप्ती घरा घे, मरण परि असे हातिं खिच्या न अन्य ॥
 रभानें लग्न केलें, महिषसतिसवें, पुत्रप्राप्तीहि घेई ।
 मातेच्या जन्म जाती स्मरुनिहि महिषासूर नामासि घेई ॥ ३ ॥

पंचामर

विशाल भव्य ज्या शरीर पर्यंतासमानसे ।
 महिष दैत्य मेघसा सु मेघ गर्भना असे ॥
 कपाटीं शृंग लाव लाव द्वादशादि योजनें ।
 अचानु वाहु फालदृष्ट शत्रु क्षापती तने ॥
 नखें सु दीर्घे लावशीं, मुखात ज्वाळ रश्मीचें ।
 मयाण दत्त पक्ति शब्द खट्ट खट्ट फी तिच ॥
 विदीर्घ प्रथिय पोट होत शृंग टोफ ग्नेचिता ।

जलाब्धि वेष्टितो धरेसि, पूच्छभार झोडितां ॥
 गिरीं चडेचि अंतराळीं, श्वास, फेंक वादळी ।
 सु-भग्न मेघ-डंबरी करोनि दूर झोकळी ॥
 स्व-रूप झाडुनी अनेक वीर भूमि पाडिलें ।
 अपार शृंग झोडमार, पुच्छमारिं ताडिलें ।
 प्रदीर्घ श्वास अंबरांत गजु झोकितो किति ।
 प्रचंड गर्जने भिवुनि पाश टाकितो किति ॥
 मदा भरीत शृंग-दांडु कोळितोहि पर्वता ।
 विटीस्वरूपा कंदुका, विमानि देव झोडितां ॥
 पळां पळां भये पळा करीत पांठ पृथिनचें ।
 कुणी सुरां न तारितां, दडाहि पाठिं अंबिके ॥ ४ ॥

आर्या

मत्त महा माहिपासूर महिवरी माडीत महिप धिंगाणा ।
 माहेद्रि नगरीं सुर मोहे व्यानूळ करित पिंगाणा ॥ ५ ॥
 देवांची देयसभा देवपुरीतें दिसां दिसां दुमली ।
 देवेंद्राच्या मागे देवपुरी शिव सभेत अवतरली ॥ ६ ॥

पृथ्वी

स्वतेज अपुलें तदा समुहिं देव तें आणित्ती ।
 स्वरूपिं तुज निर्मिती महिवरी तुला धाडित्ती ॥
 कुणां गमसि स्वामिनी खचित विश्व दुर्गा सती ।
 दशयुध मुजावळें रगड दानना घोर कीं ॥ ७ ॥

मालिनी

सुरवर निज तेजे निर्मि दुर्गा समूर्ती ।
 शिव पुरवि मुखासि देविच्या तेजफांती ॥
 यम शिरसि कचा दे, नेत्र ईशान स्वामी ।
 प्रवळ नयन तेजा, ज्योत दे पावकात्री ॥ ८ ॥

शिवगण शिर-भाला, आपदेवो जिभेला ।
 शशिवर कुच भागा, वासुकीं तालुं भागां ॥
 चपळ नयन अग्नी, कर्णरंध्रा मरूत ॥
 वदनिं सुरस पंक्ति, तो प्रजापत्य देत ॥ ९ ॥
 धनपति शुभ नासां, युग्मभ्रू देत संध्या ।
 हारि-भुज स्तनयुग्मा, सोम जंघोरु इंद्रा ॥
 पदकमळ विरंची, पृथ्वि देई नितंबा ।
 चरण कराहि बोटां, अष्ट दिक्पाल वृंदा ॥ १० ॥

पृथ्वी

करांत मिळतो तुला अमित शस्त्रभांडार तो ।
 मिळे न काधि ना कुणां नच पुढें कुणीं पाहि तो ॥
 सु-पात्र प्रथमा करी, सजवि ब्रह्मदेवो दुजा ।
 नितांत-स्थित वेद तो रिचित विष्णु भाला तिजा ॥ ११ ॥
 त्रिशूळ दिधला तुला धवल पार्वतीच्या बरें ।
 तडिच्चमक गळ तें वरुण इंद्र देई बरें ॥
 स्व-पाश यम देतसे, धनुष अग्नि हाती ठर्शी ।
 रगार्पणित शंख तो शुचित वायुवाणा शर्शी ॥ १२ ॥
 कुबेर निजदंड दे, आणि नगेंद्र सिंहासना ।
 जलाब्धि पुरवीतसे विपुल शस्त्रगारा घनां ॥
 अनंत वरि घालितो सुमन पुष्पमाळा बरी ।
 अशी सजविली तुला ठळक चंडिका गोजिरी ॥ १३ ॥
 त्वरें उचलुनी स्वयें, धरित शस्त्रअस्त्रासि तूं ।
 सुसज्ज उभि कंदनी महिप दैत्य हस्येस तूं ॥
 धरी विविध रूप तो असुर व्यग्र जेव्हा रणीं ।
 परी हरविसी तया अचुक ढाव ते हेरुनी ॥ १४ ॥
 पराक्रम तुझा असा बहुत लाजवी दानवा ।
 सलज्ज जई पार्वती हळुंच पाहि विश्वंभरा ॥
 परी मरत शेवटी महिप दैत्य दुर्गावळे ।
 प्रदीर्घ समया लढे परे अखेर खालीं गळे ॥ १५ ॥

(३६) महाकाली

ह्या देवीची उत्पत्ति खालीलप्रमाणे जाढळते.

प्रलयकालच्या वेळी भगवान विष्णु शेषशय्येवर असताना आणि योग निद्रेमध्ये अगदी मग्न असताना त्याच्या कर्णमळापासून मधुनैटम दैत्याची उत्पत्ति होऊन ते ब्रह्मदेवाला ठार करण्यास उद्युक्त झाले. तेहा ब्रह्मदेव विष्णूकडे आले असता त्यांना जाग येण्यासाठी त्यांनी योगनिद्रा देवीची स्तुति करून विष्णूला जागे करण्याची तिला प्रार्थना केली. कारण पत्त एकटे विष्णूच राक्षसांपासून त्याचे संरक्षण करण्यास समर्थ होते. स्तुति ऐकल्यावर महामाया जादिशक्तीने भगवानाच्या नेत्र, मुख, नासिका, नाडू व हृदय इत्यादि अवयवांतून आपले आवरण काढून घेतल्यामुळे भगवान जागे झाले. ब्रह्मदेवाच्या विनंतीवरून त्यांनी त्याच्या राक्षणासाठी दैत्यांरोबर युद्ध चढ केले. हे युद्ध पाच मह्ये रणे चालू राहिले, परंतु ते थांबण्याचे काही न्हिंद दिसेना. ह्या वेळी मुख, नासिका जादि रात्रामधून निघालेल्या महामायेने दैत्यांचा बुद्धिभेद केला आणि त्यांना आपल्या शक्तीने मोहीत केले. दैत्यांनी बुद्धि फिरली आणि त्यांनी जांमनाचा मार्ग धरला, तो असा की,

ते दैत्य भगवानाला म्हणाले, “ जाण्ही तुस्या युद्धनैस्य्यांवर निहायत रूप जाहोत. तेव्हा इच्छा जसेल तर धरदान मागून घे. ” विष्णूला तेच हने होते. सरळ सरळ युद्ध करून त्यात दैत्यांचा पराभव करणे शक्य नहते. म्हणून पटत्या पळाची आज्ञा समजून नारायण म्हणाले, “ आपण जर मजवर संतुष्ट जसाल तर माझ्या हातून आपणाला मरण यावे, असा वर आपण मला दारा. ” मधुनैटमांनी “ तथास्तु ” म्हटल्यावर त्यांनी आगी इच्छा प्रदर्शित केली की, ‘ ज्या ठिकाणी पृथ्वीचा भूभाग पाष्याने शावलेला नाही अशा ठिकाणी तू आमदाला मरण दे. ’ विष्णुने त्या दैत्यांना आपल्या माटीवर घेतले आणि चत्राने त्यांचा निरच्छेद केला.

ह्याप्रमाणे ह्या देवजायांत ज्या देवीने माग घेतल्या तिचे नाव महाकाली असे पडले. या देवीचे स्वरूप वर्णन करताना दिला दहा मुने, दशभजा व दशपाद असून हातात रज्जू, चक्र, गदा, धनुष्यबाण, परिष, शूल, भृगुडी, कपाल व शग ही आयुधे आहेत. नीलमणीकरणं कांति, वज्राकारिभूषित, जिन्वी ब्रह्मदेवाने स्तुति केली आहे अशी ही दुर्गादेवी आहे (क-राण, शक्तिअंक, पृष्ठ ४७०)

महाकालीलाच दक्षिणकाली असे म्हटले जाते वान कारण मात्र असे की, मानवी शरीराच्या दक्षिणार्धात पुरुषशक्ति व समवाय्या श्रीशक्ति समजते

जाते. या दोन्ही शक्ति जोपर समान पातळीत असतात तोवर सगरकाटा परोपर मध्यभिद्वार राहतो. परंतु पुरुष अगर स्त्री यांनी शक्तिसाधना केल्यानर आणि ती पलदायी झाल्यानर ती बाजू दुसऱ्या भागानर वर्चस्व गाजवू लागते. कारण या वेळी दुसरा भाग दुर्बल असतो शक्तिसाधनेनें मन ब्रह्मानदामध्ये डोळू लागते आणि जीनाला मोक्ष मिळतो, ज्या ठिकाणी स्त्रीशक्तीचा जोर असतो त्या ठिकाणी त्या शक्तीला दक्षिणकाली म्हणतात.

दक्षयशात उत्तने जाळून घेतल्यानर दक्षाच्या पारिपत्यासाठी शररानी आपल्या जेटून एक केश उपटला आणि जोराने परंतानर आपटला, त्या वेळी एका बाजूने वीरभद्र आणि दुसऱ्या बाजूने महाकाली देवी उत्पन्न झाली.
(शिवपुराण, रुद्रसंहिता, अध्याय ३२).

अशा एका महाकालीने स्थान आडीवरे (जि. रत्नागिरी) येथे आहे. जिं. कृ. दीक्षित यांनी " महाकाली आडीवरे " नावाची एक लहानशी पुस्तिका सन १९३६ साली प्रसिद्ध केली आहे. या पुस्तिकेवरून असे समजते की, अष्टेवर या शब्दाचा अपभ्रंश आडिवरे असा झालेला असावा. अष्ट = वाजार. आणि वेर = पूर किंवा नगर म्हणजे बाजाराने गाव असा अर्थ होतो शके १११३ मध्ये शिलाहर वंशातील भोजराजाने एका दानपत्रात " अडिवरे कपण मध्यवरे " असा उल्लेख केला आहे. अकराव्या शतकात या भागात जैनपंथीयांचे प्राबल्य होते. हे त्या भागातील अनेक देवतांच्या निरीक्षणाने समजून येत. पुढे शंकराचार्यांचा सत्कार घर्मप्रसारार्थ त्या भागात झाला. त्यांनी जैनमताने खंडन करून येथील मूर्तीची स्थापना सन १३२४ च्या सुमारास केली आणि पेशवाईत भिडे नावाचे सरमुभ्यानी जिर्णोद्धार केला रानील श्रेयात वर्णन केल्याप्रमाणे देवीचे स्वरूप आहे देवस्थानासमर्धी गिलात्रेण, आक्षपत्र, सनदा, जमान्चर्च इत्यादि पूजाची माहिती या पुस्तिकेत पाहावयास मिळेल आजही ते एक जागृत स्थान मानले जाते योगेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती व खळनाथ हेच पंचायतन होय. देवीचा उत्सव नवरात्रामध्ये होतो

उपजाति

आडीवरे गावां तुम्हीं चला हो । पद्दा महाकाली महान ती हो ॥
फोणी घडे स्थापन ते तियेचें । करीत आचार्यहि आद्य साचे ॥ १ ॥
फाळ्या शिळेची घडवत मूर्ति । शवाघरी पद्दासना सदार्थी ॥
उंचीस चौतीसहि अगुले ती । चतुर्मुखा खड्ग त्रिशूल हार्ता ॥ २ ॥

गळ्यामध्ये सुंदर रंड माग । सु पान पात्रा घरितें कराव्या ॥
 पांचामुर्ती शेषकर्णा शिराळा । तुझ्या महाकालि नर्मा पदांला ॥ ३ ॥
 योगेश्वरी रवळनाथ तेथें । सरस्वती नांदत प्रस्तरातें ॥
 भेटा महालक्ष्मी नि माणकाई । सदैव त्यांना करि वदनाही ॥ ४ ॥

महाकालीचे दुसरे एक स्थान जड्डळ (जि. रत्नागिरी) येथे समुद्रकिनारी एका उच डोंगरावर, दापोलीपासून ८ मैलावर आहे. सध्या आसपास विशेष वस्ती नाही, त्यामुळे दररोज पूजा होण्याची पचार्हत पडते. सणागारां अड्डळ गारातून एकादा पुजारी तेथे जातो आणि देवीची पूजा करतो. मंदिर उचार असल्याने माणसांची प्राय. ये-जा नाहीच. नवनाथ पोधीमध्ये असे वर्णन आढळते की, मच्छिद्रनाथ रामेश्वराहून निघाले ते पश्चिम किनाऱ्याने आपल्या पयाचा प्रचार करित उत्तरेकडे येत असताना या महाकालीचा ठिकाणी आले. पोर्थातील कयामाग असा की, शंकराचे कालिदास नेहमीच्या युद्धाने श्रमत्यानंतर विश्रांति घेण्यासाठी ह्या ठिकाणी आले. त्या विश्रांतीच्या वेळी मच्छिद्रनाथांनी देवीची भेट घेण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे देवी क्रुद्ध झाली आणि त्या दारात घनघोर युद्ध चालू झाले. त्या युद्धात कालिनेचा पराभव होण्याचा प्रसंग आला असता साक्षात् शंकर प्रकट झाले. युद्ध करणारे दोन्ही पक्ष त्यांच्याच आश्रितांपैकी असल्याने त्यांनी त्या दोघांना परस्परांची ओळख करून दिली, आणि त्याचा समन्वय घडवून आणला. या ठिकाणी नाथाच्या शिरावर देवीने आपला वरदहस्त ठेवला. ह्यानी साधू म्हणून ह्या क्षेत्री एक नाथपंथीय साठूना पुतळा आहे. त्याचाच कोणी मच्छिद्रनाथांचा पुतळा असे म्हणतात. महाकालीची उत्पत्ति मात्र मूळ कथेपेक्षा वेगळी आहे.

राजा बुष्टपीडित असल्याने, त्याला साडक्या बळाळ असे म्हणत. शिकारी-निमित्ताने तो एकदा वनात फिरत असता एका तळ्यामध्ये त्याने स्नान करताच त्याचे कुष्ठ नष्ट झाले. हा चमत्कार पाहिल्यानर साहजीकच राणीला अतिशय आनंद झाला आणि ती सरोवराच्या शोधार्थ निघाली. तिने ते सरोवर साफ करण्याचे योजिले. काम चालू असता तिला एके ठिकाणी अचल अशी गोपन्न आकाराची सवाची पिंडी दिसली, तसेच शेजारी एदकात एक देवीची मूर्तीही दिसली. राणीने त्या मूर्तीची मदिरे बांधण्यास सुरवात केली आणि त्याची नावे अचलेश्वर महादेव व महानाली अशी ठेवण्यात आली. तीच मदिरे अद्याप दिसून येतात याचे तात्पर्य इतकेच की, प्रेतायुगात सुनदाने बनविलेले मदिरे द्रुप्तप्राय झाले आणि द्वापार युगात पुन्हा त्याचा जीर्णोद्धार झाला.

येथील अचलेश्वर महादेवाचे लिंग कृतयुगात सुनदराजाने बसविले होते त्याला भूतनाथ नावाचा पुत्र होता. तो देवत्रियाना मोहित करू लागल्यामुळे, मातेने स्वतः त्याचे मस्तक तोडले आणि भूमीत पुरून टाकले. ज्या ठिकाणी ते पुरले, तेथे गाईच्या पुराच्या आकाराचा एक पाषाण बसविला, तोच पाषाण महादेव झाला.

१२ व्या शतकानंतर या क्षेत्री वाकाटकाचे राज्य होते, आणि नंतर गोंड राजे आले. गोंडराजा वीरशहाची कन्या, देवगडच्या दुर्गापाल राजाला दिली पण पुढे त्याने तिचा अपमान केला म्हणून ती पित्याचे घरी परत आली. वीरशहाने चिह्न, युद्ध करून, जाण्याचे मुडके तोडून आणले आणि महाकाली देवीला अर्पण केले. या राजाची राणी हिराई नावाची होती. तिने मदिराचा जीर्णोद्धार केला त्या वेळी जावयाचा मुखवटा मदिरावर बसविला. त्या वेळेपासून या ठिकाणी चैत्र पीर्णमेला देवीचा उत्सव सुरू झाला.

महाकालीचे मदिरे नैर्ऋत्याभिमुख असून, आकाराने सुमारे ५४ × ६० चौ. फूट असावे. मदिराच्या बाजूने हरपट नदी वाहत आहे. या मदिराचे वैशिष्ट्य असे की, या मदिराचा गाभारा इतर क्षेत्राप्रमाणे भूमीला उमातर नाही तर १८ × १८ अशा चौक साड्यात आहे याचा अर्थ इतकाच की, उत्तरनना मध्ये मूर्ति ज्या स्थळी सापडल्या तेथेच स्थानापन्न केलेल्या आहेत, वरती हलविल्या नाहीत. देवीची मूर्ति त्रिभुज असून एका हाती तलवार आणि दुसऱ्या हाती ढाल ही आमुधे आहेत. मूर्ति सुमारे पाच फूट उंच असून, ती सडनातच बोरलेली आहे. इ. स. १७५० च्या सुमारास हा जीर्णोद्धार झाला अठारा, असे म्हणतात. मूर्ति नेहमी शैशूरचर्चित असे.

येथील मंदिराच्या बांधणीप्रमाणेच कोटासंस्थानमध्ये चांदखेडी गावी भुयार सोदलेले अतिविशाल जैनमंदिर आहे. त्यामध्ये मोठमोठ्या जैनमूर्ति यमविलेल्या आहेत. त्यांची संख्या ५७७ आहे. मंदिराच्या दालनात १० फूट उंचीचा असंड पाषाणाचा एक भव्य स्तंभ असून, त्यावर अनेक देवता कोरलेल्या आहेत.

यावरून एक निष्कर्ष काढता येतो की, शूनूपासून देवतांचे रक्षण करण्यासाठी, याप्रकारची मंदिरे मध्यभारतामध्ये बांधली जात असतात. नासिक येथील सीतागुंफा सोडली, तर अशी बांधणी महाराष्ट्र अथवा दक्षिणभारतामध्ये आढळून येत नाही.

साकी

तत्रकौंकणच्या कुडाळ भागीं अहूळ ग्राम हें आहे ।
 सागरतीरीं उंच मंदिरां महाकालीला पाहे ॥ १ ॥
 समर संग्रमीं सदा लढोनी अत्र कालिका धकलें ।
 शिवभाक्षेनें विश्रांतिस्तव येथे येऊनि निजलें ॥ २ ॥
 नाथ मच्छिंद्र फिरतां फिरतां या स्थानावरी आलें ।
 वंदन करितां, निद्राभंगे, देवी लढण्या लागे ॥ ३ ॥
 परस्परोंचि अस्त्र फेकित्ती, लढति बहु धैर्यानें ।
 परी कालिका-अस्त्र शिष्याचें पदूं लागे धकळ्यानें ॥ ४ ॥
 स्वयें सदाशिव प्रकट होऊनी संधी तइं घडवितो ।
 प्रसन्न होतां नाथाचें शिरिं वरद-हस्तची येतो ॥ ५ ॥

(३७) महासरस्वती

घण्टा शूलहलानि शंस मुसळे चक्रं धनुः सायकम् ।
 हस्ताञ्जैर्देधतीं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम् ॥
 गौरीदेहसमुद्भवां त्रिनयनामाधारभूतामहम् ।
 पूर्वामात्रसरस्वतीमनुभजे शुंभादिदैत्यार्दिनीम् ॥ १ ॥

अष्टभुजांमध्ये घंटा, त्रिशूल, हल, शंख, मुसळ, चक्र, धनुष आणि बाण धारण करणारी, गौरीच्या देहापासून उत्पन्न झालेली, त्रिनेत्रा, चंद्राप्रमाणे कांति असणारी, संसाराची आधारभूता आणि शुंभादि दैत्यांचे निर्दालन करणारी अशी जी महासरस्वतीदेवी तिला माहा नमस्कार अर्पे.

पूर्वा शुभ-निशुभ वधाच्या वेळी देवाचे सर्व अधिपार दैत्यानी बळग्याविले असल्यामुळे, त्याचे पुन्हा ग्रहण करण्याच्या दृष्टीने देव हिमालयपर्वतावर जाऊन देवी भगवतीची स्तुति करित होते तेथे पार्वतीच्या देहातून कौशिकी ही अतिशय गौरवणा देवी उत्पन्न झाली, तिचे ते असामान्य लग्न पाहून शुभ-निशुभांचे हस्तक चडमुड राक्षस पारच विव्हल झाले, आणि तिचे ते स्वर्गीय अनुपमेय स्वरूप त्यांनी आपल्या राजाला निवेदन केले. निशुभाने सुग्रीवनामक द्रुत तिच्याकडे पाठविला आणि त्याच्याकरवी तिला विवाहाची मागणी घातली त्या देवीने सांगितले,

यो मां जयति संग्रामे यो मे दधं व्यपोहति ।

यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति ॥

देवीचा हा निरोप ऐकून धूम्रलोचन, चडमुड याना देवीचे पारिपत्य करण्यासाठी पाठविले गेले, पण ते ठार झाले. तेव्हा स्वतः शुभ निशुभ प्रचंड सेना घेऊन समरांगणामध्ये उतरले. या वेळी कौशिकीने घगनाद केल्यावर ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि देवांच्या शक्ति तेथे साहाय्यार्थ जमा झाल्या शिवशक्तने कौशिकीला सांगितले की, “सर्ग दानवाच्चा विष्वस करून मला एतोषित कर.” ही प्रार्थना ऐकल्यावर कौशिकीच्या शरीरातून एक अतिभयंकर चडिवाशक्ति प्रकट झाली आणि रक्तधीजाच्या नाशानंतर तिने शुभ नि निशुभांना ठार केले. ही जी चडिवाशक्ति निर्माण झाली तीच महासरस्वती होय.

सर्व देवगणांनी ह्या महासरस्वतीची स्तुति केली ती अशी, “हे देवि, तू अनंत पराक्रमी वैष्णवशक्ति आहेस सवाराची आदिपारण देवता तूच आहेस ह्या तुझ्या मोहित सवारातून तूच सोडवू क्षमतेस. सर्व विद्या तुझ्यामध्ये सामानलेल्या असून स्त्रीशक्त हे तुझेच रूप होय तू शत्रूपातून आमचे रक्षण कर.” ६० ६०. (कल्याण, शक्तिअरू, पृष्ठ ५७१.)

भारतामधील अनेक मंदिरांतून महाकाली, महालक्ष्मी आणि महासरस्वती अशा त्रिमूर्ति एकाच पीठाने स्थापन केलेल्या दिसतात.

केदारनाथची यात्रा करताना नारायणकोटीजवळ गदाकिनी नदीच्या तीरी महाकाली, महासरस्वती आणि महालक्ष्मीचे एक स्थान आहे.

(३८) मातंगदेवी

मडोच (गुजरात) पासून १५ मैल अंतराने रतनपूर नागाने एक गाव आहे त्या गावाच्या आठपार चुनपट्टीच्या अनेक टेकट्या असून त्यापैकी एका टेकट्टीच्या माथ्यार पापाघोर यांचे यदगे आहे तेथील मुनापर जया शृत्तात

कथन करतो की, ह्या यडग्याच्या ठिकाणी पूर्वी मातनदेवीचे मंदिर होते. मंदिर बहुधा उघडेच असावे. कारण तेथील प्रकाश अनेक मैलापरूनदेखील दिसत असे. रात्रभर तो प्रकाश आसमतात दिसावा म्हणून सायंकाळच्या वेळी अदाजे २५ दोर लोणी तेथील मज्य दिव्यामध्ये घालीत असत. ह्यामुळेच त्या देवीला मातनदेवी हे नाव मिळाले असावे.

ह्या दिव्याचा प्रकाश समुद्राच्या पैलतीरी मळेपर्यंत पसरत असे. एकादा तो प्रकाश पाहून महमद पैगबर आपला एक शिष्य विदिक्ती ऊर्फ बानाघोर ह्याला म्हणाला, " हा प्रकाश कोटून येतो ह्याची चौकशी करून ये." त्याच्या आज्ञेवरून बानाघोर मनोचकळे येण्यास निघाला आपला तपास करण्यासाठी एक यवन येत आहे आणि त्यामुळे आपले स्थान भ्रष्ट होण्याची भीति आहे, असे पाहून, तेथील देवी भूमीमध्ये अतर्धान पावली. अर्थातच लावनर पसरणारा प्रकाराई नाहीसा झाला.

बाघाघोर ह्या स्थानी आल्यावर तो तेथेच राहिला. पैगबराच्या कृपेने त्याने त्या ठिकाणी अनेक चमत्कार केले आणि म्हणूनच ह्या ठिकाणी त्याच्या मृत्यूनंतर त्याचे यडगे उभारण्यात आले, ते अघोरीहि रिक्त येते ह्या ठिकाणी एक रायन वृक्षाचे झाड आहे. एखाद्या माणसाला सव्यासाय्याचा निवाडा करायचा असेल तर त्याला त्या झाडाच्या वटुळ्यावर प यागधून जावे लागते.

(मडोच जिल्हा गॅझेट, पृ. १६८)

(३९) मूकारिका

कुदापूर (जि० कारवार) पासून तीस मैल अंतरावर कुट्टूर ह्या नावाचे गाव आहे असे सांगितले जाते की, परशुरामाने सात मुक्तिक्षेत्रे निर्माण केली ती येंगप्रमाणे—(१) रजतपीठ, (२) कुमाराद्रि, (३) कुम काशी, (४) ध्वजेश्वर (५) शंकर नारायण, (६) गोकर्ण, आणि (७) मूकारिका वेव्हा हे स्थान एक मुक्तिक्षेत्र आहे. ह्या देवीची स्थापना आज शंकराचार्यांनी केली असे सांगण्यात येते. हे एक सिद्धपीठच मानले गेले आहे. येथील शंकराच्या मंदिरात सुवर्णरेखांकित शिवलिंग आहे. त्यामुळे भाविक लोक ह्या स्थानाला फार मान देतात. (कन्याण, क्षेत्र अक, ५७।३१६)

(४०) योगेश्वरी

तींस्तरसङ्गाधरां तद्दक्ष्ये योगेश्वरीमिमाम् ।
दीर्घाजिह्वामूर्द्धंकेशीमस्थिरसहोश्च मण्डिताम् ।
संप्रफरालवदना कुपांचैव कृतोदरीम् ॥ (वाक्सगनस्य)

ह्या देवीच्या उत्पत्तीची कथा महिषासुरमर्दिनीचे दीर्घ गान्ताना येऊन येवेली आपणांस दिशेल. जबुद्धिपानभ्ये एक सुंदरी उत्पन्न शाप्ती आणि तिने महिषाचा कथ वेला, ती ही देवी होय. तसेच जयेजोगाई ह्या पीठाचा इतिहास पाहतांना ह्या देवतेची जुमरी उत्पत्ति आपण पाहिलेली असेच.

योगेश्वरी म्हणजे जोगेश्वरी देवी होय. कारण जोगेश्वरीची उत्पत्ति अद्याप क्षतरा आढळलेली नाही. योगेश्वरी हा जोगेश्वरी ह्या शब्दाचा अपभ्रंश आहे. तसेच ह्या देवीविषयी विशेष नगद करण्यासारखे वाहीच नाही. ह्या देवीचे स्वरूप दशभुजा, त्रिनेत्री अग्न उजव्या बाजूतीक हातांमध्ये धारि, गद्ग व डमरू आणि जाया हातांमध्ये घटा, गेटक, गद्गांग आणि त्रिशूल हीं आयुधे असतात. बाकीचीं आयुधे दिलेलीं नाहीत. (लक्षणगनुक्तय).

(४१) रासड देवी

देवगिरी येथे यादव साम्राज्य सन ११८७ पासून सन १३१८ पर्यंत दक्षिणभारतामध्ये पराक्रम गाजवून गेले. देवगिरीचा भिन्ना पहात असतांना लेगनाला असे आढळून आले की, मुख्य प्रवेशद्वारीच्या मागील बाजूस, सुमारे एक मैल अंतरावर गडकात धोरलेली दोंदूरचर्चित एक भव्य देवीची मूर्ति, गुंफेप्रमाणे असणाऱ्या १० चौ. फू. जागेमध्ये आहे. भक्तगणांना देवीसमोर बसून पूजन, भजन करण्याइतपतच गुली आहे आणि समोर बाहेरिच्छयाचा खोल गडक आहे. दोंदूरचर्चित असल्याने हातामधील आयुधे नीट ओळखता येत नाहीत. तिचे स्थान आटमार्गी असल्याने दर्शनाला विशेष कोणी जात नाहीत. देवीची वार्षिक यात्रा त्रैंग पौर्णिमा या दिवशी साजरी केली जाते, आणि त्या वेळी बोकड, बन्नी वळी दिली जात नाहीत असे सांगण्यात आले की, यादव घराण्याची ही कुलदेवता होती.

या देवीसपत्नी अधिक चीकरी करता असे कळून आले की, विजयनगर साम्राज्याच्या राजधानीच्या मागीर या देवीची मूर्ति होती आणि कुलस्वामिनी म्हणून तिची पूजा केली जाई येथील साम्राज्य सन १३३५ साली, म्हणजेच देवगिरी येथील यादव-वंश नष्ट झाल्यावर, या ठिकाणी, हरिहर बुक्क वधूनी स्थापन केले, असा इतिहास सांगतो या साम्राज्यामध्ये पुढे कृष्णराय (कोणी रामराय असेही म्हणतात) नावाच्या राजाने राजधानीचे शहरी रासईदेवीचे, उत्तम शिल्पाचे, आणि गाभान्याला आतील बाजूला मुनर्णाचे पाणी असलेले असे मंदिर बांधले. कारण ती देवता त्याची कुलस्वामिनी होती, आता येथे असे म्हणावेसे वाटते की, यादवांच्या घरात हीच देवता कुलस्वामिनी होती. तेव्हा त्यातीलच कोणी

वश येथे आला असावा, ते आपणास यदुवशीय म्हणवीत आणि रामईदेवीला कुलदेवता त्यांनी मानली असावी. कसेही असो या शहरी तिचे मंदिर उभारण्यात आले ही गोष्ट सत्य आहे.

पुढे अशी कथा सांगतात की, पंढरीक्षेत्रीचा एक श्रद्धामान ब्राह्मण नामे जनार्दनपत उदरनिर्वाहासाठी विद्यानगरला आला.

पंढरी क्षेत्रीचा एक ब्राह्मण । द्रव्यइच्छा मनी धरून ।

देशावरासी चालून । विद्यानगरा पातळा ॥

राजाई देवीचे मंदिर पहावे म्हणून मदिराप्रात गेल्यावर, राजाने स्वतः त्याला जात घेतले, आणि स्वतः करीत जसलेले पृजाविधि दाखविले. स्वतः निर्माण केलेली कृति प्रलोकाला उत्तम वाटते, हा मानवी स्वभाव आहे, राजाई कुलस्वामिनीचे मंदिर कृष्णरायाने स्वतः अमाप द्रव्य रत्नचूर्ण वाधले होते. त्याच्या अभिमानाने तो म्हणाला,

राजाई ऐसं दैवत पाहीं । धुंडिता त्रिमुवनी नाहीं ।

आम्ही मेळिले देखिले नाहीं । कृष्णराजा बोलतसें ॥

सुंदर देऊळ पहायें नयनीं । यासी रुप्याचे सारिलें पाणी ।

राजाई ऐसं भोग-उपचार । पाहुरंगासी नमतीळ ॥

राजाच्या या भाषणाने त्या ब्राह्मणाचा मानरिंदु डिवचला गेला आणि राजाने देवतांमध्ये असा भेदभाष मानाया याचे त्याला आश्चर्य वाटले. आपले श्रद्धामान असलेल्या पंढरीनाथाची निंदागर्भ राजाकडे ऐकून ब्राह्मणाने राजाला उत्सूर्त उत्तर दिले,

देऊळासी रुप्याचें पाणी । तेची भूषण सांगसी जनीं ।

पंढरीक्षेत्र सुवर्ण कोंदणी । गेळा रचोनी विश्वकर्मा ॥

ज्याप्रमाणे सतमहात्म्यानी पंढरीचे वर्णन केले आहे, त्याप्रमाणे तो पुढे सांगू लागला की, त्या क्षेत्री करपतरुची वने, कामधेनुचे ताडे, परीस-चित्तामणीसारखे पायदळी लोळणारे खडे, रत्नत्रयित सिद्धासन, अमृतवाहिनी चंद्रभागा, तिलोत्तमादि अप्सर्यांचे नृत्य, गंधर्वांचे गायन यांनी आकाश निनादून गेलेले आहे. पण राजा, एवढ्याने सपले नाही ही तुम्ही कुलस्वामिनी त्या देवी क्षाडण्याचे काम करीत असते

राजाई तुम्ही कुलदेवता । नित्य पंढरी वर्तता । सद्यसंमार्जन करीतसे ॥

राजाला हे सर्व थोतांड आहे, असेच वाटले. पण ब्राह्मण पुनःपुन्हा क्षपयेवर सगू लागल्यावर, कुण्णारायाने पदरीसेत्री जाऊन स्वतः अनुभव घेण्याचे ठरविले. बरोबर लयाजमा घेतला. निघताना ब्राह्मणाला मान ताकीद दिली की, वर्णन खोटे निघाल्यास शिरच्छेद केला जाईल.

पदरीचे मार्गावर असता ब्राह्मणाचे मनात मान चुळखूळ झाली. संतांनी जरी बरीलप्रमाणे वर्णन केले असले, तरी प्रत्यक्षात ते सर्वांनाच दिसत नव्हते. आता सरुटाचे वेळी आपल्या आग्रहत्या देवाला हाक मारायची नाही तर कोणाला !

देवा तुझी अद्भुत कीर्ति । जैसी वर्णिली पूर्वी संती ।
तैसीच सांगितली रायाप्रती । साक्ष पहाययासी येत असे ॥
वर्णिले क्षेत्र न देखतां दृष्टी । मज्जलागी दंडील ॥

भक्ताने निष्टेने हाक मारली तर देव धावून येतो आणि मानवी बुद्धीला अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टी करतो, हा भक्ताना नित्याचा अनुभव आहे. राणार्जोनी दिलेला विषाचा प्याला देव प्याले, आणि पचरस धातूची श्यामसुदराची मूर्ति हिरवी पडली पण मीरा वाचली, भजन चारू झाल्यावर भक्ताला टाळी वाजविता येईना, म्हणून गौरा कुमाराच्या थोट्या हाताला थोट फुटली आणि तो भजन करू लागला, भीमाचे भ्रमनिरसन करण्यासाठी अमावास्याचे रात्री गगातटानर त्याला एका वटवृक्षानर बसवून सर्व देवांची सभा भरवून, द्रौपदी ही आदिमायेचे स्वरूप कसे हे श्रीकृष्णांनी दाखविले. ईश्वरनिष्ठाच या अद्भुत गोष्टीची उकल करू शकेल, इतर कोणतीही कसोटी येथे चालणार नाही. याप्रमाणे पदरीनाथाला आपल्या भक्ताची काळजी उत्पन्न झाली आणि ते रुक्मिणीला म्हणाले,

देव म्हणे माझी कीर्ती वाखाणिता गहन । होतो ब्राह्मणाचा अपमान ।
तरी दाखविणे प्राप्त, केले कथन । द्वारकापुरी पूर्वीची ॥

शाश्वत पदरीनाथानेच पूर्वांचे द्वारकापुरीचे वैभव दाखविण्याचे ठरवि यानंतर, मग इतरांची पर्वा कसली राजे अवारीत वसून इतर मानकन्यांसहित नगरात प्रवेश करताच त्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला.

देवालय्याचे फळस शोभती । मंदिरे चमकती, लखलखती ।
अष्टसिद्धी सेवा करिती । त्यामाजी राजाईं क्षाब्धित अंगण ॥

कल्पतरूचे वन, गंधर्वांचे गायन ६० प्रकारही राजाला दिसले, आणि तो या वैभवाने मोहून गेला. असा ऐश्वर्यसंपन्न देव आपल्या राजधानीत असावा,

वसा त्याने निश्चय केला. देवाला त्याने आपले मनोगत सांगितले आणि त्रिचा-
नगरला येण्याची प्रार्थना केली. देवांनी तिथडे जाण्याचे वचन केले. पण त्याला
अटी घातल्या

देव म्हणे भूमीवरी ठेवितां मजसी । तरी तेथेंच राहिन निश्चयेसी ।
कांहीं अन्याय घडतां तुजसां । मागुती पंढरीसी घेईत ॥

संत एकनाथ चरित्रामध्ये असा उल्लेख आहे की, कृष्णरायाने पदरपूर-
पावन अनागोंदीपर्यंत होरले नसलेले ब्राह्मण मार्गार उभे केले आणि हातोडात
मूर्ति आपले गानी नेवून, तेथे स्थापन केली. मूर्ति अल्यानर अन्य मंदिर
बांधण्यास सवड नसल्याने, राजाई देवीला उचवून बाहेर ठेवली आणि
गामान्यात विष्टल मूर्ति चढविली. याप्रमाणे असामान्य वैभवात विष्टल राहू
लागले. पण ही मुद्धा एक प्रकारची देवांना सर्दीशाळाच होती. कारण राजा
स्वतः पूजन करी आणि इतर वेळी दरवाजा बंद करून, मुखूप घावून, बंदोबस्त
करात असे. घावेल त्याला दर्शन घेण्याला बरी होती.

पण इकडे पदरपुरी जेव्हा संतमडळी चारीठाठी जमली आणि गामान्या-
मध्ये विष्टल-मूर्ति नाही हे त्यांनी पाहिले, तेव्हा सर्वत्र हाहाकार उडाला.
जमलेल्या मडळीत त्या वेळी भानुदास नावाचे विख्यात संत होते. लहानपणी
त्याचा ओढा अध्यामाकडे असल्याने, त्यांनी कधी विद्याभ्यास केला नाही,
वेदपठण केले नाही किंवा शाळेतही गेले नाहीत. घडिलानी नेशमी रागे भरावे,
याने दिवडे दुर्लक्ष करावे. पण एके दिवशी बडीश रागे भरल्यानर भानुदास
गुणचूप घराबाहेर पडले आणि रानात एका ओठाड तळपरात जाऊन बसले.
कर्मपरिषयागाने त्या ठिकाणी एक सूर्यनारायणाची मूर्ति त्यांना दिसली हीच
आपला उद्धार करील, या निष्ठेने अन्नपाणी वर्ज्य करून त्यांनी तपश्चर्या आरमिली.
पण चमत्कार असा की, त्या ओठाड जागी तिसरे दिनशी एक निम्न प्रकट
झाला आणि त्याला दूध प्यायपात दिले याप्रमाणे सात दिवस गेले. आठवे
दिनशी साक्षात् सूर्यनारायण प्रकट झाले आणि त्याला दर्शन दिले भानुदासाचा
उद्धार केला या भानुदासाचा पुत्र चक्रपाणी, त्याचा पुत्र सूर्यनारायण आणि
त्याचे पोटी शके १४३५ साली संत एकनाथाचा जन्म झाला.

भानुदासांची योग्यता इतर संतमडळींना माहीत असयाने विष्टल मूर्ति
परत आणण्याची कामगिरी त्यांनी त्यानवर घापविली. भानुदास त्रिचानगरला गेले
आणि चौकशी अती समजले की, त्याचा देव कडी-कुलुपाच्या बंदोबस्तामध्ये
आहे. कसेही करून ते मंदिराच्या दाराजवळ आले आणि देवाचे दर्शन घेण्याचा
मार्ग शोध लागले. तोच आश्चर्य झाले !

द्वारापासीं येता जाण । कुळुपें गळाली न लागतां क्षण ।
भानुदास मंदिरीं प्रवेशोन । घातले नमन साष्टांगीं ॥

देवभक्ताची प्रेमाची बोलणी सुरू झाली. पंढरीची स्थिति भानुदासांनी सांगितली, आणि परत येण्याची विनंती केली, तेव्हा देव म्हणाले,

रायें आणोनी मजलागोनी । येथें घातलें बंदीखानी ।
वळेंभूपणें न रुचती मनीं । कधीं देसेन भीमातीर ॥
मग नवरत्नांचा काढोनी हार । भानुदास गळा घालीं शार्ङ्गधर ।
म्हणे विन्हाडासी जाई सत्वर । येईल नृपवर दर्शना ॥

पुन्हा दुसरे दिवशी देवाला भेटण्याचे भानुदासांनी ठरविले आणि बाहेर पडले. कडीकुळुपे पूर्ववत् लागली गेली. रागा नित्याप्रमाणे सकाळी पूजेला आला. कुळुप काढून आत मंदिरात गेला, पूजा सुरू झाली. राजाला आढळून आले की, नवरत्नांचा हार मूर्तीच्या गळ्यामध्ये नाही. कोणी चोरी केली हे समजेना. सर्वत्र जासूद खाना झाले. चोरीचा तपास सुरू झाला. भानुदास या वेळी तुंगभद्रा नदीच्या तीरावर स्नानसंध्या आटोपून ध्यानस्त बसले होते. गळ्यामध्ये देवांनी घातलेला हार चमकत होता. राजसेवकांना तो नदखा ब्राह्मण आणि हार दिसताच आनंद झाला. चोरी करणारा सापडला, या भावनेने त्यांनी भानुदासाला पकडून राजाकडे नेले. रामाच्या भरात माणसाला विवेक रहात नाही. क्षणभंगूर सत्तेच्या अमत्ताखाली, अहंकाराखाली तो अन्याय करण्यास प्रवृत्त होतो. कृष्णराजाने या वेळी तेच केले. कोणतीही अधिक चौकशी न करता, भानुदासांना सुळावर देण्याची आज्ञा केली.

भक्तमंडळी असे मानतात की, विट्ठलाला परत पंढरीला जायचे होते. राजाकडून अन्याय घडल्याबिना, त्याला जाता येत नव्हते. तेव्हा ही बुद्धि, प्रेरणा देवानेच त्याला दिली असावी. हा घडघडीत अन्याय झाला होता. भानुदासाला सुळाकडे नेत असताना, तो देवाला म्हणतो,

भानुदास म्हणे देवाप्रती । मी न्याययाळा आलों एकांती ।
म्हणोनी योजिली ऐसी युक्ती । नृपाहार्ती दंडविठें ॥
जो न्यायया येईल तुजकारण । त्याचा ऐसाची घ्यावा प्राण ।
राजमंदिरीं विलास भोगून । सुखें या ठायी रहावे ॥

या विचारप्रणालीत भानुदास निमग्न असता, तो सुळाजवळ आला. असंख्य प्रजाजन हा अन्याय पहाण्यास उपस्थित होते. राजेसाहेबही होते. आता

आसेप्रमाणे भानुदासाला काटपापाणाच्या मुळावर चढविणार, तो अणकुचीदार शूळ त्याच्या पोटात शिरून प्राण घेणार, तरी भानुदास म्हणतात,

परी शतसहस्र जन्मा अंती । तुजसी न सोधी रुक्मीणीपती ।

ऐसे सांगोनी देवाप्रती । नमन प्रीती घातलें ॥

जरी आकाश बरीं पडों पाहे । ब्रह्मगोत्र भंगो जाये ।

घडवानळ त्रिभुवन साये । तरी मी तुझीच वाट पाहे गां विट्टला ॥

सप्तसागर एकवट होती । जरी हे विरोनी जाय क्षिती ।

पचमहाभूतें प्रलय पावती । तरी मी तुझेंची सांगाती, गा विट्टला ॥

देव भक्ताची परिक्षा पाहत असतो. कसोटीच्या दमदार घासून कस पाखीत असतो. वारंल तेव्हा वारंल त्यावर कृपा करण्याइतना तो सहजसाध्य नाही. जो परिक्षा पास होतो, त्याचा देव उदार करतो या ठिकाणी तेच झाले,

नवल वतलें भद्रमुत । शला पडून आले अकस्मात ।

फुलें फणें आली बहुत । पंढरीनाथ पावला ॥

वाळलेल्या लाकडाचा शूळ सजीव झाला, पाने, फुले, पळे जाही राजा आश्चर्यचकित झाला. देवाचे सामर्थ्य प्रत्ययास आले. देवाघरी बरेला अन्याय त्याला दिसू लागला. त्याच्या आवडीच्या भक्ताचा बरेला उळ त्याला समजून आला देवाला दिलेले वचन आपण मोडले, यानी जाणीय झाली तो क्षमापाचना करू लागला, पण आता उपयोग न होता देवांनी तेथे राहण्याचे नाकारले. लहान रूप घेऊन भानुदासाच्या झोळीतून परत स्वर्गही पठरपूरी जाण्यास निघाले कार्तिक एकादशी दिवशी गोपाळपुन्यात आले रावळात बातमी समजली, तेहा अनेक मत्तभंडळी याचासह सामोरी गेली देवांनी पूर्ववत रूप धारण करून, अवारीत वसून मिरवीत मिरवीत राऊळात जाते, आणि स्थानापन्न झाले या दिवसाची स्मृति म्हणून आजही, कार्तिक एकादशी दिवशी बरीच प्रकारचा सोहळा साजरा केला जातो

सत भानुदासाची चरित्रे अनेक भक्तानी लिहिली आहेत महीपतीने भक्तिविजय मघात (अध्याय ४२-४६) हे चरित्र लिहिले आहे त्यातीलच ओव्या धर उद्धृत केलेल्या आहेत राजारामभट्ट रामचंद्रभट्ट हेल्लेकर यानी ओवीवद्ध चरित्र लिहिलेले आहे, ते पुणे येथे काशिनाथ पंढरीनाथ ठाकूरदास (१४ झुजवार पेठ) याचे संप्रदाई जाहे केशवदास नावाच्या गृहस्थानी एक चरित्र लिहिलेले आहे सत एकनाथ महाराजाच्या काही ओव्या आहेत या सर्वांच्या आधारे अनेक कीर्तनकार भानुदास आख्यायन वर्णन करतात

आपल्या भक्तांचे महत्त्व वाढावे यासाठी देवता याप्रमाणे चमत्कार करतात, याचे आणखी हे एक उदाहरण पदा.

वृद्धिवादींना पूर्वी नारायणस्वामी नावाने उत्पुरुष होउन गेले. त्यांना दत्तगुरूंनी स्वतः गुरुपदेश दिला. याशिपयी ते लिहितात की, एके समयी कृष्णानदीवर नेदमीप्रमाणे ते स्नानाला गेले असता पाण्यात कोणी तरी त्यांचे पाप ओढू लागला आणि थोड्याच वेळात त्यांना तळाशी येचले. या ठिकाणी दत्तात्रयांनी लीलामंत्रिकरून एक सुंदर मंदिर तयार केलेले होते, त्यामध्ये त्यांना नेण्यात आले. त्या ठिकाणी रिद्वान ब्राह्मणांचे वेदपठण चालू असून, गुरु-महाराज स्वतः फोटीतेज प्रभासात आसनस्थ झालेले होते. त्यांना यथाविधि त्या ठिकाणी गुरुपदेश दिला. कपाय बखे धारण करण्यात आली. हाती दड, कमंडलू दिला आणि यथासल त्याच वेळात पुन्हा पूर्ववत कृष्णेच्या काटार आणून सोडण्यात आले. मठात आल्यावर लोकांचा विश्वास बसना, तेव्हा तेथील पुजारी मटळींना दत्तात्रयांनी दृष्टांताने कळविले की, “नारायणस्वामींचा गुरुपदेश समारभ आम्हीच गुप्तपणे उरकून घेतला आहे, त्यांना घ्रास देऊ नये.”

कव्हाड गावी भिक्षेसाठी पिरत असताना समर्थींच्या झोळीत एका विधवा-बाईने ५ वर्षांचा मुलगा घातला. समर्थींनी सांगितल्यावरून त्याने विहिरीत उडी मारली, तेव्हा तळाशी त्याला प्रत्यक्ष रामरायांनी झेलले, मांडीवर बसविले आणि मेधाभिटाई राजू घातली वर आल्यावर त्याने ही दृशीगत रसुने मातेला सांगितली. तेव्हा तिचे अतःकरण गदिवरून आले. हाच मुलगा पुढे उदक गोसावी म्हणून तंजावर येथे मठाधिपति झाला.

साध्या सगारी मनाला हे अनुभव व देवाची करणी असत्य भासते, कारण त्यांच्या मनाची पातळी वाढलेली नसते, आणि देवतांच्या कर्तृत्वावर विश्वास नसतो. पूर्वी या प्रवृत्तीचे लोकां होते आणि आजही आहेतच. यासबधी अंध सत गुलामराव महाराज यांचे विवरण असे करतात की, पांडुरंगाचे मंदिर मुजगाचे दिसणे, अथवा नदीच्या पोटात नारायणस्वामींना गुरुपदेश होणे, ह्या-सारख्या कथा खऱ्याच आहेत पण जरी त्या कल्पित असल्या, तरी त्या सत्य होतातच. कोणी जर असा प्रश्न वेला की, कया जर खऱ्या आहेत, तर कल्पित असे सांगण्याचे प्रयोजन काय? महाराज म्हणतात की, कल्पित कथा व्यक्तीवरील विशिष्ट समयाने विशिष्ट पुरुष निर्माण करता येतो, असा दृष्टि-वादाचा सिद्धान्त आहे. परमेश्वराविषयी हजारी कथा जरी कल्पित असल्या तरी त्या खऱ्याच होतात, कारण त्या परमेश्वराचे नावच मुळी आहे भक्त-काम कल्पद्रुम. तेव्हा पढरीच्या ब्राह्मणाने सांगितलेली सुवर्णमंदिराची कल्पित कथा

विडलाला खरी करावी लागली, ते याच कारणाकरिता. यासाठीच घर्मातील परमेश्वरीय इतिहासात अतीराहाणपणा करणे दाहाण्यास शोभत नाही. तो भक्तकाम-कल्पद्रुम सर्वांच्या इच्छा पूर्ण करणारा, सर्व शक्तिमान् परमा मा, त्याप्रमाणे माता आपल्या अशानी मुलांचा दृष्ट पुरविते, त्याप्रमाणे आपल्या निःधीम भक्तांचा दृष्ट पुरवितो. अशी भक्तिमार्गातील लोकांची भावना आहे, भद्रा आहे.

या अशा अद्भुत चमत्कारासंबंधी कै. चिं. वि. वैद्य एके ठिकाणी विवरण करतात की, साधुपुरुषांकडून जे चमत्कार घडतात ते श्रुतिविद्वत्तेसाठी घडतात. ज्या वेळी त्यांची वृत्ति परमेश्वराशी तादात्म्य पावते, त्या वेळी ते सद्गुणपणे घडतात. मानवाच्या ठिकाणी वसत अटलेल्या आत्यंतिक श्रद्धेमध्ये हे सामर्थ्य असते, आणि साधुपुरुषांच्या ठिकाणी ते सामर्थ्य निश्चितच असते.

भौतिक शास्त्रान्वये ज्याप्रमाणे विगुच्छतीमुळे अनेक गोष्टी-आफाशवाणी, तारायंत्र इ०-साध्य झालेल्या दिसतात त्याप्रमाणे भक्तीश्रद्धेने साध्य होणाऱ्या तादात्म्यामुळे अशक्य गोष्टीही शक्य होतात. नित्याच्या व्यवहारात घडणाऱ्या सर्वच गोष्टींची उकल निसर्गसामर्थ्याने अथवा जडवादाने करता येत नाही. अशा वेळी दैवीशक्तीचा प्रभाव मान्य करावाच लागतो. अनेक असाध्य रूग्णांचे रोग निर्मूलन होण्याच्या बाबतीत ही गोष्ट मान्य करायीच लागते. मानवरूपी साधू चमत्कार करू शकतो. मग सर्व व्यापी परमेश्वराला बोगतीच गोष्ट अशक्य नाही, हेच सार आहे.

असे दैवी चमत्कार काही लोकांना खरे वाटत नाहीत. हे सर्व योताड आहे असे ते मानतात. यासाठी आत्मच्या युगातील साधी गोष्ट त्यांना आवर्जून सांगायीची वाटते. रघुवंश जादूगार, बगली जादूगार अथवा इजिप्शियन जादूगार अनेक अद्भुत प्रकार करून लोकांचे मनरजन करतात. पाहणाराला माहीत असते की, मानवदेवाचे तुम्हा करून पेटल भरणे, शरीरात अनेक मुन्दा खुपसणे, हे सर्व प्रकार खरे नव्हेत, येथे काही दृष्टिग्रम आहे. जादूगारही तसे स्पष्टपणे सांगतो की, जे पहाता ते खरे नाही. हा केवळ भास आहे. मग जी गोष्ट मानव करू शकतो, जो आभास तो काही क्षण निर्माण करू शकतो, ती लीला करणे त्या देखर्यसपन्न परमेश्वराला का अशक्य असावे ! साराच, एकच की, भक्तांच्या ठायी निष्ठा असेल, तर सर्व शक्य आणि निष्ठा नसेल तर सर्व अशक्य आहे.

संत भानुदास हे एकनाथ महाराजांचे पणजेवा होत, आणि त्यांचा काळ साधारणतः शके १३७० ते १४३५ असा गानला जातो. विजयनगरचा कुण्णराय याचा काळ शके १४१० ते १४५१ असा आहे आणि त्यानंतर

शके १४६४ चे सुमारास रामरायाचा काळ आहे असे इतिहासकार देतात. याचाच अर्थ असा की, भानुदासांच्या कालावधीत रामराय नसून कृष्णरायच होते, आणि त्यानीच विट्ठलमूर्ति नेली असावी. हा पराक्रमी व धार्मिक वृत्तीचा राजा होता. श्री. ल. रा. पागारकर “मराठी वाङ्मयाचा इतिहास” (भाग १) या मध्यात, विट्ठलमूर्ति कृष्णरायाने नेली असा निर्वाळा देतात. (पृ. १०५). यावरून असाच निष्कर्ष काढता लागतो की, ही घटना कृष्णराय राजाच्या वेळी घडली.

पठरपूर येथील विट्ठलमूर्ति अनेक वेळा गुप्त झाली, त्याचा संवध मात्र या कथेशी लावणे बरोबर होणार नाही. कारण पद्मपुराणातर्गत ‘पादुरंग महात्म्य’ यातील पठरीक्षेत्राच्या वर्णनात, ती मूर्ति सुसलमानांच्या प्रासादांमुळे अनेक वेळा लपविली गेली असा उल्लेख आहे. एके वेळी ती देगाव या गावी लपविली होती, आणि मराठ्यांची सत्ता आल्यावर, पुन्हा स्थानापन्न झाली. सन १६५७ च्या सुमारास कोणी रघोजी नामे लुटालाने ती चोरलीही होती. पण सायत सुपारलेल्या अमेरिकेसारख्या देशात ज्याप्रमाणे श्रीमताची मुले, पळवून नेऊन भरपूर सडणी वसूल झाल्यावर त्याची मुक्ता करतात, त्याप्रमाणे भक्तांकडून भरपूर सडणी घेऊन, रघोजीने मूर्ति परत घेऊन, पण घनसंपत्ति मिळविण्याचा हा सहजसुलभ मार्ग माहीत झाल्यावर, उगाच कोण बसेल ! काही महिन्यांनंतर देवाचे पुजारी बडवे, यांच्याच साहाय्याने, मूर्ति पुन्हा चोरिली गेली, आणि अमाप सडणी आल्यावर परत देण्यात आली. सारांश इतकाच की, कोणी वस्तूचा व्यापार करून, कोणी माणसाचा व्यापार करून, तर कोणी देवतांचाही व्यापार करून घनसंपत्ति कमवितो. भक्तगणांवरून असेही महाभाग निपजतात, हे आश्चर्य नव्हे काय !

रासईदेवीचे स्वरूप काय असावे, याचा विचार करता असे दिसते की, ते शितळा अथवा जेष्ठा देवींप्रमाणे असावे. शितळादेवीने ध्यान आपण अन्यत्र या मंत्रात पाहिलेच आहे. टी. ए. गोपीनाथराव आपल्या “हिंदु देवता स्वरूप” मध्यात म्हणतात, अलम्बी अथवा जेष्ठादेवी, ही गर्दभजाहनी असून, हातात शार्ङ्ग आहे. तसेच ‘अमृतसर त्रिन्हा गॅसेट’मध्ये कामदेवता शितळामाता, ही गर्दभजाहनी आहे, असाच उल्लेख आहे. व्युत्पत्तिशास्त्राचे हट्टीने विचार केल्यास गर्दभ = रासभ = त्यावर जाहूड होणारी ती रासई असा अर्थ घनित होऊ शकतो. यागिवाय आपण वरील वृत्तांतामध्ये पाहिलेच आहे की, कृष्णरायांनी विट्ठलमदिरांग भेट दिली, त्या वेळी त्याची कुलस्वामिनी, हाती शार्ङ्ग घेऊन मंदिर उघाईचे काम करित होती. यावरून रासई हे शितळा देवीचे स्वरूप असावे, असे वाटते.

वरीलप्रमाणे जरी रासई नावाची व्युत्पत्ति देता येत असली, तरी आणखी एक सदभं पाहण्यासारखा आहे. 'नारद पंचरत्न' या ग्रंथामध्ये कृष्ण आणि राधा यांच्या स्वभावाचे उत्तम विवरण आहे. शैवसंप्रदायामध्ये जे स्थान दुर्गादेवी अथवा पार्वतीला आहे, तद्वत्च वैष्णवसंप्रदायामध्ये राधेला ते स्थान दिलेले आहे. या ग्रंथामध्ये एके ठिकाणी खालीलप्रमाणे उल्लेख आहे,

रासेश्वरी च सर्वाद्या सर्वेशक्तिस्वरूपिणी ॥ (नारद पंचरत्न)

या ठिकाणी राधेचा उल्लेख रासेश्वरी शब्दाने केलेला आहे, म्हणजेच ती रासक्रीडा प्रमुख अशी होती. रासेश्वरीचा अपभ्रंश रासई होणे अशक्य नाही परंतु राधेच्या स्वरूप-मूर्ति ज्या सर्वत्र पाहण्यात येतात, त्यांमध्ये ती दोन हातांची आणि वाहन नसलेली अशी असते, तसेच हातात आयुधेही नसतात. तेव्हा यादव पराण्यात राधेची पूजा करणे जरी शक्य मानले, तरी स्वरूपे भिन्न वाटतात. या सर्वांचा विचार करता रासई म्हणजे सितळा माता हेच बरोबर आहे, असे वाटते.

विजयनगर शहरी रासई मंदिरात विठ्ठलमूर्तिची स्थापना केली असे बर नव्हते आहे. देवीची मूर्ति बाहेरील परिसरात ठेवण्यात आली. विठ्ठलमूर्ति पदरपुरी परत गेल्यावर गाभारा रिकामाच ठेवण्यात आला, आणि विठ्ठलमंदिर म्हणून ते स्थान जनतेच्या ध्यानी राहिले. इतिहास असेही सांगतो की, कृष्णारायांनी शके १४३५ साली विठ्ठलस्वामीचे मंदिर बांधण्यास मुहूर्ताव केली, आणि त्यांच्या मृत्यूनंतर शके १४८७ सालापर्यंत ते पुरे झालेले नव्हते. पण सांप्रत ती कलाकृति अर्धवट स्थितीतही उभी आहे आणि त्याच्या पूर्णतेसाठी, वर्गणी जमविण्याचे काम सन १९२० च्या सुमारास तिकडील एक ब्राह्मण पुणे शहरी करीत होता, असे रामचंद्रबुवा शिरवळकर यांनी सांगितले. याचाच दुसरा अर्थ असा की, कृष्णारायांनी मूर्ति विजयनगरी नेल्यावर रासई मंदिरात बसविली. मानुदास विजयनगरी गेले तेव्हा विठ्ठलमंदिर अस्तित्वात नव्हते. त्यांच्या निर्वाणा नंतर त्याची बांधणी सुरू झाली. प्राचीन विजयनगर म्हणजे सांप्रतचे अनागोंदी शहर तेथील सरकारी गॅझेट किंवा अन्य वाङ्मय यांमध्ये या गोष्टीचा उल्लेख मिळत नाही. त्या प्रांतातील रहिवासीयांजवळ विचारपूस केली असता वरील रासईदेवीमूर्तीसंबंधी माहिती ते देऊ शकत नाहीत.

(मराठी वाङ्मयाचा इतिहास, खंड १, ले ल रा पांगारकर, महाराष्ट्रातील मंदिरे, ले श्री म माटे, नारायणस्वामी चरित्र, ले जेरे शंकराचार्य, चातुर्य चंद्रोदय, ले गुलाबराव महाराज, सत एकनाथ चरित्र,

ले गो. नी. दाडेकर; इ. भ. प. काशिनाथ ठाकूरदास (पुणे), चिंतामणीबुवा अपामार्जनी (उज्जैन), Art of India & Asia by Joseph Campbell, Doctrine of Shakti in Indian Literature by P. C. Chakravarti, महिपतीचा भक्तिविजय etc)

(४२) वृंदा

स्वयंभू मनुचे दोन पुत्र होते. एकाचे नाव प्रियवत आणि दुसऱ्याचे नाव उत्तानपाद. उत्तानपादाचा पुत्र ध्रुव, ध्रुवाचा पुत्र बत्सार्ण आणि बत्सार्णाच्या पुत्राचे नाव केदार. हा केदार मोठा दानशूर होता. असे सांगतात की, त्याची अन्नदाने एवढ्या अवाढव्य प्रमाणावर असत की, स्वयंपाक करण्यासाठी एक लाख आचारी आणि वाढप करण्यासाठी दोन लाख वाढपी असत. आपल्या सर्व प्रजेला तो भोजन धारित असे. इलीच्या आधुनिक युगातही एवढा प्रसरणशील समाजवाद आढळून येत नाही. अनेक दिवस हा प्रम चाललेला असल्याने साहजिकच राजसजिन्यावर बराच ताण पडला आहे, हे त्याच्या घ्यानात आले.

सपत्ति जमा करण्याच्या हेतूने त्याने पद्म आरभिला. पूर्णाहुतीच्या वेळी त्या अग्निकुंडामधून साक्षात् लक्ष्मीस्वरूप एक कन्या उदयास जाली. तिचेच नाव वृंदा असे ठेवण्यात आले. जणू काय ती आपलीच कन्या आहे ह्या भावनेने राजा तिला वागवीत असे. मूलतःच ती लक्ष्मीस्वरूप असल्याने श्रीकृष्णाबरोबर विवाह करून देण्याचा हट्ट तिने धरला. भूलोकावरील एकही राजपुत्र तिच्या पसतीस उतरेना. शेवटी श्रीकृष्णाला शोधण्यासाठी ती गोलोकात गेली आणि तेथे भगवान श्रीकृष्णाच्या चिरतन सहवासालाठी त्याच्या चरणी मस्तक ठेवून ती श्रीकृष्णापाशी एकरूप झाली. त्याच्याशी तादात्म्य पावली. (ब्रह्मांडपुराण, कृष्णजन्मखंड, अध्याय ८६।१२-३६.)

तुलसी-शास्त्रचूड आख्यानामध्ये ह्या देवतेचा उल्लेख आलेला आहे आणि “वृंदरूपश्च वृक्षाश्च पदैकत्र भवन्ति च” ह्या स्तोत्राने तिची स्तुति केलेली आहे. (देवीभागवत, ९।२४।३२-३३.)

(४३) विद्यावती

प्राचीन काळी मथुराभागात मधुदैत्य नावाचा राजा राज्य करित होता आणि म्हणून ह्या सहराला मधुपुरी असे नाव दिलेले आहे. राम अवतारामध्ये मधुदैत्याने प्रमुरामचंद्राना आव्हान दिले, तेव्हा त्यांनी शत्रुभाला त्याचा बदोवस्त करण्यासाठी पाठविले. त्या दोघाचे युद्ध होऊन त्यात मधुदैत्य व त्याचा पुत्र

हवणासुर हे दोघेही मारले गेले. मथुरा शहराच्या आसपास त्या वेळी बारा बने होती त्याची नावे पुढीलप्रमाणे — (१) मधुवन, (२) ताल, (३) कुमुद, (४) बहूला, (५) काम्य, (६) खारिष्ट, (७) वृदावन, (८) भद्रवन, (९) भदीर, (१०) बेल, (११) लोह आणि (१२) मोहवन.

येथील प्रमुख शक्तिपीठ म्हणून विद्यावती ऊर्फ महाविद्या ऊर्फ धरसाना देवीचे मंदिर दाखवितात. भारतातील हे देवीचे एकमेव स्थान आहे मंदिर उच ट्रेकडीवर असून देवीच्या नेत्रांमध्ये दिव्य तेजज्योत प्रकट होत असते ह्या ठिकाणी होलिकोत्सव पार मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला जातो

वसंततिलक

नावे प्रमूख मथुरा नगरांत पीठ ।
शोभे कलाकुसरीं मंदिरिं देवि रूप ।
तेजस्वि ज्योत नयनीं जनरक्षणाते ।
विद्यावती नमन मीं करितो पदाते ॥

मथुरा, कस ही नावे आली म्हणजे भगवान श्रीकृष्णाची आठवण होणे साहजिकच आहे यमुना नदीच्या एका तीरावर मथुरा तर दुसऱ्या तीरावर वृदावन आहे. कशाची बदीशाळा ह्याच गावी होती ज्या ठिकाणी पूर्वी बदी शाळा होती तो भाग आता ओसाड आहे त्याला केशवटिळा असे म्हणतात. इलीच्या काळीसुद्धा ह्या बदीशाळा मूळ गावापासून सव्याच लांब असतात पुण्याची बदीशाळा शहरापासून सहा मैल अंतरावर येरवडे ह्या गावी आहे बेलगावची बदीशाळा हिंडलगा येथे आहे तेव्हा मुख्य बदीशाळा लांब गावाबाहेर बाघण्याचा प्रघात पारच जुना दिसतो भगवान श्रीकृष्णाचा जन्म एका अध्याच्या रात्री ह्याच बदीखान्यात झाला पण आज त्या जन्मस्थानाची स्थिति काय आहे? हे पाहणे उद्बोधक वाटल्यामुळे मुराम नमूद केलेले आहे

भगवान श्रीकृष्णाचा जन्म झाल्याबरोबर त्याला नदीच्या प्रवाहातून मोठ्या शर्याने पैलतीरी नेऊन, मथुरेला नदपली यद्योदा हिच्या घरी पोहोचविण्यात आले, आणि दुसऱ्या दिवशी होणाऱ्या हस्त्येपासून त्याला वाचविण्यात आले. कालांतराने यदुवशाचा नाश झाला कशाची परंपरा सपली, आणि बदीशाळाही जमीनदोस्त झाली अनेक शतके ते पवित्र स्थान जनस्मृतीतून नामशेष झाले

“चक्रनेमिक्रमेण” ह्या न्यायाने पुढा त्या स्थानाला ऊर्जितावस्था, गुप्त राजवशाच्या वेळी आली म्हणजे तिसऱ्या शतकात त्या जन्मस्थळी गुप्तवशीय

दुर्गामासुराला हा गृह्णांत समजल्यावर तो देवीच्या पारिपत्यासाठी एक अधोहिणी घेत्यावढा आला. ह्या घेळी देवीने आपल्या साहाय्यासाठी कालिका, त्रिपुरा, वगला, कामाक्षी, तुळजा, गुहाफाली इत्यादी अनेक शक्तींना पाचारण केले आणि त्याप्रमाणे देवीची शक्तिरूपे आणि चौष्ट योगिनी साहाय्यास आल्या. दहा दिवसांमध्ये सर्व दैत्य घेत्यावर ठार केल्यावर अकराव्या दिवशी दुर्गम स्वतः सुद्धास उभा ठाकला. त्या घेळी त्याने सर्वांगाला लाल चंद्रनाचा लेप दिला होता, गळ्यांत लाल फुलांची माळ घातली होती. लालवस्त्र परिधान करून रयामध्ये बसून तो सुद्धास उज्ज झाला होता. देवीने काही वाण मारून रयाचे घोडे ठार केले, त्याचा चारधी मारला, चार वाणांनी दुर्गमाचे नेत्र फोडून त्याच्या भुजा तोडून टाकल्या. शेवटी एका वाणाने त्याचे वक्षःस्थळ फोडले. दैत्य भूमीवर पडला. त्या घेळी त्याच्या शरीरानून एक ब्योति निघाली आणि ती देविस्वरूपात विलीन झाली. ह्या घेळी देवीने सांगितले की, “ मी दुर्गम राक्षसाला ठार केले असल्याने माझे नाव ‘दुर्गा’ हे राहिल.” चारांस, ह्या कथेतून, शताक्षी, शाकंभरी व दुर्गा ह्या तीन देवतांची उत्पत्ति मिळते. शेवटी देवी अंतर्धान पावली आणि मणिद्वीपात आपल्या नित्याच्या निवासस्थानी गेली. (देवीभागवत, स्कंध ७ । २८-२९)

श्लोकी

शताक्षी देवीची जन्मकथा । सुरस वर्णिळी देवीभागवता ॥

तप आचरोनी प्रमत्ता । दुर्गमासुर जाहला ॥ १ ॥

सुरांचें वेद हरिलें । यज्ञयाग थांबविले ।

व्रतादिक कर्म लोपलें । अबसर घातला सत्कार्यी ॥ २ ॥

मग समस्त देव एकवटोनी । जगदंबेसी शरण रिघोनी ।

संकटाचे निवारण करोनी । विनयीत वेद आण कीं ॥ ३ ॥

सुवनेश्वरी प्रसन्न जाहली । देहाघरी सहस्र नयनें ल्याली ।

शाक-फळे करीं घेतलीं । प्रकट जाहलो ते वेळीं ॥ ४ ॥

दुर्गमासुरांसां घेरिलें । चोर युद्धीं ठार केलें ।

वेद परत सुरांना दिले । त्या शताक्षीला वंदितो ॥ ५ ॥

ह्रीच देवी शाकंभरी । आणि दुर्गांनाम पावली ।

संतोष देऊन भूमंछर्त्री । निजस्थाना पातली ॥ ६ ॥

(४६) वत्सलादेवी

नेपाळमध्ये पशुपतिनाथ ह्या धोभी बागमती नदी आदे. ह्या नदीरर दोन पूठ आहेव. त्या दोन पूलांच्या मध्यंतरी आर्यपाट नावाचे क्षेत्र असून तेथे वत्सलादेवीचे मंदिर आहे. या देवीबद्दल अशी भाहिती देतात की, शंकरांना पशुपति हे क्षेत्र पार जायटले आणि त्यांनी तेथेच राहण्याचा मनोदय केला. शंकर तेथे राहू लागल्यार पार्वतीला भगयानांची सेवा करण्याए भिलेना. हास्तार पशुपतिनाथाच्या मंदिरापासून मोठ्याच अंतरावर ह्या ठिकाणी राहून ती शंकरांची टोरा करू लागली. फतीच्या धान्यस्थाने तिने अनेक दिवष सेवा केली आणि शंकरांना प्रसन्न करून घेतले. शेवटी शंकरांनी तिला हाच ठिकाणी कायमचे राहण्यासाठी अनुज्ञा दिली. त्याचे प्रतीक म्हणून येथे पार्वतीची स्थापना करण्यात आली आणि तिला वत्सलादेवी हे नाव ठेवण्यात आले.

जवळच जयमंगला आणि नीलसरस्वती याची मंदिरे आहेत. वत्सला देवीच्या दक्षिणेत ५०० फूट अंतरावर नयदुर्गाचे मंदिर असून तिला राजराजेश्वरी असे म्हटले जाते. या मंदिरात यंत्राची पूजा केली जाते.

(नेपाळ मार्गदर्शक, श्री. मदेश्वरशास्त्री हेपळे)

(४७) शिवदूती

एकदा शंकरांनी आपल्या जटा शटकल्यांवर त्यामधून एक शक्ति बाहेर पडली. सर्व जगाचा नाश करण्याचे सामर्थ्य अशी यावे, ह्यासाठी ती नीलपर्वतावर गेली आणि तिने तपश्चर्या चालू केली. पंचाग्निस्थापनाने तिने स्वतःला आणखी बल प्राप्त करून घेतले, त्यामुळे ती जतिघाव शक्तिशाली बनली. याच वेळी हिरण्याक्षाचा वंशज करू दैत्य ब्रह्मदेवाच्या वराने पार उन्मत्त झाला होता, आणि रग्गींर स्वारी करण्यापर्यंत त्याची भजल गेली. अर्थात एकट निवारण करण्यासाठी देवांनी ह्या देवीची मदत घ्यावयाचे ठरविले. ह्याप्रमाणे देव नील पर्वतावर गेले आणि त्यांनी शिवदूतीची प्रार्थना केली. देवीने दैत्याचा नाश करण्याचे ठरविले. तिने एक विकट हास्य केले. त्या हास्यातून अनेक शक्तिणी व डाकिणी ह्यांची उत्पत्ति झाल्यार देवीने त्यांच्या मदतीने त्या दैत्याचा पराभव केला. शिवदूतीने दुरू दैत्याला पायाच्या अगठ्याच्या नटाने मारले, त्याचे शीर कापले आणि देवांना आणून दिले. त्यानंतर ती स्वस्थळी गेली.

शक्तिणी आणि डाकिणी युद्ध करून यकल्या, देवीजवळ त्यांनी शुधाशक्ति करण्यासाठी अन्न मागितले. देवीजवळ त्यांना अन्न पुरविण्याचे सामर्थ्य नव्हते. त्यामुळे तिने आपल्या जन्मदात्याचा-शंकराचा धावा चालू केला, आणि

राजाने केशवजीचे मंदिर उभारले. मुसलमानांचे आक्रमण येईपर्यंत ते मंदिर सुलाने काही काळ नांदले. गहनीचा महंमद ते मंदिर पाहून इतका खूप झाला आणि इतका आश्चर्यचक्रे झाला की, त्याच्या मुरातून शब्द बाहेर पडले, “ एक कोटि दिनार खर्चूनही असली कलाकृति निर्माण करता यावयाची नाही ! अनेक निष्णात व नामांकित कारागीर कामाला लागले तरी वीस वर्षांच्या कालावधीत असले शिल्प पुरे व्हावयाचे नाही. ” परंतु एवढी स्तुति करूनही शेवटी ते मंदिर तोडले गेलेच. इतर देवालयेही धुळीला मिळाली. मदिरातील सर्व सोन्या-चांदीच्या मूर्ति व एकूण तीन कोटी दिनार किंमतीची लूट त्या वेळी येथून बाहेर गेली.

काही घतकानी बंगाल प्रांतीय सेन राजवटीने ते स्थान ताब्यात घेतले आणि तेथे श्रीकृष्णाचे मंदिर उभारले. पण तेही धर्मवेडाला बळी पडले. भाविकांच्या भक्तीने आणि आपल्या पूज्य अवतारी पुरुषांच्या आदराने पुन्हा उचल खाली, आणि देवालयाची उभारणी झाली. सोळाव्या घतकात औरंगजेब बादशहाच्या कारकीर्दीत ते पुन्हा पाडण्यात आले. त्या वेळच्या राज्यकर्त्यांच्या शिरस्त्याप्रमाणे, मदिराच्या पायावर अर्ध्याभागी मशीदही उभारली गेली आणि ती त्या ठिकाणी आजतागायत अबाधित उभी आहे. चालू घतकात त्या आदिमानव श्रीकृष्णाच्या मुदेवाने तेथे शिल्पक असलेल्या अर्ध्या पायावर, लाल पाषाणाचे, ओरिखा स्थापत्यशैलीचे मंदिर उभारले जात आहे. प्रचंड सगमरवरी शिळेवर कोरीव काम चालू आहे. उत्खननामध्ये सापडलेले कंसाचे प्रचंड विंहासन त्यामध्ये ठेवलेले आहे. परंतु काशी-विश्वेश्वर अगर रामचंद्राच्या जन्मस्थानाप्रमाणे अर्ध्या भागावर मशीद ह्या स्वातंत्र्यकाळातही उभीच आहे. हिंदूंच्या भद्रास्थानाची सध्याची स्थिति ही अशीच आहे.

(शंकर आर. सारडा, महाराष्ट्र टाइम्स, १८-७-१९६२.)

(४४) वैष्णवीदेवी

विष्णूच्या देहातून जी शक्ति बाहेर पडली अगर जी शक्ति त्याच्या तेजापासून उत्पन्न झाली, ती वैष्णवीदेवी होय. ह्या देवीचे एक स्थान हिमालय पर्वतावर आढळून येते, जम्मू (काश्मीर) पासून वायव्य दिशेला ४६ मैलांवर हे स्थान ५३०० फूट उंचीवर आहे. मोटारने जम्मूपासून काही अंतर गेल्यावर पुढे पायी प्रवास करावा लागतो, रबरी बूट, काठी इत्यादि पर्वत चढण्याची साधनसामुग्री बरोबर घेऊनच तेथपर्यंत जाता येते. मार्गावर तीन मैल आधी चरणपादुका हे स्थान असून, “ कुमारी ” स्थानावर “ गर्भवास ” गुहेतून बाहेर पडल्यावर हाथीमाता हे अतिशय कठीण शिखर चढून गेल्यावर पुन्हा खाली तीन खोल दर्यांमध्ये उतरायलाचे आणि देवतेच्या मदिरात प्रवेश करावयाचा.

देवीचे स्थान एका जंघभारमय गुहेमध्ये असून असे सांगितले जाते की, देवीने स्वतः निमुळ मारून ही भव्य गुहा तयार करून घेतली. सुमारे १५० फूट आत गुहेमध्ये गेल्यानंतर महाकाली, महालक्ष्मी आणि महासरस्वती ह्या तीन मूर्तीच्या चरणकमळापासून निर्हार वहात असतो. त्यालाच वाणगंगा म्हणतात. ह्या मूर्तीच्या मागील बाजूस वैष्णवी देवीची मूर्ति आहे. हे एक सिद्धिपीठ मानले जाते. (कल्याण, क्षेत्र, ५७/४५)

(४५) शतार्क्षी

ह्या देवतेची जन्मकथा अशी की, प्राचीन काळां हिराणास देत्याच्या वंशात ररुचा पुत्र दुर्गम हा फार प्रबळ झाला. त्याने असा विचार केला की, देवतांचे वळ वेदामध्ये आहे. तेच जर आपण हरण केले तर, युद्ध न करता देवाची दुर्दशा करता येईल. आपल्या हेतूच्या सिद्धयर्थ तो हिमालय पर्वतावर गेला आणि ब्रह्मदेवाचे चिंतन करून तपश्चर्या घाडू केली. एक सहास्र वर्षे तपस्या केल्यावर ब्रह्मदेव प्रकट झाले आणि त्या देत्याच्या इच्छेनुसार त्याला सर्व वेद अर्पण केले.

वेदान् देहि सुरेश्वर ।

त्रिपु लोकेषु ये मंत्रा ब्राह्मणेपु सुरेष्वरपि ।

बलं च देहि येन स्याद्देवानां च पराजयः ॥ (पद्मपुराण)

ह्याचा परिणाम असा झाला की, ब्राह्मणांना वेदाची विस्मृति झाली. वैदिक नित्यकर्म घाबले. देवताना हविर्भाग मिळेनासा झाल्यामुळे त्यांच्यावर वार्षिकाची छाया पसरली, आणि शत्रूंची सामना देण्यास त्या असमर्थ झाल्या. यज्ञक्रिया थांबल्याने पर्जन्य थंडावले आणि नदीनाले कोरडे पडल्यामुळे सर्वत्र हाहाकार उडाला. ह्यामुळे सर्व देवता हिमालयपर्वतावर गेल्या, आणि त्यांनी नगदवेची आराधना सुरू केली. काही काळाने सुवनेश्वरी देवी अनंत नेत्रयुक्त शरीराने प्रकट झाली. तिच्या हातात वज्रयुध, पद्म, फळे आणि भाजीपाला होवा. भूतलावरील देवांची आणि प्राणिमात्रांची ही दशा पाहून देवी गहिवरली. आणि तिच्या अनेक नेत्रातून अश्रुधारा वाहू लागल्या. त्या धारानी एवढे प्रचंड स्वरूप धारण केले की, शुष्क झालेले नदी नाले, विहिरी तणाव सर्व जलमय झाले. सर्वत्र ज्ञानदीजानद झाला. तसेच फळे आणि भाजीपाला खात्रयास मिळान्याने त्या सर्वांना पूर्ववत् शक्ति प्राप्त झाली. त्या वेळी देवांनी त्या देवीरूपाला “शतार्क्षी” आणि “शाकभरी” अशी दोन नावे दिली.

रात्राने केवढीचे मंदिर उभारले. मुसलमानांचे आक्रमण येईपर्यंत ते मंदिर सुरताने काही काळ नांदले. गझनीचा महंमद ते मंदिर पाहून इतका खूप झाला आणि इतका आश्चर्यघट झाला की, त्याच्या मुसलमन शब्द बाहेर पडले, “ एक कोटि दिनार खर्चूनही असली कलाकृति निर्माण करता यावयाची नाही ! अनेक निष्णात व नामांकित कारागीर कामाला लावले तरी वीस वर्षांच्या कालावधीत असले शिल्प पुरे व्हावयाचे नाही. ” परंतु एवढी स्तुति करूनही शेवटी ते मंदिर तोडले गेलेच. इतर देवालयेही धुळीला मिळाली. मंदिरातील सर्व सोन्या-चांदीच्या मूर्ति व एकूण तीन कोटी दिनार किमतीची छट त्या वेळी येथून बाहेर गेली.

काही शतकांनी बंगाल प्रांतीय सेन राजवटीने ते स्थान ताब्यात घेतले आणि तेथे भीष्मपुत्राचे मंदिर उभारले. पण तेही धर्मवेडाला बळी पडले. भाविकांच्या भक्तीने आणि आपल्या पूज्य अवतारी पुरुषांच्या आदराने पुन्हा उचल लाहली, आणि देवालयाची उभारणी झाली. सोळाव्या शतकात औरंगजेब बादशहाच्या कारकीर्दीत ते पुन्हा पाडण्यात आले. त्या वेळच्या राज्यकर्त्यांच्या शिरस्त्याप्रमाणे, मंदिराच्या पायावर अर्ध्याभागी मशीदही उभारली गेली आणि ती त्या ठिकाणी आजतागायत अबाधित उभी आहे. चानू शतकात त्या आदिमानव भीष्मपुत्राच्या मुद्देवाने तेथे शिल्प असलेल्या अर्ध्या पायावर, लाल पाषाणाचे, ओरिखा स्थापत्यशैलीचे मंदिर उभारले जात आहे. प्रचंड संगमरवरी शिल्पकारांनी काम चालू आहे. उत्सवनामधे सापडलेले कसाचे प्रचंड सिंहासन त्यामध्ये ठेवलेले आहे. परंतु काशी-विश्वेश्वर अगर रामचंद्रांच्या जन्मस्थानाप्रमाणे अर्ध्या भागावर मशीद ह्या स्वातंत्र्यकाळातही उभीच आहे. हिंदूंच्या भद्रास्थानाची सध्याची स्थिति ही अशीच आहे.

(शकर आर. सारडा, महाराष्ट्र टाइम्स, १८-७-१९६२.)

(४४) वैष्णवीदेवी

विष्णूच्या देहातून जी शक्ति बाहेर पडली अगर जी शक्ति त्याच्या तेजापासून उत्पन्न झाली, ती वैष्णवीदेवी होय. ह्या देवीचे एक स्थान हिमालय पर्वतावर आढळून येते. जम्मू (काश्मीर) पासून यावय दिशेला ४६ मैलांवर हे स्थान ५३०० फूट उंचीवर आहे. मोटारने जम्मूपासून काही अंतर गेल्यावर पुढे पायी प्रवास करावा लागतो, खरी बूट, काठी इत्यादि पर्वत चढण्याची साधनसामुग्री खरोबर घेऊनच तेथपर्यंत जाता येते. मार्गावर तीन मैल आधी चरणपादुका हे स्थान असून, “ कुमारी ” स्थानावर “ गर्भवास ” शुद्धेत्न बाहेर पडल्यावर हाथीमाता हे अतिशय कठीण शिखर चढून गेल्यावर पुन्हा खाली तीन खोल दर्यामध्ये उतरायलाचे आणि देवतेच्या मंदिरात प्रवेश करावयाचा,

देवीचे स्थान एका अंधकारमय गुहेमध्ये असून असे सांगितले जाते की, देवीने स्वतः त्रिशुळ मारून ही भव्य गुहा तयार करून घेतली. सुमारे १५० फूट जात गुहेमध्ये गेल्यावर महाकाली, महालक्ष्मी आणि महासरस्वती ह्या तीन मूर्तीच्या चरणकमळापासून निहोर वहात असतो. त्यालाच बाणगंगा म्हणतात. ह्या मूर्तीच्या मागील बाजूला वैष्णवी देवीची मूर्ति आहे. हे एक सिद्धिपीठ मानले जाते. (कल्याण, क्षेत्र, ५७।४५)

(४५) शताक्षी

ह्या देवतेची जन्मकथा अशी की, प्राचीन काळी हिराणाक्ष दैत्याच्या वशात रुचा पुत्र दुर्गम हा पार प्रबळ झाला. त्याने जसा विचार केला की, देवतांचे बळ वेदामध्ये आहे. तेच जर आपण हरण केले तर, युद्ध न करता देवतांची दुर्दशा करता येईल. आपल्या हेतूच्या सिद्धयर्थ तो हिमालय पर्वतावर गेला आणि ब्रह्मदेवाचे चिंतन करून तपश्चर्या चालू केली एक सहस्र वर्षे तपत्या केल्यावर ब्रह्मदेव प्रकट झाले आणि त्या दैत्याच्या इच्छेनुसार त्याला सर्व वेद अर्पण केले.

वेदान् देहि सुरेश्वर ।

त्रिषु लोकेषु ये मंत्रा ब्राह्मणेषु सुरेष्वपि ।

वलं च देहि मेन म्याहेवानां च पराजय ॥ (पद्मपुराण)

समष्ट निवारण करण्याची त्यांना प्रार्थना केली. दश यशामध्ये साठेव्या पण्डित्येमुळे त्या ठिकाणी रक्ताचा अजगध पडलेला होता. शकरानी तो त्यांना खावयास दिला त्याच्या नित्याच्या राण्याची खोय म्हणून त्यांनी आणखी दोन स्थळे सांगितली (१) गर्भिणी छी जर दुसऱ्याचे वस्त्र न धुता नेघेल तर तिचे नवीन बालक एक वर्ष पूर्ण होण्याच्या आत त्यांनी खाणे (२) ज्या बाळतिणीच्या खोलीत शशिणी डामिणी ह्याचे पूजन होणार नाही, तेथील बालक त्यांनी खाणे, शकरानी त्यांना असाही वर दिला की, सर्वजण त्यांना ह्यापुढे " लोभमाता " ह्या नावाने ओळखतील (पद्मपुराण, सू. ३१)

वरील कारणामुळेच पृथ्वीदेवीची पूजा अस्तित्वात आली असावी आणि ती देवी ह्यापेकी एक रूप असावे

ह्या देवीची मूर्ति बनविताना तिचे मुख कोल्हासारखे असावे विष्णू वर्ण, कृश परतु चिवट शरीर, सर्पांची भूषणे, गळ्यात कपालकुंडलाची माला, चतुर्भुजा, रक्तपात्र, खट्वांग, शूळ आणि मासाचा एक तुकडा चौथ्या हातात असावा आलिढासनावर बसलेली व खड्ग जवळ ठेवलेले असावे (मत्स्य पुराण) दुसऱ्या एका मताप्रमाणे तिचा वर्ण मध्यान्हीच्या प्रखर सूर्यकांतीसारखा असावा त्रिनेत्र, आठ हात, उजव्या बाजूकडे रक्त पात्र, गदा, खेटक व पाश, आणि डावीकडे पद्म, कुठार, खड्ग, व अकुश, रत्नजडित अलंकार, आणि देव व ऋषि तिची सेवा करित आहेत, असे रूप असावे [श्री तत्त्वनिधी] शारतूड-महादेव युद्धामध्ये शकराच्या चाकूने मध्यस्थी केली, म्हणून शिला शिवदृती नाव असे म्हटले आहे (Elements of Hindu Iconography by T A Gopinath Rao, Page 365)

(४८) सहस्रकाळमाता

धर्मारण्य हि तत्पुण्यमाद्य च भरतर्षभ ।

यत्र प्रविष्टमात्रो वै सर्वपापै प्रमुच्यते ॥

(महाभारत, वन, तीर्थयात्रा ८२।४६)

गुजराथप्रांती अहमदाबाद-दिल्ली रेल्वेमार्गावर सिद्धपूर नावाच स्थान सरस्वतीनदीच्या किनाऱ्यावर बसलेले आहे सरस्वतीनदी दक्षिणेकडे आली असता मरुभूमि (मारवाड) मध्ये गुप्त होते आणि पुन्हा अरावली अवेच्या ठिकाणी उत्पन्न होते हे आपण पाहिले आहे अरावलीपासून पुन्हा दक्षिणेकडे वहात जाऊन ती खंदायतजवळ सागराला मिळते, सिद्धपूर हे पार पवित्र क्षेत्र मानले आहे, हे वरील महाभारतातील उतान्यावरून दिसून येईल ह्या घेजी

मातृभाद्र केल्यावर मातेला मोक्ष मिळतो, ह्या भ्रदेने अनेक यात्री या ठिकाणी येव शकतात, आणि सवा विधि करतात हे क्षेत्र येथील अश्वयवटासाठी प्रसिद्ध आहे त्याचा विस्तार भव्य अमून सवा जुना वृक्ष इतरच पाहण्यात येत नाही.

उरस्वती नदीच्या किनारी, सरस्वती-मंदिर, ब्रह्माडेश्वर शिवमंदिर व गृह्य काळमातामंदिर आहे. हे नाव देवीला का पडले याचा उलगडा पाहण्यात जाला नसल्याने निश्चितपणे सांगता येत नाही पण कालदर्शक देवीचे नाव असावे असे घाटते ह्या मंदिराशिवाय अचामाता, वनकेश्वरी ऊर्फ आशापुरी, रणछोडजी, सिद्धेश्वर ६० ६० मंदिरे येथे आहेत (कल्याण, क्षेत्र ५७/४०२.)

असे सांगतात की, समुद्रमंथन झाल्यावर लक्ष्मीचा प्रथम प्रादुर्भाव ह्या क्षेत्री झाला आणि नंतर तिने भृगुकृच्छ हे गाव वसविले, किंवा असेही अणु शक्य की, काही इतिहासकारांच्या मताप्रमाणे, भृगु लोकोत्तम नावाडी व दर्यावर्दी असल्याने परदेशी व्यापार करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी हे बंदर वसविले. दैत्यवर्दीय राजाच्या वेळी या बंदरातून व्यापार चालत असे, त्या दर्यावर्दी व्यापारात भृगु लोकानी खूप संपत्ति मिळविली म्हणून असे म्हणण्याचा प्रघात पडला की, "हे शहर लक्ष्मीने वसविले आणि भृगु ऋषीला दिले"

(४९) संज्ञादेवी

सृष्टीचा निर्माता विश्वकर्मा ह्याने आपली कन्या सज्ञा ही विवस्वान सूर्याला दिली ह्या दासत्याला कालांतराने वैवस्वतमनु, यम व यमी अशी तीन मुले झाली काही दिवसपर्यंत जरी सज्ञा पतीबरोबर राहिली होती आणि तिला मुले झाली होती, तरी पुढे पुढे तिला आपल्या पतीचे प्रखर तेज सहन होईना, तेव्हा आपली ह्यातून मुटका करून घेण्याचे तिने ठरविले. तिने आपली प्रतिक्रिया (छाया) निर्माण केली आणि तिला आपल्या पतीबरोबर राहण्यास सांगताना ती म्हणाली, "माझे येथून निघून जाणे तू कोणालाही कळवू नकोस." नंतर ती निश्चकम्यांच्या घरी गेली, आणि पुढे तप करण्यासाठी उत्तर कुरुपावाळ देशात निघून गेली. आपला शोध कोणाला लागू नये यासाठी तिने अश्विनचे रूप घेतले होते

छाया विवस्वाताबरोबर नादस असता तिला सार्वर्गिमनु, दानेश्वर आणि तपती नावाची कन्या झाली सज्ञाची पहिली तीन मुले होतीच. त्यांना आता सारत्रपणाचा आच होऊ लागला. एके दिवशी सावन आईचा प्राण असह्य झाल्यावर तिला मारण्यासाठी यमाने लाथ उगारली. तावडतीव छापेने क्षाप दिल्यावर त्याचा एक पाय गळून पडला.

इतके ज्ञास्यावर यमाने आपल्या वडिलांना सर्व मजकूर सांगितला आणि शापाचा परिणाम घालविण्यासाठी विनविले. पिता म्हणाला, “सर्वांवर उपाय आहे, पण मातेकडून मिळणाऱ्या शापावर काही उपाय नाही. सहसा माता आपल्या मुलाला उद्देशून वार्ड आणि अहितकारक शापवाणी उच्चारणारच नाही कारण आपल्या नाळाचे वार्ड व्हावे अशी तिची कधीच इच्छा नसते.” विवस्वानाला सशय आला आणि आपल्या पत्नीने मुलाला असा शाप का दिला ह्याचा छडा लावण्याचे त्याने ठरविले. तो आपल्या पत्नीकडे जाऊन तिला म्हणाला, “तू काही मुलाची खरी आई दिसत नाहीस. एरव्ही तू यमाला असा शाप दिला नसतास. गुणहीन आणि व्रात्य मुलालाही माता असा नूर शाप देणार नाही.” तेव्हा सत्य परिस्थिति जायने निवेदन केल्यावर विवस्वानाला सशेचे कपट समजले.

विनालव पत्नीच्या शोधार्थ तो विश्वकर्मांच्या घरी गेला. तेथे सूर्याला असे सांगण्यात आले की, “तुमचे प्रखर तेज असणू होत असल्यामुळे तिने तुमचा त्याग केला असून ती उत्तरकुरुपांचल देशात तप करीत आहे.” त्या जावयाला असेही सांगण्यात आले की, “बायको हवी असेल, तर प्रथम तेज कमी करा आणि मगच जा. एरव्ही ती नादणार नाही.” तेज कमी करण्याचे मूर्खाने कडू केल्यावर विश्वकर्माने शाक द्विपात एक भयकर मोठी अणकुचीदार फिरकी बसविली आणि तेज कातण्यास सुरुवात केली. सूर्याचे विशाल परिमडलात्मक शरीर ताऱून फक्त $\frac{1}{4}$ भाग शिल्लक ठेवला आणि बाकीचा अवाढव्य भाग कापून काढला, याच कारणामुळे साप्रत दिसत असणारा सुटसुटीत सूर्य तयार झाला कातलेल्या तेजाचे तुकडे अतराळात विखुरले गेले आणि तारामडळ तयार झाले.

ह्यानंतर सूर्य उत्तरकुरुपांचल देशात गेला असता आपली पत्नी अश्वरूपात वावरत असलेली पाहताच त्यानेही अश्वरूप घेतले आणि तो हळूहळू तिच्याजवळ गेला. नवख्या माणसाशी ओळख करून घ्यायची मानवाची पद्धत जशी वेगवेगळी असते तद्वतच पद्ममध्येही असते उदाहरणार्थ, लेलकाने अनेक वेळा निरीक्षण केले आहे की, दोन मादवे जेव्हा एकत्र येतात, तेव्हा प्रथम नाकातोंडाचा भाग ते परस्परांसमोर धरतात, एकमेकांना हुगतात आणि मगच बहुधा ओळख करून घेतात. मुगीसारखा लहान प्राणीही तेच करतो. तसेच घोड्यामध्येही असाच दोघेही चरत असताना, विवस्वान य सहा त्याचप्रमाणे एकत्र आले असता, सूर्याचे तेज घोडीच्या नाकपुडीमधून उदरात गेले आणि त्यामुळे वालांतराने ती गर्भिणी झाली. तिच्या दोन मुलगे झाले. नाकपुडीतून त्याची धारणा सारी असण्याने त्यांना नासित्य हे नाव मिळाले. विवस्वान आणि सहा या दोघांना परस्परांची ओळख

पटली विमस्वानाचे छोटेसे रूप पाहून सशेला हर्ष झाला आणि ती पुन्हा विमस्वानाबरोबर राहू लागली. (मार्कंडेय पुराण, अध्याय १२५)

भारतीयच्या पुराणकथा व देवतांच्या कथा या सृष्टीतील निरनिराळ्या निसर्गकृतींवरिल रूपके आहेत असे अनेक वेळा सांगितले जाते इद्र वरूण या देवता निसर्गाच्या प्रतीकात्मक आहेत हे आता सर्व जाणतात. देवीर्षाळाचे मूळ उत्पत्तिस्थान मृग नक्षत्राच्या माडणीत आहे, हे पुराव्याने सिद्ध करता येते त्यापेक्षा सशादेवीची कथा कशी रूपात्मक आहे, याचे विवरण अ. ज. करदीकर यानी एका लेखात केले आहे, ते साराशरूपाने मुद्दाम उद्धृत करीत आहे. हेतु हाच की, देवतांची कल्पना सृष्टीतील निसर्गाचे माडणीवर कशी आधारित असते, हे वाचकांना समजावे.

सशा ही प्रजापतीची कन्या आणि तिचे निवास्थान चिन्ना नक्षत्रामध्ये असते, पण वेदामध्ये रालाल ऋचा पहा.

त्वष्ट्रा दुहित्रे वहतुं कृणोति इतिद विश्व मुवनं समेति ।

यमस्य माता पर्युक्षमाणा महो जाया विवस्वतो ननाशा ॥

या विवाहाचे वेळी सारे विश्व बऱ्याच बनले, आणि यमाची माता व विमस्वानाची पत्नी सशा, विवाह होताच मरण पावली यावरून असे अनुमान निघते की, मुमारे आठ महत् वर्षांपूर्वी चिन्नानक्षत्रात रवि अस्तताना, उत्तरायणाचे अर्ती आणि दक्षिणायनाचे प्रात्मी हा विवाह झाला आहे. यामुळेच विवाह होताच दक्षिणायनाचा अधिपति जो यम, त्याची सशा ही माता बनली रवीचा तार उत्तरायणाच्या अर्ती अर्ती कडक असतो. सर्ग नद्या कोरट्या पडतात, पण दक्षिणायन लागताच त्या वाहू लागतात या परिस्थितीचा उपयोग करून पुराणकारांनी ही कथा रचलेली असली.

मार्कंडेय पुराणकार यासबधी म्हणतात —

संज्ञा च रविणा दृष्ट्वा निमिलति लोचने ।

यतस्तत सरोपोऽर्कं संज्ञा निपुरमग्रवीन् ॥

मयि दृष्टे मदा यस्मात्पुरुषे नेत्रसयमम् ।

तस्या ऽजनिष्यसे मूढे प्रजासयमन यनम् ॥

तत सा चपला दृष्टिं देवी चमे भयाकुला ।

विलोलितदृशं दृष्ट्वा पुनराह च ता रवि ॥

यस्मान्दिलोडिता दृष्टिर्मयि दृष्टे त्वयाऽधुना ।

तस्मान्दिलोडा तनया नदीं त्व प्रसाविष्यसे ॥

सूर्य आपली पत्नी सशैला म्हणाला, 'ज्याअर्था मला पाहताच तू नेत्र मिटून घेतस, तेव्हा सान्या जगाला नेत्र मिटावयाला लावणारा यम नावाचा तुला पुत्र होईल.' पतीचा हा शाप ऐकून विचारी त्याची पत्नी अधिक घाबरली, आणि रजायुक्त होऊन नेत्र उघडून विलोलदृष्टीने इकडे तिकडे पाहू लागली. सूर्याची पुन्हा मर्जी गेली, आणि तिचे हे वर्तन पाहून त्याने पुन्हा शाप दिला की, 'ज्या अर्था आता तू विलोलदृष्टीने पाहू लागलीस, तेव्हा तुला विलोलरूपाने फिरणारी नदीरूप कन्या होईल,' आणि तीच यमुना होय. या दुहेरी शापामुळेच तिला दोन मुले झाली आहेत.

खगोलशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर याचा अर्थ असा की, अश्विनीनक्षत्रामध्ये सूर्य असता त्याचा ताप कमी होत असे याचाच अर्थ की, त्या वेळी उत्तरायण अश्विनीनक्षत्रामध्ये होत असे. अश्विनीनक्षत्रापसून चित्रानक्षत्र १८० अशावर आहे, आणि या ठिकाणी दक्षिणायन होत असे. याचा अर्थ असा की, विनाह झाला तेव्हा अश्विनीनक्षत्रामध्ये रवि असल्याने उष्णतामान भयंकर असल्याने त्याची पत्नी सज्ञा ताप सहन न शक्यामुळे निघून गेली. पत्नी निघून गेल्यावर तो प्रजापतीकडे आला, आणि आपला आकार कमी करून घेतला व तो गोष्ट शाकद्वीपात झाली. पुराणकार विवरण करतात,

विश्वकर्मा त्वनुज्ञात. शाकद्वीपे विवस्वता ।

भूमिमारोप्य तत्तेजः शातनायोपचक्रमे ॥

यावरून असा निष्कर्ष निघतो की, अश्विनीनक्षत्रामध्ये जेव्हा उत्तरायण होत असे, तेव्हा वैदिक आर्यांचे पूर्वज मध्यआशियातील शाकद्वीपात राहत होते. शाकद्वीप हे अस्त्रांकरिता आजही प्रसिद्ध आहेच. याच द्वीपात रवि आपल्या पत्नीला सशैला पुन्हा भेटला आणि अश्विनीकुमारांचा जन्म झाला.

खगोलात अश्विनीनक्षत्र तीन तान्यानी ओळखतात. वेदांमध्ये याच तान्यांना अश्विनीकुमाराचा मधु-वाहन रथ असे म्हटले आहे, आणि तुमच्या रथाला वेगवान रासभ केव्हा जुवाळ, असा प्रश्न विचारला आहे "कदायोगो वाग्निने रासभस्य !" पहाटेच्या वेळी अश्विनीनक्षत्र उगवले म्हणजे अश्विनीकुमार आपल्या मधुवाहन रथामध्ये बसून आले की, मधुर वारे वाहू लागतात सर्व वनस्पति मधुर सुगंध पसरवतात, सर्व नद्यांचे पाणी मधुर होत असे वैदिक ऋषि त्याचे वर्णन करतात याचाच अर्थ असा की, हा काळ म्हणजे बसत वाळाचे आगमन होय. अरब ज्योतिषी या अश्विनीला "अल् शतरन्" म्हणजे दोन चिन्हे मानतात. आणि भारतीयांप्रमाणेच ती नूतन वर्षाच्या आगमनाची पूर्व सूचना समजतात. ख्रिस्तान्द २५४० पासून मेघराशीचे तारे सूर्योदयापूर्वी आकाशात दिसू लागले म्हणजे बसत ऋतूचा प्रारंभ होत असे.

अश्विनीच्या तीन ताऱ्यांना भारतीय अक्षमुख मानतात, तर पाश्चिमात्य त्याला मेढ्याचे मुख मानतात आणि भरणीचे तारे त्यांचे उदर मानतात. ग्रीक ज्योतिषांना सुवर्णमेढ्याचे आख्यान याच कल्पनेवर रचलेले आहे. यम व यमुना याप्रमाणे विकडे इनो ही सावत्र माता मुक्कुस व त्याची भगिनी हेले यांना प्राप्त देई असा उल्लेख आहे. इनो ही शिधिरऋतूची माता आहे आणि हिच्या प्रासानंतरच वसंतऋतु येणार आहे. ग्रीक कथा वसंतसंपातावर अनुलभून असल्याने, त्याची नायिका, तिचा प्रवास पश्चिमेकडून पूर्वेकडे होत असे. तरी पण त्याचा कोस्पिथ प्रात काँकेशसच्या शेजारी उत्तरकुरुप्रांताला लागूनच आहे. तात्पर्य ग्रीक, अरब व आर्य यांच्या कथामध्ये या प्रसंगासंबंधी दरीच एकवाक्यता आहे, असे म्हणता येते.

यमाने आपली सावत्र माता छया हिला मारण्यासाठी पाय उचलला म्हणजे शनीचे उच्चस्थान तूळरास व नीचस्थान मेघरास याचा उपयोग कथेत केलेला आहे. (अ. न. करंदीकर, कौस्तुभ १९६४, पृ. ६५).

रा. करंदीकर याचा या विषयावरील अभ्यास सखोल आहे आणि तो गुण त्यांनी आपले पितात्री तात्यासाहेब यांच्यापासूनच घेतला असला पाहिजे. के. न. स. करंदीकर हे गाढे व्यासंगी आणि केंद्रसरकारच्या भारतीय पंचांग-समितीचे सभासद होते. आर्यांच्या देवताची उत्पत्ति निसर्गाच्या देवणीवर बरी कल्पित आहे, याचे दिग्दर्शन येथे होते.

(५०) हुंकारेश्वरी

महोच्च (गुजराथ) महाराष्टान मुमारे १० मैल अंतरावर शुक्लतीर्थ नावाचे स्थान आहे. तेथे नर्मदा नदीच्या उत्तर तीरावर या देवीचे स्थान आहे. भक्तजनांच्या हुंकाराबरोबर नर्मदेच्या पाण्यातून ही मूर्ति वर आली म्हणून तिच्या हुंकारेश्वरी हे नाव पडले आणि क्षेत्र तयार झाले. मंदिराची बांधणी प्राचीन असून प्रथम २३ x ७ फुटांच्या दालनातून गेल्यावर आपला दुसऱ्या एका ११॥ चौ. फुटांच्या दालनात प्रवेश होतो. शेवटी १०॥ x ७ चौ. फुटांचा गामारा आहे. या गामाऱ्यात पादप्या शुभ्र पाशाणाची पाच फूट उंचीची भीविष्णूची मूर्ति आहे. घरा, चक्र, गदा, पद्म ही आयुधे हातात आहेत. ह्या प्रमुख मूर्तीच्या बाजूला ब्रह्मा आणि महेश नांच्या मूर्ति आहेत. म्हणजे ह्या ठिकाणी त्रिमूर्ति-स्वरूपच आहे. मूर्ति जरी विष्णूची असली तरी ती हुंकारेश्वरी या नावाने प्रसिद्ध आहे.

ह्या तीर्थांचा इतिहास फारच रम्य आहे. पूर्वी हे ठिकाण गुप्त होते. उज्जैनच्या राजाचा भयी चाणक्य हा पार दुधार असून त्याच्या " दुटिल

चाणक्य नीती” चा उल्लेख आपण व्यवहारात करतो. वृद्धावस्था प्राप्त झाल्यावर आपल्या पूर्व्याप्यातील पातकाचा नाश करण्याच्या मार्गाचा तो शोध करू लागला. त्या काळात कावळ्याचे पल काळे नव्हते आणि त्यांना देवलोकी जाण्यासही मज्जाच नव्हता. अद्यापीही हिमालय व उत्तर भारतात काही पाढऱ्या पखाचे कावळे दिसून येतात. दक्षिणेत पक्षीतीर्थांवरील कावळेही पाढरेच आहेत. तेव्हा चाणक्याने विचार केली की, कावळ्यातर्फे देवलोकातून पापशालनाचा मार्ग शोधून काढावा आणि स्वहस्तानेच पापाचे क्षालन करून घ्यावे. त्याप्रमाणे त्याने कावळ्यांना देवलोकी पाठविले. परंतु त्यांना पाठविण्यापूर्वी त्यांना त्याने असे वृत्त तेथे प्रसृत करण्यास सांगितले की, “पृथ्वीवरील चाणक्य मेलेला आहे.” आज्ञेप्रमाणे पाढऱ्या पखाचे कावळे देवलोकी गेले आणि त्यांनी त्यांना शिकविण्यात आलेले वृत्त तेथे प्रसृत केले. नंतर तेथे देवाच्या आपसात झालेल्या भाषणावरून असे समजले की, “नर्मदा नदीतून पश्चिम दिशेला गेले असता एक तीर्थ आहे, आणि तेथपर्यंत होडग्यातून जावे लागते या क्षेत्री पूजन केले असता मानवाच्या पापाचा नाश होतो ” कावळ्यांनी हे वृत्त चाणक्याला कळविले. मग त्या कुशाम बुद्धीच्या चाणक्याने पडावातून पाढरे निशाण लावून त्या ठिकाणी जाण्याचे ठरविले. पाण्यातून काही अंतर गेल्यावर होडीवरील निशाणाचा रंग बदलू लागला. तेव्हा चाणक्य त्या ठिकाणी उतरला आणि त्याने हे क्षेत्र शोधून काढले. चाणक्याच्या असामान्य बुद्धिमत्तेचे लक्षण म्हणून हे उदाहरण देता येईल पुढे चाणक्य आणि त्याचा घनी चंद्रगुप्त या तीर्थावर गेले आणि दोघांनी तेथे स्नान करून आपल्या पापाचे क्षालन केले.

पण कावळ्यांच्या ह्या कारवाईची वातर्मा यमराजाला समजताच त्याने त्यांना साप देऊन त्याचे पल काळे केले, आणि त्यांना देवलोकात येण्याची बंदी केली. तेव्हापासून कावळ्याचे पल काळेच राहिले. ह्या कथेची स्मृति म्हणून आजही या तीर्थावर होडीतून जाताना काळे निशाण लावतात, पण ते पाढरे होत नाही, ही गोष्ट वेगळी (खेडा जिल्हा गॅझेट, पृष्ठ ५६७-६८)

‘सप्तशती’ ग्रंथामध्ये अध्याय ३ मध्ये या नावाचा उल्लेख आढळतो. देवी आणि भद्रिपासुर यांचे युद्ध चालू असताना त्याचा सेनापती मारला गेल्यावर, राक्षसाचे सैन्य देवीच्या अगावर धावून आले. पण या वाजारहुण्यांवरोबर लढण्याची गरज नव्हती. देवीने एक मोठा हुकार केला आणि त्याबरोबर सर्व सैन्य लांबवर फेकले गेले. यास्तव देवीला हुकारेश्वरी असे नाव आलेले आहे.

आदिशक्तीचे तात्त्विक स्वरूप

सृष्टीची उत्पत्ति

कल्पारंभी महामयी शक्तिदेवीशिवाय काहीही नव्हते. तिने आपल्या मनापासून एक पुत्र उत्पन्न केला आणि तोच पुढे तिचा पति व प्रियकर झाला. मग त्या उभयतांच्या संबंधातून अनेक देव देवता, जीव-जंतु, वृक्ष वनस्पति, पशु पक्षी, मानव-दानव असा विश्वविस्तार निर्माण झाला. भारतामध्ये ज्या काही मातृपूजक देवता आहेत, त्या सर्वांच्या उत्पत्ति कथा ह्या शक्तिप्रधानच आहेत. प्रथम शक्ति आणि मग तिच्या इच्छामात्रे सारी विश्वरचना झालेली आते. (पं. महादेवशास्त्री जोशी).

बरील उतारा एका आद्यशक्ति मानणाऱ्या लेखकाचा आहे. त्याच्या मता-प्रमाणे शक्ति हेच मूळ होय. पण हे मत इतर धर्मीय लोकांना मान्य नाही. उत्पत्तीसंबंधीच्या कल्पना प्रत्येकाच्या निरनिराळ्या आहेत. त्याच्या प्रधानदेवता निरनिराळ्या व कथाही मनोरंजक आहेत. ह्या सर्वांचा सारांश काढणेही मला अशक्य आहे. तेव्हा ती मते जशीच्या तशीच उतरल्याशिवाय दुसरा उपाय नाही.

(१) प्रलयकाल संपल्यावर श्रीगजाननानी ब्रह्मदेवाला सृष्टि उत्पन्न करण्यास सांगितले. ब्रह्मदेवाने कश्यपादि सात मानसपुत्र निर्माण केले. मत्स्य पुराणाप्रमाणे हे दहा मानसपुत्र आहेत. ते वैशेषिकप्रमाणे—भृगु, मरिचि, अत्रि, अगिरा, पुलह, ऋतु, मनु, दक्ष, वसिष्ठ, पुलस्त्य (अ. १४१।११). कश्यपाने एकाचमंत्राने श्रीगजाननाची एक सहस्र वर्षे आराधना केली. आणि त्यानंतर गजाननानी ऋषीला सृष्टि उत्पन्न करण्याचे सामर्थ्य दिले. मग कश्यप आणि त्याच्या १४ त्रिया ह्यांनी सृष्टि निर्माण केली. (गणेशपुराण, अ. ९२)

(२) ज्या वेळी प्रलयकाळ होतो त्या वेळी पर्वतही वायूने उडून जावात. घारा सूर्य एकदम प्रकाशमान होतात. पृथ्वीवरील उदक जाडून जाते. मग अग्नि सर्व स्थावर-जंगम जाडून मस्म करतो. अशा वेळी सरतक भेष हत्तीच्या घोडे-प्रमाणे घारा सोडून सर्वत्र जलमय करतात. असल्या प्रलयकाळी परमात्मा अणु-रूपाने कोठेतरी राहिलेला असतो. सर्व निश्च जौंकारमय होते. शेवटी ओंकाररूप नादब्रह्म मायेने सुच होऊन, सर्व विश्व पुन्हा निर्माण होते. पुन्हा ब्रह्मदेव व उत्पत्ति हा क्रम चालू राहतो. (गणेशपुराण, अ. १२)

(३) कल्याण्या आरंभी महेश्वर एकटाच निर्गुण स्वरूपात होता. त्याने आपल्या इच्छेने दक्षिणागाने ब्रह्मदेव व दामांगाने विष्णु निर्माण केले. त्यांच्याकडे

रज, तम गुण दिले. नंतर सृष्टीच्या वाढीसाठी ब्रह्मदेवाने आगठ्यापासून मरिचि प्रमुख दहा ब्राह्मण उत्पन्न केले, आणि माड्या, बाहु व मुख ह्यापासून इतरांची उत्पत्ति केली. (स्कंदपुराण, अक्षणा ८.)

(४) मार्कंडेय म्हणतात—पूर्वी अव्यक्तापासून जन्म पावणारा ब्रह्मदेव उत्पन्न होताच त्याच्या मुखापासून वेद व पुराणे निघाली. धर्म, ज्ञान, वैराग्य व ऐश्वर्य हे चतुष्टय त्या महात्म्याला उपदेशाविना स्वाभाविकच प्राप्त झाले. सप्तऋषि हे त्याचे मानसपुत्र व त्यानीच सृष्टीची निर्मिती केली. (मार्कंडेयपुराण, अ. ४०२)

(५) सर्व प्रकारचे जीव जेथे राहतात त्यास सृष्टि असे म्हणतात. हिचा कर्ता कोणीही नाही. ही स्वभावानेच उत्पन्न झाली. हिचा नाश कधीही होत नाही. ती अनंत आकाशाच्या पोळीत राहिलेली आहे. काही लोक ह्या सृष्टीचा कर्ता ईश्वर म्हणून कोणी आहे असे मानतात, पण ते चुकीचे आहे, आकाश हे सृष्टि कर्त्याने उत्पन्न केले नसून ते स्वयंसिद्ध आहे. म्हणून सृष्टि ही स्वयंसिद्ध आहे. ती अनादि आहे. ह्या सृष्टीचा नाश कधीही होत नाही. येथे प्रलयकाळ वगैरे काही नाही. ही सृष्टि कोणास उत्पन्न करता येत नाही व कोणीही तिचा नाश करू शकत नाही. स्वभावतःच तिची स्थिति नियमित झाली आहे.

(महापुराणामृत, पृ. २५।२६)

(६) ऋग्वेदात म्हटले आहे की, त्या वेळी जे काही होते ते मायेसहित होते. त्या एका ब्रह्माशिवाय दुसरे काहीही नव्हते. त्यापूर्वी काय होते हे कोणीही पाहिलेले नाही, ते जाणणारा कोणी असेल तर तो सृष्टीचा अध्यक्ष, जो आकाशात राहतो तोच होय, पण दुसऱ्याला त्याच्याकडून काहीही कळणे शक्य नाही. मग सृष्टीची उत्पत्ती कशी झाली हे कोण सांगू शकणार? हे सर्व सत्यच मुळातून वाचण्यासारखे आहे. (ऋग्वेद, १०।१२९)

(७) बॅबिलोनियन संस्कृतीप्रमाणे सृष्टीच्या उत्पत्तीपूर्वी प्रथम पाणी होते. त्याची अधिष्ठात्री देवता तैमत (Tiamat) होती. तिला माहुंक ह्याने मारून पृथ्वीवर वसती केली. नाईल नदीच्या खोऱ्यात असे मत होते की, सुउम ह्याने नदीच्या गाळापासून पृथ्वीचे अडे निर्माण केले. परंतु मॅक्स येथे असे मानतात की, सूर्यदेवता पटाह ह्याने ते अडे वोरून सध्याची पृथ्वी निर्मिली.

(८) मानवाच्या मूळ उत्पत्तीची कल्पना अशी आहे की, प्रथम असे काहीच नव्हते. मग परमेश्वराने पृथ्वी व आकाश ही निर्माण केली आणि दूताद्वारे जमिनीची मद्यागत केली व त्यातून यनस्पतीची निर्मिती केली. नंतर एका मातीचा सजीव पुतळा यनविला व जमिनीवरील पिफाला त्याचा आदार

ठरविला. ह्या आहारावर पाचन वगैरे प्रक्रिया होऊन त्याचे वीर्य बनले. त्याच्या पुढची पायरी म्हणजे मानवाची जनन-मरण ही अवस्था चानू झाली.

(कुराण, २-२६।१८.)

(९) अवेस्ता ह्या पार्शी धर्मग्रंथामध्ये असे म्हटले आहे की, प्रथमतः अदृश्य व दैवी सृष्टि निर्माण झाली; आणि नंतर दृश्य सृष्टि म्हणजे आकाश, पाणी, पृथ्वी, वनस्पति, प्राणिसृष्टि आणि सर्वांत शेवटी मानवाची निर्मिती झाली (जगातील धर्मपंथ, पृ. ५९).

(१०) चायनामधील टीइझम (Teosium) प्रमाणे पहिल्याने यॅंग व यिन ह्यांच्या संयोगाने चार ऋतू निर्माण झाले आणि त्यांनी पृथ्वी उत्पन्न केली. चिनी तत्त्ववेत्ता लाओत्से ह्याचे मत फारच मजेदार आहे. तो म्हणतो, "स्वर्ग आणि पृथ्वी ही काही कामाची नाहीत. त्यांची उत्पत्ति टाओपासूनच झाली. टाओच्या निर्मितीपूर्वी जे काय होते, त्याला काय नाव द्यावे हे मात्र मला कळत नाही. म्हणून मी त्यालाही टाओच म्हणतो झाले!" देवाने ही पृथ्वी व सर्व विश्व निर्माण केले. त्या देवाला सात हात व आठ पाय असून त्याचे वय सुमारे १८००० वर्षांचे असावे. ह्या देवाने जगाला आकार दिला. अशा ह्या देवाचे नाव 'पान-कु' असे आहे (जगातील धर्मपंथ, पृ. ७५).

ह्याच तत्त्ववेत्त्याचा आपल्या शिष्यावरोवरचा उवाद किती अर्थपूर्ण आहे तो पहा. मानवाला स्वतःचीच ओळख करून देण्यास तो प्राचीने स्फूर्तिदायक ठरेल.

शिष्य :—ईश्वराची सेवा उत्तम प्रकारे कशी करावी ?

गुरु :—अजून तुला मानवाची सेवा कशी करावयाची हे समजत नाही, तर ईश्वराची सेवा कशी करावयाची हे समजून काय करावयाचे आहे ?

शिष्य :—मरण म्हणजे काय ?

गुरु :—जिवंतपणा म्हणजे काय ? हे तुला अद्याप कोटे कळले आहे ! त्याचा अर्थ समजल्यावर मग मरण म्हणजे काय ह्याची चौकशी कर.

शिष्य :—मेलेला मनुष्य शुद्धीवर असतो काय ?

गुरु :—तू मेलाम म्हणजे ह्या गोष्टीचा विचार करण्यास तुला स्वरूप वेळ आहे. आजच त्याची चौकशी कशाला पाहिजे (जगातील धर्मपंथ, पृ. ७५).

अशा रीतीने अनेक पंथाची मत नोंदता येतील. परंतु स्पष्टाभावी ते टाळले आहे. सृष्टीच्या उत्पत्तीसवधी कल्पना येण्यास वरील उदाहरणे पुरेशी आहेत. सृष्टिनिर्मितीचे ज्ञान होण्यासवधी ती मते नितपत उपयोगी व व्यवहार्य आहेत ह्याची कल्पना वाचकानीच करावी.

(११) मानवी बुद्धीला पटणारी अशी व्युत्पत्ति लो. टिळकानी केली आहे. ओरायन मधामध्ये ते म्हणतात की, प्रथम वाष्पमय अथवा तेजोमय मेघाच्या अवस्थेत सृष्टि निर्माण झाली व हळूहळू घनावस्थेत तिचे संक्रमण झाले. घनावस्था येताच पृष्ठभागावर कवचे अगर थर चढून जमीन तयार झाली जीवनानुकूल परिस्थिति निर्माण झाल्यावर प्रथम वनस्पति, मत्स्यादि कीटक उत्पन्न झाले. नंतर कूर्मादि सरपटणारे प्राणि, चतुष्पाद (चालणारे) प्राणि व शेवटी मानव प्राणि उत्पन्न झाले. आर्यांच्या मत्स्य, कूर्म इत्यादि अवतारामध्ये हीच कल्पना अभिप्रेत आहे. हीच व्युत्पत्ति अधिक संयुक्तिक वाटते, यात शका नाही.

प्रारंभी म्हटल्याप्रमाणे त्या सर्वांचे सार काढून एक मध्यवर्ती कल्पना करणे हे किती अवघड काम आहे हे आता वाचकाना कळून येईल.

(१२) साप्रतच्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पृथ्वीचा निर्मिती कशी झाली हेही आपणांला पाहणे आवश्यक आहे.

(अ) सर जेम्स जनिस् नावाचा खगोलसशोधक म्हणतो की, आकाशातील रुद्र तारा हा आपल्या सूर्यापेक्षा २३५२ पट मोठा आहे व तितकाच तेजस्वी आहे. आकाशास्य तारागोळांचा-“ गॅलेक्सी ”-पुंज हा मध्यबिंदू कल्पिलेला असून सर्व लहानमोठ्या महमाला त्याभोवती निरनिराळ्या वेगानी फिरत असतात. आपला सूर्य आणि त्याची महमाला, याला मध्यबिंदूला प्रदक्षिणा करण्यास २३ कोटी वर्षे लागतात. अनेक कोटी वर्षांपूर्वी, रुद्रतारा आणि सूर्य, भ्रमतीमध्ये वेढा जवळ आले असतील, तेव्हा सिगारेटच्या आकाराची गॅसची पुगळी, त्याने आपल्या गुरुत्वाकर्षणाने, सूर्यामधून रेंचून बाहेर ऱादली असली पाहिजे आणि कालांतराने त्याचे महगोल निर्माण झाले आता पुढच्या भ्रमतीवेळी हे दोन तारे जवळ आले, म्हणजे कदाचित् महगोल नष्ट होऊन जाऊन त्या ठिकाणी निहारिका (नेब्युला) तयार होतील, म्हणजेच पृथ्वीचा नाश होईल.

(आ) डॉ. चि. भी. कर्वे व इतर सशोधकांचे मत जरा वेगळे आहे. आकाशगंगेने निर्मित केलेल्या जागेत आपल्या सूर्यासारख्या दाभर अन्न सारका आहेत. त्यातील अनेकांना आपल्या महमालेप्रमाणे महमाला आहेत, हे विश्व इतके

अफाट आहे की, त्याच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकास जाण्यास एक लक्ष प्रकाशवर्षे लागतात. प्रकाशाची गति एका सेकंदाला १,८६,००० मैल असते. म्हणजेच $१,००,००० \times २,२१,५५५$ कोटी प्रकाशवर्षे मैल = कोटी प्रकाशवर्षे जतर येईल. पण अफाट विस्वात हेही आश्चर्य नाहीच. एखाद्या आधुनिक मुसज्ज दूरदृष्टि टप्याच्या दूर्बिणीमधून जर हे विश्व अवलोकन केले, तर अशा प्रकारची अज्जावधी विश्व आपणाला दिसू शकतील सुमारे दहा अब्ज तरी दिसतात असे सांगतात याचाच अर्थ अखिल विश्व हा शब्द जेव्हा आपण उच्चारतो, तेव्हा तो आपल्या मिथ्याला अनुलभून नसून पृथ्वी, सूर्याभोवतीचे महगोल, आकाशगगा, महगाल, आणि वरील अज्जावधी विश्वे त्यामध्ये सामावलेली असतात.

या विश्वाची निर्मिती कशी झाली यासंबंधी वैज्ञानिक म्हणतात की, हे नफाट विश्व विस्तारवादी जाते, म्हणजेच पूर्वी ते सकुचित असले पाहिजे. सुरवातीला तो सुमारे पंधरा किलोमीटर व्यासाचा गोळा असावा आणि ज्याप्रमाणे अणुभ्रमचा स्फोट होऊन त्यातील सकुचित जागेत असलेल्या वस्तू दूरवर फेकल्या जातात, त्याप्रमाणे “ बिग बॅंग थिअरी ” सिद्धाताने गोळ्याचा स्फोट होऊन विश्वे निर्माण झाली स्फोटानून स्फोटनिर्मिती होत असते आणि विश्व विस्तार पावत आहे पण ८२ अब्ज वर्षांनी पुन्हा ते सकुचन पावेल अफाट विश्वाचा नाश होईल, आणि पुन्हा स्फोट घडून नवीन विश्व निर्माण होईल मागील स्फोट होऊन १०।१५ अब्ज वर्षे झाली असावीत, तेव्हा एवढ्यात घाबरण्याची मानणा नसूरी नाही. पण यालाही दुसरी बाजू आहे की, विस्तार जरी होत असला तरी एकूण घनत्व कायम रहाते यालाच शास्त्रज्ञ “ स्थिरस्थिति ” असे म्हणतात ते जयत नागळीकर व प्रा हाईल यांचाच शोध घेत आहेत, व या सिद्धाताला दुजोरा मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत

भस्मसात होऊन जाईल कधी काळी भ्रमतीमध्ये वॉसर्ष जवळ आयास तीच गति हाईल

वरील प्रिधानाला प्राचीन भारतीय ऋषींचे उत्तर असे आहे की, विश्वगोल हा स्थिर आहे तो विस्तार पावत नाही अथवा आकुचन पावत नाही जुने तारागाल स्फोटाने नष्ट झाल्यावर, त्याचे अनंत तुफडे तुफडे होतात, अणु पारमाणु होतात आणि अतराळामधील धुळीरुणावरुंवर वायुच्या मिश्रणाने सयोग पाऊन नव्या तारगा जमाला येतात वस्तु नष्ट पावत नाही रूपांतरित होते, हेच भारतीय तत्त्वज्ञान सांगते प्राचीन ऋषींनी आपल्या क्रांत दृष्टीने दिक्वाग्गणनाच अचुफ सिद्धात मांडल आहेत वेदामध्ये आकाशाचे वर्णन 'लोकोऽसि, स्वर्गोऽसि, अश्व्या'सि' या शब्दानी केलेले आहे सूर्यगोल व ग्रहमाला म्हणजे एन विश्व मानले तर आकाशात जनेन विश्वे आहेत म्हणून सवव्यापी सर्वशक्तिमान परमेश्वराला " अग्निव विश्व अनंत कोगी ब्रह्माडनायक " अशी प्रिग्दावली त्यानी लापलेली आहे ऋषाना या अनेक प्रिश्वाचे क्रांत दृष्टीने ज्ञान होते, हेच दिसून यते असे ईशानास्यावरील भावणात श रा राजवाडे प्रतिपादितात

याचा भाग्यार्थ असा की, विश्वगोलातील सर्व भूतभात्रे आकाशापासूनच उत्पन्न होतात, आणि शेवटी आकाशात विलीन होतात. आकाश सर्वश्रेष्ठ आहे. उत्पत्ति, स्थिति, लय ही सर्व काही तेच करते. आकाश हेच शेवटचे परमस्थान होय.

उपनिषदांचा या दृष्टिकोनातून अभ्यास केला तर साप्रतच्या निज्ञान-सहायिकाना त्यांच्या सशोधनाचे अनेक घागेदोरे प्राचीन ऋषींच्या या प्रात दृष्टीत आढळून येतील, असे अनेक विद्वानांचे मत आहे.

कालगणना

भारतीय पुराणकारांनी कालगणना कशा प्रकारे केली आहे हे पाहणे मनोरंजक आहे म्हणून मुद्दाम उल्लेख करित आहे. तसेच आपल्या पुराणकारांची दृष्टि किती विशाल, ज्ञानपूर्ण व अचूक होती हे समजून घेण्यासाठी रा. कर्वे ह्यांनी लिहिलेल्या एका लेखाचा मी नामनिर्देश करणार आहे. हेतू इतकाच की, आज विज्ञानाच्या दृष्टीत भरपूर वैज्ञानिक साधनसामुग्रीने काढलेले निष्कर्ष हे काही नवीन नव्हेत. पोटॅशियम परकाने आमच्या ऋषियुगींनी ते आधीच काढून ठेवलेले आहेत.

१५ निमेष = काया, ३० काया = कला, ३० कला = मुहूर्त, ३० मुहूर्त = १ अहोरात्र. ह्यातही पुन्हा दिवसाचे पाच भाग कल्पिले आहेत. ते प्रातः, सगव, माध्यान्ह, अपराह्न व सायान्ह होत. १५ अहोरात्र = १ पथ, २ पथ = १ महिना, २ महिने = १ ऋतू, ३ ऋतू = अयन, २ अयने = १ वर्ष. सवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर व युग असे वर्षांचे पाच नामभेद आहेत. ३०,६७,२०,००० मानव वर्षे म्हणजे एक मन्वन्तर, ८,४०,००० दिव्य वर्षे म्हणजे ब्रह्मदेवाचा एक दिवस. तसेच कृतयुग = १,७२,८०,००० मानववर्षे, त्रेतायुग = १,२९,६०,००० वर्षे, द्वापारयुग = ८६,४०,००० वर्षे, कलियुग = ४,३२,००० वर्षे. अशी चार युगे संपली म्हणजे देवांचे एक युग होते. ७,१०,००० युगे झाली म्हणजे एका मनुचा काळ संपतो. ह्याप्रमाणे १४ मनुचा काळ पूर्ण झाल्यावर ब्रह्मदेवाचा एक दिवस होतो. ब्रह्मदेवाचे आयुष्य सभर वर्षांचे आहे. त्या काळाच्या शेवटी नैमित्तिक प्रलय होतो.

(स्कंदपुराण, कौमारिका, अ. ३९).

क्षानरून आपणांना असे दिसून येईल की, आजच्या आधुनिक युगात आपण एका अहोरात्रीचे २४ तास मानतो आणि त्याचे लहान विभाग २४ × ६० × ६० म्हणजे ८६,४०० सेकंदांपर्यंत जातो पण पुराणकारांनी एका

अहोरात्रीचे ३० मुहूर्त कल्पून त्याचे लहान भाग म्हणजे ४,०५,००० निमेष इतकी सूक्ष्म विभागणी केली आहे, ह्याचाच अर्थ असा की, सेकंदाच्या कालगणनेपेक्षा सुमारे पाच पट अधिक विभागणी निमेष ह्या स्वरूपात केली आहे.

रा. चि. श्री. कर्वे ह्यांनी 'केसरी' पुणे, दि० १५-५-६० च्या अंकात 'अग्निवाणाने अखंड यौवनाचा लाम' असा लेख लिहून त्यात खालीलप्रमाणे आपले मत प्रतिपादन केले आहे. "अग्नीवाणानून प्रवास करीत राहिले तर दीर्घकाळ मानव तरुण राहू शकेल अशी शास्त्रज्ञ ग्वाही देतात. १०-२०-१०० वर्षेच नव्हे तर अखंड यौवनप्राप्ति होईल. मानव ज्या वयापासून अग्निवाणात वसून तो अंतराळात प्रवासाला निघेल त्या वयापासून इच्छित कालपर्यंत तो आपले क्रमप्राप्त म्हातारपण दूर ठेवू शकेल. न्युटनची कालप्रवाहाची कल्पना आइन्स्टाईनच्या सापेक्षतावादाशी मुळीच मिळती-जुळती नाही. सापेक्षतावादाप्रमाणे पृथ्वीवरचा कालप्रवाह अग्निवाणानून वर गेल्यावर क्षपास्थाने बदलतो. वाण गितका उंच जाईल तितके कालमापन कमी होईल. प्रकाशाचा वेग प्रतिसेकंदाला १,८६,००० मैल आहे, तर आधुनिक बोईंग विमानाचा वेग ताशी ८०० मैल म्हणजे प्रातेसेकंदाला $\frac{1}{2}$ मैल आहे! कालमापनात जर जोरदार फरक होऊन अग्निवाणाचा वेग जर १६१०० मैल झाला, तर पृथ्वीवरील दहा वर्षांचा काळ, अग्निवाणात बसणाऱ्या मानवाचा पाच वर्षांचा होईल. त्याच्या शरीराची झीज, स्पंदन, वगैरे कमी होऊन आयुष्य वाढेल. समजा अग्निवाणाचा वेग दर सेकंदाला ३२ फूट याप्रमाणे, प्रतिसेकंदाला वाढतच राहिला, तर तुमच्या अग्निवाणातील कालमापनाप्रमाणे होणाऱ्या २१ वर्षांत, तुम्ही सर्व सूर्यमहमाला व अनेक विश्व-वेटे पार ओलांडून जाल आणि सध्या ह्या विराट विश्वाच्या हात असलेल्या मर्यादेपर्यंत पोहोचू शकाल. पण जेव्हा पृथ्वीवर परत याल तेव्हा त्या अवधीत पृथ्वीवरील मानवाची एक अन्न वर्षे होऊन गेलेली असतील." आपल्या पुराणकारांनी अशाच कोणत्या तरी प्रमाणावर आपली कालगणना प्रलयकालपर्यंत ठरविली असली पाहिजे. गणितशास्त्राच्या आधारे आधुनिक शास्त्रज्ञांनी केलेले वरील विवेचन वाचले म्हणजे पुराणकारांनी केलेली कालगणना ही कोणत्या तरी शास्त्राच्या आधारे केलेली होती हे याचकांना समजून येईल. निदानपरी ती पुराणातील एखादी भाकडक्या निश्चितच नव्हे एवढे तरी कळून येईल. ह्यागठीच थोडेसे विषयांतर पत्करून हा भाग येथे मुद्दाम उद्धृत केला आहे. मानवाचा एक वर्षांचा काल म्हणजे देवाचा एक दिवसाचा काल व ब्रह्मादेवाने एक वर्ष कसे होऊ शकेल, हे वरील विवेचनावरून ध्यानात घेण्यास हरकत नाही.

पुराणकारानी ज्याप्रमाणे कालमानाचा अभ्यास केला होता, त्याप्रमाणेच त्यानी अणुशास्त्राचाही केलेला होता, असे निश्चितपणे म्हणता येईल अणुसबची त्यानी केलेले खालील कोष्टक पहा.

पुराणकारानी कोणाला अणु म्हणावे याचे दिग्दर्शन पूर्वीचे केले आहे प्रत्येक प्राकृत पदार्थ हा अणूचा बनलेला असतो, असा दार्शनिकाचा अणुवादाचा सिद्धांत आहे ज्या पदार्थाचे पुढे आणखी अवयव पाडता येत नाहीत, तो अणु होय अणु किती सूक्ष्म असता,

जालसूर्यमरीचिस्य सूक्ष्म यद् दृश्यते रज
तस्य पष्टतमो भाग परिमाणु स दृच्यते ॥

खिडकीतून येणाऱ्या सूर्याच्या किरणात जो सूक्ष्म रज कण दिसतो, त्याच्या सहाव्या भागाला परिमाणु म्हणतात दर्शनशास्त्राचे आचार्य कणाद महर्षि याना अणूचा इतना घ्याय लागलेला होता की, 'पीलव पीलव' म्हणतच त्यानी आपल देह विघर्णीत केला प्राचीन धाळी अणु हा दार्शनीकाचा निवेचनाचा विषय होता, तर सांप्रतच्या सुधारलेल्या आधुनिक काळात तो वैज्ञानिक संशोधनाचा व दूर अशा सहायशास्त्राचा विषय झालेला आहे इतकेच

सूर्यकिरण पाण्यामध्ये पडल्यावर पाण्यात ज्या सूक्ष्म जंतूची हालचाल आपणास साप्या डोळ्यानी दृग्गोचर होते, ते सूक्ष्म जंतु म्हणजेच अणु होय, असे त्यानी ठरविले

कोष्टक

८ अणु	= १ परिमाणु	२१ अणुळे	= १ रान (मुडा हात)
८ परिमाणु	= १ रपरेणु	२४ अणुळे	= १ हात
८ रपरेणु	= १ बालाक्षरेणु	४९ अणुळे	= १ निष्ठु
८ बालाक्षरेणु	= १ लिशारेणु	९६ अणुळे	= १ धनु
८ लिशारेणु	= १ युकारेणु	१०० धनु	= १ नान
८ युकारेणु	= १ यवरेणु	१०० धनु	= १ गव्युति
८ यवरेणु	= १ अणुळ	८०० धनु	= १ योजन
११ अणुळे	= १ वितस्ति (वीत)		

हाप्रमाणे चंद्र, सूर्य आणि इतर गोलार्ध किती योजने अतरारर आहेत, त्यांच मापन केलेले असून गोलोक, ब्रह्मलोक व स्वर्गलोकपर्यंतचे भूलाकापामून अतर दिलेले आहे (ब्रह्मांडपुराण, अ ११६)

आधुनिक शास्त्रज्ञांनी हे कोष्टक आधारभूत धरूनच अणुयुगाचा पसारा मांडलेला असला असे मातापयाग हरकत नाही पण आपल्या पूर्वजांचे कार्य न पाहता, ज्यांना आधुनिक शास्त्रज्ञांनाच अणुयुगाचे श्रेय द्यावेसे वाटते, त्याला कोण काय करणार !

देवतांच्या तात्त्विक स्वरूपात आणि शास्त्रामध्ये वर्णन केलेल्या उपासनेच्या स्वरूपात बराच फरक आढळतो तात्त्विक स्वरूपाचे यथार्थ आकलन न झाल्यामुळेच भारतामध्ये अनेक धार्मिक मतभेद निर्माण झाले आहेत, आणि वेळप्रसंगी त्यामध्ये कटवटपणा उत्पन्न झालेला आहे जसे शिवभक्त व विष्णुभक्त यांची भाडणे अगर वारकरीपंथी व समर्थ संप्रदायी यांच्यामधील प्रसंग दाखविता येतील यासाठी ऋग्वेदकाळापासून देवतांचे तात्त्विक स्वरूप समजून घेणे इष्ट आहे

न हि कश्चिदविज्ञाय यथातथ्येन दैवतम् ।

लौक्याना वैदिकाना वा कर्मणा फलमश्नुते ॥ १४ ॥

गृहदेवताकारांचे वरील मत पक्के ध्यानात आल्याखेरीज लौकिक व वैदिक कर्मांच्या फळाची यथावत प्राप्ति होणे शक्य नाही भगवान मनु व आद्य शंकराचार्य यांचेही हेच मत आहे छांदोग्य उपनिषद म्हणते की, गुरुपासून श्रद्धायुक्त व अर्थज्ञानपूर्वक एकादी गोष्ट समजून घेऊन आचरण केले, तर त्याचे फळ त्वरित मिळते

इद्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य समुपर्णो गुरुत्मान् ॥ (ऋ वे १।२२ १६४) याचा भावार्थ असा की, एकाच महान परमात्म्याला इद्र, वरुण, अग्नि, यम वायु, अशी नावे दिली जातात यामध्ये महत्त्वाचा मुद्दा असा की एकच वस्तु अनेक कदा होऊ शकते ? यामध्येच भारतीय तत्त्वज्ञानाचा गामा आहे एकच असलेला परमामा उपाधीच्या योगाने निरनिराळी नावे धारण करतो व ही नावे व रूपे मायेच्या प्रातात मोडत असल्याने तत्त्वत एकच असणारा परमेश्वर अनेक स्वरूपात दृग्गोचर होत असतो याचे दररोजच्या व्यवहारातील उदाहरण म्हणजे, एकच मनुष्य स्वधर्मेदाने, कार्यमेदान, तो पुत्र होतो, पिता असतो, पती असतो, काका असतो, मामा असतो, पण या अनेकत्व स्वरूपात वावरणारी व्यक्ति मात्र एकच असते, अनेक नसतात त्याचप्रमाणे मूलत एकच असणारा परमामा, अनेक मानवी रूपामध्ये इतकेच नव्हे तर नराचर सृष्टीमध्ये, अनेक नावे व रूपे धारण करून वावरत असताना, अनेक रूपाने दिसत असतानाही मूलत एकच असतो हे लक्षात येईल

परमात्म्यशक्ति

चराचर सृष्टीचे नियंत्रण प्रसंगविशेषी अनेक देवतांकडून होते असे दिसत असते तरी मूळ परमात्म्यशक्तीच्या अनुशेषिवाय जगात गवताची काडीही दलत नाही असे श्रुतिकाराचे मत आहे. भागवतकार म्हणतात की, आकाश, वायु, उदर, पृथ्वी, जीवजंतु, नद्या, समुद्र, पशुपक्षी वृक्षवनस्पति इ० सर्व त्या परमात्म्यशक्तीच्या रूपानेच वावरत असतात. त्या प्रत्येकामधून परमेश्वराचे स्वरूप शक्ती माणसाला दिसत असते. यामुळेच 'हरिरेवजगत्, जगदेव हरिः', अशी त्याची जड्वैत भावना होऊन वसते. इतकेच नव्हे तर समोर दिसणाऱ्या प्रत्येक सर्वांत जयवा निर्जिव पदार्थात, शाश्वत परमात्मा समनून तो यदन करीत असतो. सर्व देवताना सामर्थ्य परमेश्वरापासून मिळते. यासंबंधी केनोपनिषदातील हा सिद्धान्त पहा.

तद्वैपा विजज्ञौ तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव ।

तत्र व्यजानन्त किमिदं यक्षमिति ॥ (खड ३-२)

ब्रह्मदेवानी सृष्टीची रचना केल्यावर सर्व देवता उत्पन्न व्हेले व अनेक-विध शक्ति त्यांना दिल्या. पण देवतांना गर्व झाला की, पृथ्वीरचना त्यांनीच केली आणि त्यामुळे सृष्टीचा कारभार चान्द्र झाला. तेव्हा या गर्वाचा परिहार करण्यासाठी तो यक्षरूपाने येथे आला आणि प्रत्येक पंचमहाभूतापुढे गवताची काडी टाकली, पण वायूला ती उडवितो घेईना, अथवा कोणाला ती नाहीशी करता घेईना. सर्व देवांची मति कुठित झाल्यावर, आकाशात त्यांना उमाशक्ति भेटली आणि ती म्हणाली की, परीक्षा घेणारा यक्ष प्रत्येक ब्रह्मदेवच होता. "सा ब्रह्मेति होवाच" तात्पर्य, या पंचमहाभूतात्मकदेवताना सामर्थ्य, त्या एक मूळ शक्तीपासूनच मिळते. देवता अनेक असल्या, अनेक रूपात असल्या, तरी त्याची मूळ शक्ति एकच आहे.

मूर्तिपूजा म्हणजे काय ? आपण देवता अनेक स्वरूपात पाहतो, आणि त्याच्या प्रतिमाही भिन्न भिन्न असतात मूर्ति पाषाणाची असो, धातूची असो, अथवा कागदावरील चित्ररूपात असो. आपण तेव्हा त्याचे पूजन करतो, तेव्हा ते त्या त्या प्रतिमेचे नसून, त्यामध्ये असलेल्या परमात्म्यतत्त्वाचे ते पूजन असते. आपण गणेशाची मूर्ति मातीची बनवितो. पण गणपति म्हणजे माती नव्हे हे आपण जाणतो त्या मूर्तीची पूजा ही मातीची नसून गणपतीची असते व ती त्याला पावते राष्ट्रध्वजाचे पूजन केले जाते, म्हणजे ते रंगविरंगी कपड्याचे पूजन नसून त्यामागे असलेल्या राष्ट्रीयभावनावत्त्वाचे पूजन असते. मूर्ति स्थापन करताना, नानाविध मंत्रांनी आभिवेक करून तिजमध्ये परमात्म्यतत्व आणण

ये व नंतर विवाहास उभी रहा. ” अशी अट घालण्याचा हेतु असा की, विष्णूला मनातून तिच्याशी मुळी लग्नच करावयाचे नव्हते. त्यामुळे ती स्नानाला गेल्यावर सर्वच्या सर्व सप्तसागरच आपल्या उदरात विष्णूने समाविष्ट केले. त्यामुळे त्या मातेला समुद्रस्नानास पाणीच मिळाले नाही. सर्व पृथ्वी तिने पादाक्रांत केली, परंतु तिला कोठेही अंशमात्र पाणी मिळाले नाही.

निराशेने परत येत असताना एके ठिकाणी तिला, जमिनीवर उमटलेल्या गाईच्या पावलांत पाणी साठलेले आढळून आले. गायत्रीचे-गोमातेचे ते जळ म्हणजेच समुद्रजल होय, असा श्रद्धेने तिने त्यातील घोडेसे पाणी आपल्या अंगावर शिंपडले; आणि आपले समुद्रस्नान झाले असे मानून ती परत आली. विवाह-स्थानावर आल्यावर तिला आपला मावी पति व इतरही मुले दिसली नाहीत. वचन दिल्याप्रमाणे विष्णु जागेवर हजर नसावा ह्याचे तिला आश्चर्य वाटले. इकडेतिकडे शोध करताकरता तिची तिन्ही मुले वर अंतराळात जात असल्याचे तिला दिसले. विष्णूला ओरडून हाक मारून तिने असे सांगितले की, “ आपले समुद्रस्नान झाले असून आपण आता विवाहास तयार आहोत. ” विष्णूनेही ते ऐकून तिला वर अंतराळात येण्यास सांगितले व तिला वर येण्यासाठी चक्र खाली सोडले. चक्राला धरून ती वर जात असताना त्याच चक्राने विष्णूने तिला ठार केले. अशा रीतीने मातेचा देह भूमीवर पडल्यावर ते तिचेही खाली आले आणि त्यांनी त्या मृतदेहाचे तीन तुकडे केले. ब्रह्मदेवाने घड, विष्णूने शीर आणि महेशांनी पाय ह्याप्रमाणे ते तीन तुकडे घाटून घेतले. पुढे त्या अवयवांपासून सरस्वती, लक्ष्मी व पार्वती ह्यांची उत्पत्ति झाली व त्या तीन देवांच्या क्रिया शास्त्रा (देवी भागवत).

पं. राहुल सांकृत्यायन ह्यांनी आपल्या ‘व्होल्गा ते गंगा’ ह्या ग्रंथात असे वर्णिले आहे की, अश्रयुगात माता हीच घराची व जमातीची स्वामिनी होती. तीच सर्व व्यवस्था पाही. त्या काळच्या जमातींमध्ये सांस्कृतिक व लैंगिक बंधने नसल्यामुळे पिता कोण, पुत्र कोण, माता कोण, भगिनी कोण आणि स्त्री (पत्नी) कोण हे समजणे कठीण असे. माता हांच सर्व जमातींची पुढारी असल्याने तीच सर्वशक्तिमान अशी शक्ति होती. तिला ‘मा’ म्हणून संबोधित असत. कदाचित् हीच मातृशक्तीची प्रारंभीची कल्पना असावी.

आपणाला मातृशक्तीचे सुंदर रूपक त्रिचनापट्टी (त्रिशार:पुरी) येथील मातृभूतेश्वर ह्या एकमेव मंदिरात पहावयास मिळते. साधारणतः त्रिमूर्ति म्हणजे ब्रह्मा-विष्णु-महेश असा समज रूढ आहे. पण ह्या ठिकाणी सरस्वती, लक्ष्मी आणि पार्वती ह्यांचाही त्यात समावेश केलेला आहे. ह्याचा अर्थ असा की,

प्रत्येक देवतेवरवीर शक्तिरूपिणी देवीचाही समावेश व्हावयास पाहिजे, एरव्ही त्याला पूर्णत्व येत नाही

यवन अगर इसाई धर्मात खीला देवतेचे स्थान नाही, त्या धर्मात फक्त पुरुष देवताची पूजा होते. ह्याच वैगुण्यामुळे त्याच्या धर्मतत्त्वाची गापू तोकडी पडते त्यामुळे ती धर्मतत्त्वे पूर्ण आहेत, असे म्हणता येत नाही मातृशक्तीविना प्राणिमात्राची उत्पत्तीच होऊ शकत नाही ह्याच कारणास्तव त्या धर्मातील अपुरेपणा प्रकर्षाने उठून दिसता (कल्याण, शक्तिअंक, १९३४।२१)

सिंधु सन्कृतीमधील हरान्पा व मोहेंजोदरो येथील उत्खननामध्ये मातीच्या लहानलहान अनेक पुतळ्या सापडल्या आहेत त्यापैकी एक मातृशक्तीची असावी असे वापते अगावर भरपूर दागिने, पत्न्याच्या आभाराचा मस्तकावर मुसुट आणि दान्दी थाजूता धुपाटण्यासारखे गोल पेंले आढळून आले आहेत ह्या पेंल्यातून धुपाच्या घुसच हाग अथाप दिसून येतात, ह्यावरून असा अंदाज करता येता की, ह्या शक्तीची पूजा करणारे त्या पेंल्यात धूप जाळीत असावेत मूर्तीच स्वरूप गरी खरान झाले असले तरी ह्या पुतळ्या म्हणजे मातृशक्तीच्या निदर्शक होत असे मानण्यास शका नसावी त्या काळी मूर्ति भिंतीवर टागून ठेवण्याचा प्रघात असावा, कारण मूर्तीचा पृष्ठभाग ओमडधोवड आहे

साप्रत ज्याप्रमाणे भारतामध्ये देवी ही सर्वांची रक्षणकर्ती व इच्छित पूर्ण करणारी असे मानले जाते, त्याप्रमाणे त्या काळीही तिचे स्वरूप असावे, सरभुषणकार्यातील तिचा पुरुषजोडीदार कोण ह्याचा मात्र उलगडा पुतळ्यांवरून होत नाही यदाचित् असे असावे की, देवी ही सर्वशक्तिमान असल्याने तिला रक्षण-कार्यात मदतीसाठी जोडीदाराची अपेक्षा नसावी आजही इत्येक मंदिरात देवीची पूजा एकटीचीच करण्याचा प्रघात आहे गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण अशी काही उदाहरणे सोडली तर माता रेणुका, जरीमरी, मारी, नागवई, जोन्वई इ० देवता एकन्वाच पुजिल्या जातात

उत्खननामध्ये सापडलेल्या मूर्तीच्या अगावर एका अगदी तोमड्या सग्याविरहित अन्य वस्त्र नाही छातीपर्यंत लोंबणारा फुलाचा हार गळ्यात आहे कंकर वारीक, हात सरळ व लांब, तोंड रुद डोळे मटवटीत, वानात कुडले व पुडे पणा उभारलेला व तीन वेटाळी असलेला नागाचा कमरपट्टा असे तिचे एकदर स्वरूप आहे. (Mackey, India's Civilization)

ह्या मातृस्वरूप आदिशक्तीचे एकूण स्वरूप वसे सर्वव्यापी आहे, ह्याचे वर्णन आपल्याला "श्रीदेव्यापर्वशीर्षम्" ह्या स्तोत्रामध्ये पहावयास मिळते ह्या स्तोत्रातील देवीचे वर्णन सारांशरूपाने खालीलप्रमाणे आहे.

अनुस्यूत करीत असतो, आणि नंतर त्या तत्त्वाचे पूजन होते. परमात्म्यतत्त्व एवंच असताना श्रुतींनी अनेक देवतांची उपासना का सांगितली आणि सांप्रदायिक मतभेदाना का वात्र करून दिला, असा प्रश्न जर कोणी केला, तर त्याचे उत्तर असे की, भारतीय धर्माचे व दर्शनकारांचे हेच महत्त्वाचे तत्त्वज्ञान आहे. मराठी भाषेमध्ये एरू उक्ति आहे की, “ व्यक्ति तितक्या प्रकृति ” म्हणजे मानवाची निर्मिती कमीअधिक प्रमाणात सत्व-रज तमोगुणामिश्रित असल्याने, अनेक प्रकृतिभेद उत्पन्न झालेले आहेत. या सर्ष निरनिराळ्या व्यक्तींना एकाच चाकोरीत बाधून ठेवणे हिताचे झाल नसते. तमोगुणात्मक प्रकृतीला देवी, मद्य, मास याची उपासना मानवेल, तर सत्वगुणात्मक व्यक्तिला विद्वल, बुद्धदेव याची उपासना जावडेल. भगवान रामकृष्ण परमहंस म्हणतात “यत मत तत पय” याचाच अर्थ असा की, जितकी निरनिराळी मते, तितके निरनिराळे पथ. श्रुति-कारांनी या सर्षांच्या रुचि ध्यानात घेऊन सर्षांना हितकारक असा उपदेश केला आणि उपासनामार्ग दाखविले. श्रीमत् भागवताच्या एकादश स्कन्दाच्या विसाव्या अध्यायात यासंबंधी सविस्तर वर्णन आहे, त्याचा भावार्थ असा की,

जो आसक्त विषयावरी । तो कर्ममार्गाचा अधिकारी ।

मंद वैराग्यशीला भक्तियोग । तीव्र वैराग्या ज्ञानयोग ॥

मद बुद्धिजीवाला सगुण उपासना जास्त उपयोगी पडते. सगुण उपासने तूनच त्याला नंतर निर्गुणानडे जाता येते. सर्ष उपासनामार्गाचे अतीम ध्येय आणि पर्यवसान म्हणजे मानवाला त्याच्या जन्मजात भूमिकेवरून प्रारंभ करून प्रमाक्रमाने त्याला सच्चिदानंद स्वरूपाची जाणीव करून देण हेच आहे जीवाच्या सख्या स्वरूपाला ज्ञाकरणे मायारूप आच्छादन, म्हणजेच अज्ञान याचा नाश करून त्याला स्वानंद साम्राज्यावर, मूळ परमात्म्यशक्तीवर आरुढ करणे हेच वेदान्ताचे मुख्य प्रयोजन आहे. पूर्षांचे ऋषि त्रिकालश आणि सर्वश असल्याने त्यांच्या ठायी दोष समभवत नाहीत भावी काळातील बहीमुंज होणाऱ्या जीवांना नजरेसमोर ठेवून त्यांनी सर्ष सिद्धान्त व प्रस्थाने ठेवलेली आहेत, आणि विना स्कार ती आचरणे चातच मानवाचे हित आहे. जाता जाणरी एक दार्ष्टिक गोष्टीचा ऊहापोह करणे इष्ट वाटत पुराणातून अगर अनेक देवतांच्या सपावरून, स्तोत्रावरून असा भाग निर्माण केला जातो की ती विशिष्ट देवता म्हणजेच सर्ष काही अगून इतर देवता त्रिजपुढे शुलुक आहेत, त्रिकोळ आहेत, त्रिष्णुभक्ताना चाटते, त्रिष्णु हीच आदि देवता अगून शकर, देवी, गणेश या सर्ष दुष्यम होत. क्रमाने शिवभक्त, देवभक्त, गणेशभक्त वगैरे भक्ताना नेमधं तेच वाटत असते. असे का व्हावे ! या ठिकाणी भक्तीने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, ज्या

ठिकाणी देवी हीच एक प्रमुख देवता मानली असून सर्व कर्तुम् अकर्तुम् शक्ति तिच्यामध्ये अंतरभूत मानलेली असते, त्या ठिकाणी देवताचा गाभा जो परमात्मा, त्याचे ते वाचक स्वरूप समजतात आणि इतर देवता तिच्या कार्यात अंतरभूत असतात. देवीने महिषासुर दैत्याला मारला. या ठिकाणी देवी ही प्रमुख असून, इतर, राक्षस, विष्णु समुद्र, वायु, बांनी तिला शस्त्रभाराने सपन्न केली आपली दिव्य आत्मतेजे तीमध्ये मिळवली म्हणूनच ती महिषासुराला ठार करू शकली म्हणजे इतर देवतांचे या कार्यात सहाय्य होतेच. शक्रानी शस्त्राचूड दैत्याला मारला, पण देवी व विष्णु यांचे सहाय्य त्या वेळी होतेच. यास्तव देव जरी प्रधान देवता असली तरी इतर देव तुच्छ मानणे चूक होईल. हीच परीस्थिति इतर उदाहरणांनी दाखविता येईल. दुसऱ्याची देवता तुच्छ मानल्यास त्याच्या उपासनेचे फळ त्याला मिळणार नाही ही श्रुति पहा. नारायण पर ब्रह्म ॥ राम विद्धि पर ब्रह्म ॥ कृष्णो ब्रह्मैव शाश्वतम् ॥ त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि ॥ त्वमेव प्रत्यक्ष विष्णुरसि ॥ अह ब्रह्मरूपिणी ॥ अह अखिल जगत् ॥ ६० ६०

वेदव्योपनिषदात सर निरनिराळ्या देवता एकच परब्रह्माची रूपे आहेत असे उांगाण्यात आले आहे.

स ब्रह्मा, स शिवः, स इन्द्रः, सोऽक्षर. परम स्वराट् ।

स एव विष्णुः, स एव प्राणः, स कालः, सोऽग्नि, स चंद्रमा ॥

या सर्वांचे सार एकच की, उपासनेला निरनिराळी देवतांची रूपे असली तरी सर्वांचे परमात्म्यतत्त्व एकच होय. निर्गुण-निराकार परमब्रह्म हेच ते परमात्म्य होय. कोणत्याही देवाला केलेले वदन, हे मूळ परमात्म्यतत्त्वालाच वदन होय, असे समजून भिन्न दृष्टिकोनाचा त्याग करावा.

(श्रीराम माधव विंगळे, पुरुषार्थ, जुलै १९६३ चे आधारे)

मातृशक्ति

विश्वनिर्मितीनंतर पुरुष-सयोगाविना प्रथम मातृशक्तीची निर्मिती झाली. ती शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश क्षाना प्रसवली. ही तीन मुले झाल्यावर मग तिला लग्न करण्याची इच्छा झाली. नूमीवर इतरत्र कोणीच पुरुष नव्हता, तेव्हा मुले मोठी झाल्यावर त्यांनाच तिने पति होण्याची विनती केली. त्या तीन मुलांपैकी विष्णूने तिजबरोबर लग्न करण्याची अनुमती दिली. परंतु लग्न करण्यापूर्वी मातेपासून त्याने तिचा तृतीय नेत्र व चक्र मागून घेतले. विवाहाची तयारी करताना विष्णूने तिला सांगितले की, " तू मयम समुद्रावर जाऊन स्नान करून

ये व नंतर त्रिवाहास उभी रहा. " अशी अट घालण्याचा हेतु असा की, विष्णूला मनातून तिच्याशी मुळी लग्नच करावयाचे नव्हते. त्यामुळे ती स्नानाला गेल्यावर सवऱ्या सर्व सप्तसागरच आपल्या उदरात विष्णूने समाविष्ट केले. त्यामुळे त्या मातेला समुद्रस्नानास पाणीच मिळाले नाही. सर्व पृथ्वी तिने पादाश्रित केली, परंतु तिच्या कोठेही अद्यमात्र पाणी मिळाले नाही.

निराशेने परत येत असताना एके ठिकाणी तिच्या, जमिनीवर उमटलेल्या गाईच्या पात्रलात पाणी साठलेले आढळून आले. गायत्रीचे-गोमातेचे ते जल म्हणजेच समुद्रजल होय, अशा भद्रेने तिने त्यातील थोडेसे पाणी आपल्या अगावर शिंपवले, आणि आपले समुद्रस्नान झाले असे मानून ती परत आली. त्रिवाहा-स्थानावर आल्यावर तिच्या आपला भावी पति व इतरही मुले दिसली नाहीत. वचन दिल्याप्रमाणे विष्णु जागेवर हजर नसावा ह्याचे तिला आश्चर्य वाटले. इफटेतिम्हे शोध करताकरता तिची तिन्ही मुले वर अतराळात जात असल्याचे तिला दिसले. विष्णूला जोरडून हाक मारून तिने असे सांगितले की, " आपले समुद्रस्नान झाले असून आपण आता त्रिवाहास तयार जाहोत. " विष्णूनेही ते ऐकून तिच्या वर अतराळात येण्यास सांगितले व तिला वर येण्यासाठी चक्र खाली सोडले. चक्राला धरून ती वर जात असताना त्याच चक्राने विष्णूने तिला ठार केले. अशा रीतीने मातेचा देह भूमीवर पडल्यावर ते तिथेही खाली जाले आणि त्यांनी त्या मृतदेहाचे तीन तुकडे केले. ब्रह्मदेवाने घड, विष्णूने शीर आणि महेशाने पाय ह्याप्रमाणे ते तीन तुकडे वाटून घेतले. पुढे त्या अवयवां-पासून सरस्वती, लक्ष्मी व पार्वती ह्यांची उत्पत्ति झाली व त्या तीन देवांच्या त्रिया शाखा (देवी मागवत).

५. राहूल साकृत्यायन ह्यांनी आपल्या ' ब्रह्मशास्त्रे ' ह्या ग्रंथात असे वर्णिले आहे की, अश्वयुगात माता हीच घराची व जमातीची स्वामिनी होती तीच सर्व व्यवस्था पाही त्या काळाच्या जमातीमध्ये सांस्कृतिक व लैंगिक बंधने नसल्यामुळे पिता कोण, पुत्र कोण, माता कोण, भगिनी कोण आणि स्त्री (पत्नी) कोण हे समजणे कठीण असे माता हीच सर्व जमातीची पुढारी असल्याने तीच सर्वशक्तिमान अशी शक्ति होती तिला 'मा' म्हणून सरोधीत जसत कदाचित् हीच मातृशक्तीची प्रारंभीची कल्पना असावी

आपणाला मातृशक्तीचे सुंदर रूपक त्रिचनापल्ली (त्रिशिर पुरी) येथील मातृमूर्तेश्वर ह्या एकमेव मंदिरात पहावयास मिळते साधारणतः त्रिमूर्ति म्हणजे ब्रह्मा विष्णु महेश असा समज रूढ आहे पण ह्या ठिकाणी सरस्वती, लक्ष्मी आणि पार्वती ह्यांचाही त्यात समावेश केलेला आहे. ह्याचा अर्थ असा की,

प्रत्येक देवतेवरोंवर शक्तिरूपिणी देवीचाही समावेश व्हावयास पाहिजे, एरव्ही त्याला पूर्णत्व येत नाही

यवन अगर इसाई धर्मांत स्त्रीला देवतेचे स्थान नाही. त्या धर्मांत पुरूष देवताची पूजा होते. ह्याच वैगुण्यामुळे त्यांच्या धर्मतत्त्वाची याच तोंडची पडते त्यामुळे ती धर्मतत्त्वे पूर्ण आहेत, असे म्हणता येत नाही मातृशक्तीविना प्राणिमानांची उत्पत्तीच होऊ शकत नाही ह्याच कारणस्तव त्या धर्मातील अपुरेपणा प्रकर्षाने उद्घटन दिवता (कल्याण, शक्तिअंक, १९३४।२१)

सिंधु सङ्घटीमधील हराण्या व मोहेंजोदरो येथील उत्खननामध्ये मातीच्या लहानलहान अनेक पुतळ्या सापडल्या आहेत त्यापैकी एक मातृशक्तीची असावी असे वागते अगावर भरपूर दागिने, पत्न्याच्या आनाराचा मस्तकारर मुकुट आणि दाढी काजूना धुपाटण्यासारखे गोल पेंढे आढळून आले आहेत ह्या पेंढ्यातून धुपाच्या धुगाने डाग अद्याप दिगून येतात. ह्यावरून असा अंदाज करता येतो की, ह्या शक्तीची पूजा करणारे त्या पेंढ्यांत धूप जाळीत असावेत मूर्तीचे स्वरूप जरी खराब झाले असले तरी ह्या पुतळ्या म्हणजे मातृशक्तीच्या निदर्शक हात असे मानण्यास शका नसावी त्या काळी मूर्ति भितीवर दागून ठेवण्याचा प्रघात असाना, कारण मूर्तीचा पृष्ठभाग ओमडधोबड आहे

सांप्रत ज्याप्रमाणे भारतामध्ये देवी ही सर्वोची रक्षणकर्त्री व इच्छित पूर्ण करणारी असे मानले जाते, त्याप्रमाणे त्या वेळीही तिचे स्वरूप असावे संरक्षणकार्यातील तिचा पुरुषजोडीदार कोण ह्याचा मात्र उलगाडा पुतळ्यावरून होत नाही कदाचित् असे असावे की, देवी ही सर्वशक्तिमान असल्याने तिला रक्षण कार्यांत मदतीसाठी जोडीदाराची अपेक्षा नसावी आत्रही नित्येक मंदिरात देवीची पूजा एकटाचीच करण्याचा प्रघात आहे गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण अशी काही उदाहरणे छोडली तर माता रेणुका, जरीमरी, मारी, जाणार्ई, जोरार्ई इ० देवता एकत्राच पूजिल्या जातात.

उत्खननामध्ये सापडलेल्या मूर्तीच्या अगावर एका अगदी तोंड्या शम्याविरहित अन्य वस्त्र नाही छातीपर्यंत लोंबणारा पुलांचा द्वार गळ्यात आहे ववर वारीक, हात सळ व लांब, तोंड रुद टोळे धटयटोत, कानात कुडके व पुढे कणा उभारलेला व तीन बेटोळी असलेला नागाचा कमरपडा असे तिचे एकंदर स्वरूप आहे (Mackey, India's Civilization)

ह्या मातृस्वरूप आदिशक्तीचे एकूण स्वरूप वसे सर्वव्यापी आहे, ह्याचे वर्णन आपल्याला " श्रीदेव्याधर्वशीर्षम् " ह्या स्तोत्रामध्ये पहावयास मिळते ह्या स्तोत्रातील देवीचे वर्णन साराशरूपाने खालीलप्रमाणे आहे.

देवांनी आदिशक्तीला प्रश्न केला की, “ तू कोण आहेस व तुझे स्वरूप कोणते ? ” तिने उत्तर दिले की, “ मी ब्रह्मस्वरूप आहे. माझ्या प्रकृतीपासून पुरुषात्मक सत् व असत् उत्पन्न झाले असून मी साक्षात् जानद आहे. ब्रह्म, जब्रह्म, वेद, रुद्र, यसु, पूषा, विष्णु इ० सर्व मीच आहे. मोठमोठ्यांना कार्य-प्रवण करणारी मीच आहे. ज्ञानाने तळपणारी दीप्तमती, कर्मफल हेतु जाणणारी व जसुराचा नाश करणारी मीच आहे. मी परमात्मशक्ति, विश्वमोहिनी, पशुपुत्राधारण करणारी महाप्रिया आहे माझे हे सत्य स्वरूप जाणणारे भवसागर तरून जातात ”

माझे स्वरूप ब्रह्मदेवाला अगम्य व अज्ञेय असल्याने माझे नाव अज्ञेया आहे. माझा आदि-अत कोणालाही सापडत नाही म्हणून मला अनता म्हणतात. केवढही प्रयत्न केले तरी माझे स्वरूप साक्षात् दिगून येत नाही म्हणून मला अलक्षा ह्या नावाने संबोधतात माझ्या जन्मकाळाचे आदिकारण कोणालाही लागत नाही म्हणून मी अजा ह्या नावाने प्रसिद्ध आहे माझे फिरणे (संचार) सर्वत्र एकत्र्याने असते म्हणून माझे नाव ‘ एकत्रा ’ असे ठेवले गेले. तो संचार स्वैर रूपाने अंतरिक्षामध्ये होतो म्हणून मला ‘ नेत्रा ’ ह्या नावाने संबोधतात. मी त्रिगुणात्मक मायाशक्तिरूपाने प्रगट होऊन जगाची उत्पत्ति, स्थिति व लय ही कार्ये करते. ब्रह्मशक्ति सरस्वतीरूपाने निर्मिति करते, विष्णुशक्ति महालक्ष्मीरूपाने पालन करते आणि रुद्रशक्ति महाकालीरूपाने सृष्टीतील जीवमात्राचा सहार करते. त्याचा सारांश असा की, ईश्वर रागागला तर शक्तीचा क्षय होतो आणि तोच क्षय सर्वनाशास कारणभूत होतो. माता ज्याप्रमाणे आपल्या लग्न झालेकाला मार्गदर्शन करते, शिक्विते, समृद्ध करते, तद्गत जे कोणी श्रद्धेने आणि भक्तिभावाने माझी सेवा करतील त्यांना मी सुखी व संपन्न करीन

महाभारतकार व्यास म्हणतात की, मनुने सृष्टीची रचना केली तेव्हा दक्षिणभागी पुरुष, वामभागी त्याची स्त्री द्यतरूपा हिला बसविले, पण त्या दोघाचे शरीर मात्र एकच असल्याने तेच पुढे अर्धनारीनष्टेष्टराचे रूप मानले गेले भारतीय धर्मसंहृतीमधील उच्च वर्णांमध्ये हेच तत्त्व थोड्याफार अशी आजही चान्द्र असलेले आढळते. कोणत्याही देवकार्यास सुरवात करताना कर्त्याची (यजमानाची) स्त्री त्याच्या वामभागाला बसलेली असते कर्त्याची स्त्री ह्यात नसल्यास त्या स्त्रीऐवजी तिचे प्रतीक म्हणून मुषारी शाय्या कनकटीस लावतात. देवीच्या भक्तांनी स्त्रियाची निंदा करणे, त्यांना मारणे, पसविणे, त्यांची मने दुःखाविणे इत्यादि गोष्टी वर्ज्य कराव्यात ह्या गोष्टी करणाराला देवीचा अनुग्रह मिळत नाही. उलट देवीचा कोप होऊन सर्वनाश होतो

‘लक्ष्मी तत्र’ प्रयाप्रमाणे (२।१।१२) श्रीमहाविष्णूची अहकारशक्ति हीच महालक्ष्मी होय ती शक्ति नित्य, निर्दोष, असीम व कल्याणकारक आहे. विष्णूची ती परा शक्ति होय सृष्टीची उत्पत्ति, स्थिति, लय हे तिचे कार्य होय एकाद्या स्त्रीचा पति रागायला तर ‘कोण चुकत नाही’ अशा हल्लुवार शब्दाने ती स्त्री त्याचा राग दांत करते तसाच एकाद्या पित्याचाही क्रोध दांत करते म्हणूनच ती मातृस्वरूपात नेहमी वावरत असते

अर्धनारीनटेश्वर

ह्या स्वरूपाच्या उत्पत्तीच्या कथा खालीलप्रमाणे आहेत

(१) अरुणाचल पर्वतावर शंकर पार्वती तपश्चर्या करित असताना भूलोकावर महिषासुर दैत्याचा पार उपद्रव होऊ लागला भूलोकावरील देवा ब्राह्मणाची त्या दैत्यासुराची वक्रार शंकर पार्वतीकडे आली त्यामुळे पार्वती दुर्गादेवीच्या स्वरूपात भूलोकावर गेली, व तिने त्या दैत्याचा नि पात केला ह्या मिजयामुळे ती आनदाने येमान होऊन ए दम पर्तच्या वामांकावर येऊन निराजमान झाली तिला मिळालेल्या विजयामुळे शंकरही प्रसन्न झालेच होते त्यानी तिला आपल्या वामांगामध्ये कायमचे विलीन करून टाकले ह्या अर्ध नारीनटेश्वराचे स्वरूप होय (स्कंदपुराण, स्वायम्भु। १-२-३-२१)

(२) त्मशानात श्रीडा करण्यात रममाण होणाऱ्या शंकराचा सगर म्हणजे सदा सर्वदा “ भिक्षा देहि ” स्वरूपाचा असावयाचा रोज काही तरी भिक्षा मागून आ याशिवाय उदरभरणाची सोय होत नसे ही त्याची स्थिति अन्नपूर्णा देवीला पाहवली नाही तिने ही शंकराची ‘ भिक्षावृत्ति ’ नष्ट करण्याचे ठरविले नारदमुनीना तिने आपला हा बेट कळाविला व ह्या कामा त्याचे सहाय्य मागितले नारदानी तिला सांगितले की “ आज ह्या वेळी शंकर भिक्षासाठी वाहेर गेलेले आहेत त्यांना कुठेही भिक्षा मिळणार नाही अशी व्यवस्था कर म्हणजे शंकर अखेर तुझ्याच जवळ येतील ” नारदाच्या सांगण्या प्रमाणे तिने तशी व्यवस्था केली त्यामुळे त्या दिवशी शंकरांना कुठेही भिक्षा मिळाली नाही म्हणून ते अखेर अन्नपूर्णा हिच्या परी आले निगे मात्र त्यांना अनिष्ट मुन्नाच जन्माची भिक्षा मिळाली त्याखरोबर त्यांना अत्यानंद झाला आनदाच्या मर्यात त्यांनी अन्नपूर्णला धर प्रेमालिंगन दिले परंतु त्याचा परिणाम मात्र असा झाला की, अन्नपूर्णचे रूप त्यांच्या वामांगी कायमचेच चिकटले आणि अशा तऱ्हेने अर्धनारीनटेश्वराचे स्वरूप तयार झाले

(३) ब्रह्मदेवाच्या मुलानी प्रजोत्पत्ति करण्याचे बंद केल्यामुळे ब्रह्मदेव एकदा त्याच्यावर फार रागावला ब्रह्मदेवाच्या त्या रागातूनच अर्धा शंकर व अर्ध्या सर्तीचे रूप तयार झाले हेच ते अर्धनारीनटेश्वराचे स्वरूप होय

(Wilkins, Mythology, P 296-97)

(४) ब्रह्मदेवाने सृष्टिकार्याचे प्रसंगी अनक मानसपुत्र निर्माण करून प्रजा निर्मिति करण्याचे कार्य त्याजवर सोपविले पण ते त्याजकडून झाले नाही तेव्हा ब्रह्मदेवाने बडक तपश्चर्या करून त्याच्या मस्तकातून अर्धनारी रूप घेऊन भगवान शंकर बाहेर आले तृतीय नेत्रशक्तीच्या प्रभावाने त्याने ब्रह्मदेवासह सव सृष्टीच जाळून टाकली नंतर स्वतःच्या भायेंबरोबर (सर्ती) यौगिक प्रक्रियेने समागम करून पुनश्च ब्रह्मा, विष्णु यांच्यासह सर्व सृष्टि निर्माण केली (लिंग पुराण)

वरीलप्रमाणे जरी या रूपाच्या अनेक उत्पत्ति दिलेल्या असल्या तरी तत्त्वतः शिव पार्वतीच्या सयुक्त रूपालाच हे नाव दिलेले आहे शिव शक्तिसंयोग म्हणजेच स्त्री पुरुष संयोगाचे मूलभूत तत्त्व यामध्ये प्रतीत आहे सृष्टीच्या प्रारंभिक अवस्थेमध्ये स्त्री पुरुष ही तत्त्वे अग्रिमक्त होती आजही जल्यत खालच्या थराच्या जीवामध्ये, स्त्री तत्त्व आणि पुरुष तत्त्व ही दोही एकाच शरीरात वास्तव्य करात असलेली आढळतात, आणि अशा जीवाना हॉर्मोन्सडाईट असे नाव शास्त्र देतात ते एकाच शरीरात नर नारी असतात आणि कोणत्याही संयोगाविना प्रजानिर्मिति करतात हेच आद्यतत्त्व निशद करण्यासाठी अर्धनारीनटेश्वराचे प्रतीक निर्माण केलेले असवे

(५) तसेच फार प्राचीन काळी योनी व लिंग याची पूजा वेगवेगळी होत असे, पण कालांतराने मानवाने त्यांना एकाच प्रतिकामध्ये गोमले आणि शिवलिंभाकृति तयार झाली मानवसमाज सुधारत चालला, त्याप्रमाणे याच तत्त्वाचे रूपांतर त्यांनी शिल्पामध्ये करून ही मूर्ति तयार केली रुद्रहृदयोप निषदामध्ये वर्णन आहे की,

रुद्रो नर उमा नारी तस्मै तस्यै नमो नम

माया ही प्रकृति अगून णिव हा तिचा धारणकर्ता आहे या उभयताच्या संयोगातूनच सर्व विश्व निर्माण झाले मनु यासबधी लिहितो की,

द्विधाकृतात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत् ।

अर्धेन नारी तस्या स विराजमसृपत्प्रमु ॥

मावार्थ असा की, दयाधन परमेश्वराने स्त्री व पुरुष अशा उभयरूपति जातमदेह धारण केला आणि नंतर स्त्रीच्या ठिकाणी विराजाला (चराचर विश्वाला) जन्म दिला.

हे अर्धनारीनटेश्वराचे स्वरूप कसे बनवावे, यासंबंधी हेमाद्रि वर्णन देतात ते असे,

मूर्तीच्या डाव्या बाजूला शिवाचे अर्धस्वरूप बनवावे, मस्तकी जटाजूट व चंद्र असावा, अंगाला भस्मचर्चन व नागयशोपवित असावे, उर्ध्वलिंग आणि कटीला सर्पमेखला असावी. पाय कमळावर असावा आणि हाती त्रिशूळ व अक्षमाळा असावी. डाव्या बाजूला नारीरूप असून, कपाळी कुंकुमतिलक असावा, केशसंभार दारवावा, स्तन याटोळे व घन असून, गळ्यात हार असावा, वस्त्र नेसवावे आणि त्यावर मेखला बांधावी, पायाला अलिता लावावा आणि एका हाती आरसा व दुसऱ्या हाती कमळपुष्प घावे.

तंत्रसार-कर्त्यांनीही या स्वरूपाचे वर्णन केले आहे, पण ते याहून निराळे आहे (भारतीय संस्कृति कोश, १।२३८).

ह्या देवतेची स्वरूपे अनेक ठिकाणी देवालयांमध्ये व पाषाण-शिल्पात पाहावयास मिळतात. आपण घारापुरी (एलिफंटा) येथील गुहेत असलेले स्वरूप पाहू या. हे शिल्प अतिमन्य असून त्याची उंची १६ फूट ९ इंच आहे. पुरुष-बाजूकडील एक हात नंदीवर टेवलेला असून मस्तकावर चंद्र, त्याखाली केशांच्या जटांचे जाड पेळू, कानात बाळी, कसलेले पिळदार दंड व त्यावर अलंकार घातलेले, मानेभोवती नागकणा डुलते आहे. वामांगी स्त्री-बाजूकडील स्वरूपात मस्तकावर लांब केशकलाप, त्यातील काही चुकारतदृष्ट भुरभुरणारे फुरळे केश डोळ्यांच्या भुवईपर्यंत भुरभुरत आहेत, कानात वरील बाजूत रत्नजडीत कर्णभूषणे आहेत, तर खालील पाळीमध्ये जाडशी ठळक भूषणे, दंडावर बाकी, मनगटात जाडशी भूषणे व एका हातात आरसा असे ते स्वरूप आहे.

(A Guide to Elephanta by Dr. Hiranand Shastri, P. 43)

मत्स्यपुराणातही ह्या स्वरूपाचे वर्णन आढळते. दक्षिणभागाच्या पुरुषाकडील बाजूस मस्तकावर जटाभार, गळ्याभोवती वासुकीचा वेढा व कुडल, अंगावर सर्पभूषणे, हातामध्ये नर-कपाल व त्रिशूळ आणि उजवा पाय कपाळावर टेवलेला असून वामांगीच्या स्त्रीभागास मस्तकावर केशकलापाचा भाग पाडलेली, भाळी कुंकुमतिलक, कानात बाळ्या-भुगड्यांसारखे अलंकार,

दुगा अगर काली ही शिवाची प्रतीक मानतात इतर धर्मीयही त्रिमूर्ति मानतात ओसिरिस, इसिस व होरस ही इजिप्तमधील त्रिमूर्ति होय तसेच चंद्र, पृथ्वी आणि पाताळ ही पण त्रिमूर्ति मानतात सिरियन संस्कृतीत आटार गॅटीस, हडाड व तिन्ना नलग्ना मिळून त्रिमूर्ति होते, तर बॅविलोनमधील अनु (स्वर्ग), वेल (लक्ष्मी) आणि आ (जल) मिळून त्रिमूर्ति होते मेक्सिकनही त्रिमूर्ति मानत असत (जेम्स धर्मकोरा १२।४५७)

त्रिपुरासुर दैत्य आणि बैलासपति शंकर ह्यांचे युद्ध चालू असता दैत्याच्या त्या अपांग शक्तिशाली सामर्थ्यापुढे शंकराचा तितकासा प्रभाव पचना अनेक दिवस युद्ध वरूनही दैत्याच्या पराभवाची चिन्हे दिसनात व योग्य तो उपायही सुचुना तव्हा शंकरानी जापला सर्व शस्त्रांन्ने खाली ठेवली आणि ते त्रिचारमंत्र झाले भगवान नारायणाला शंकराचा ही कठणाजत्र स्थिति समजल्यावर त्याने ब्रह्मदेवाला शंकराच्या मदतीस धाडून दिले ब्रह्मदेवाने शंकराना असा सहाय्य दिला की, "अशा त्रिकूटकाली दुर्गादेवीचे स्तोत्र जर भक्तिभावाने पठण केले तर ती सुप्रसन्न होऊन युद्धात सहाय्य करील" त्याप्रमाणे शंकरानी दुर्गास्तोत्र अतिशय भक्ति प्रेमपरिप्लुत वाणीने आळविले व दुर्गादेवाला प्रसन्न करून घेतले त्या स्तोत्राचा मराठी भाषत सारास खालीलप्रमाणे आहे

"हे दुर्गादेवी ! तू सकटनिवारक आहेस मी तुला भक्त आणि अनुचर आहे शत्रूने चारी बाजूनी मला घेरले आहे ह्या संघटानून तूच मला वाचवू शकतेस तू नारायणाची आपत्ती असून ब्रह्मदेवाच्या शिगडरचा ताज आहेस ब्रह्मदेवादि देवतांची तू माता आहेस तू अगाधर आहेस आणि गुणदर्शक विनोदण लागले तरच तू गौचर आहेस तूच आदिशक्ति आहेस तू काही वेळा ब्रह्मदेवाच्या रूपाने सृष्टि निमाण करतस तर शंकराच्या रूपाने जीवमात्राचा सहाय करतस धंदमाता सावित्री तूच होय गोलाकामध्ये हरिप्रया राधाही तूच हाथ वृंदावनमध्ये तू वृंदा आहेस गभर शिखराच्या पर्वतावर तुझाच सत्ता चालत तू चंद्रामुली आहेस काही वेळा तू दक्षिण्या तर काही वेळा पर्वतकन्या पार्वती ह्यांचे रूप घेतस देवमाता अदिति तूच होय तापये असे क्री, तू पुरुष, स्त्री व नपुंसक ह्यांचा निदर्शक शक्त होय वृक्षबीज, पशुपत्याची नानाविध रूपे, अग्नीची दाहक शक्ति, जलाचा शीतलपणाही तूच आहेस ६० ६०" (ब्रह्मांडपुराण, कृष्ण अ ८८/१५-१९)

हरिवंश (विष्णुपर्व) अध्याय ३ मध्ये विष्णूने नारायणी देवाचे स्तवन केले आहे त्यातल ३५ श्लोकांचा मपितार्थ बरीप्रमाणेच आहे दवीभागवत मध्यात अनेक देवतांचे स्तवन आढळून येते त्यामध्येही बरील दुर्गास्तोत्रातील सर्व

गुणविशेषणे त्या त्या देवतांच्या ठिकाणी कल्पिलेली आढळून येतील. इतकेच काय, परंतु एकादा गणेशभक्त आपल्या प्रिय देवतांच्या ठिकाणी हेच गुण आहेत असे मानतो; आणि गणेशामुळेच सर्व जग उत्पन्न झाले असे समजतो. गोकुळवासीजनांना धीर देण्यासाठी, त्यांचे सात्वतन करण्यासाठी श्रीकृष्णाने उद्धवाला पाठविले. गोकुळात गेल्यावर तेथे उद्धवाला राधा अतिशय शोकाकुल दिसली. त्याने जी तिची स्तुति केली आहे त्यामध्ये वरीलप्रमाणे दुर्गादेवीचे सर्व-व्यापित्व राधेच्या ठिकाणी कल्पिलेले आहे. असेच वर्णन त्रिपुरा, माया, पार्वती, नारायणी इ० देवतांच्या ठिकाणी कल्पिलेले आहे.

आदिशक्तीची रूपे

दुर्गादेवीला 'दुर्गा' हे नाव पडण्याचे कारण तिने दुर्गभराक्षसचा वध केला आणि विंध्यपर्वतावर कठीण जागी जाऊन ती राहिली. तेथे पोहोचण्यास दुर्घट म्हणूनही 'दुर्गा' अशा तऱ्हेची व्युत्पत्ति आढळते. तरीही ती एक आदिशक्ति आहे, असे ब्रह्माण्डपुराण म्हणते. ह्यावरून कारणपरत्वे ज्या भक्ताला आदिमायेचे जे नाव प्रिय वाटले त्याने ते तिला दिले. पुरुष आणि प्रकृति ह्यांपैकी प्रकृति हीच रमरी आदिशक्ति होय.

कल्पांरंभी आदिशक्तिशिवाय दुसरे कोणीही नव्हते. तिने आपल्या मनापासून पुत्र वेले आणि त्यापैकीच एक तिचा पति झाला. मग ह्या दोघांच्या संघातून पुढे अनेक देवता, जीव-जंतु, वृक्ष-वनस्पति पशु-पक्षी कृमि-कीटक व मानव-दानव असा सर्व विश्वविस्तार झाला. भारतामध्ये ज्या जमाती मातृपूजक आहेत त्यांच्या उत्पत्तिकथा ह्या शक्तिप्रधानच आहेत.

उभय न्वरूपात आहेत. परंतु बहुधा स्त्री-रूपाचेच ध्यान केले जाते. ती आदिमाया सौंदर्याचे अनिष्ट निधान आहे. ती चंद्रसूर्यांनी मंडित आहे. तिच्या मुखमंडलावर चक्राकारे ते मत्सरूप नेत्र कधी प्रकाशाने उजळतात, तर कधी तमाघकाराने मिटून जातात. नामरूपात्मक वस्तूच्या दृश्याने ते उघडतात, तर नामरूपे अव्यक्तामध्ये गिळीत झाल्यावर ते त्रायमचे मिटतात ती ललिता म्हणजे खेळकर आहे. तिचा खेळ क्रीडा म्हणाल तर अखिल विश्वपटावर मानवरूपी बाहुल्या मादणे जाणि कटाळा आल्यावर लहान मुले जसा आपला खेळ टोपलीत भरून ठेवतात त्याप्रमाणे मानव वगैरे प्राणि-मात्रांना, ही ललिता अव्यक्ताच्या टोपलीत भरदिशी भरून टाकते

(५ महादेवशास्त्री जोशी, ' विवेक ' दसरा अंक, शके १८८०)

सतागिरोमणि एकनाथ महाराजांनी आपल्या एका भावडामध्ये ह्या आदिमायेचे वर्णन सविस्तर केले आहे, ते पहाण्यासारखे आहे

नमो आदिमाया भगवती । अनादिसिद्ध मूळप्रकृती ॥

महालक्ष्मी त्रिजगती । दया दार उघड, दया दार उघड ॥ १ ॥

हरिहर तुझे ध्यान करिती । चंद्र सूर्य कानीं तळपती ॥

गगना ते सारागणें रजती । तेवीं भागी भरिलें मोतीं ॥

दया दार उघड, दया दार उघड ॥ २ ॥

नरराज पृथ्वी तुझी चोळी । सम पातळीं पारलें गेलीं ॥

एकरीम स्वर्गें मुगुटीं झळ्याळी । दया दार उघड, दया दार उघड ॥ ३ ॥

आचार्यांना काही उलगडा होईना. अशा विकृत परिस्थितीत ती मुन्बगी महाराजांना म्हणाली, “सांव हा निश्चल आहे आणि क्रिया घडविणारी शक्ति आहे. त्या शक्तीच्या उपासनेशिवाय मानवाना काहीही करता येण्यासारखे नाही. आपणांस तिचीच कृपा असावयाच पाहिजे.”

शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् ।

न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि ॥ (सांकर्यलहरी)

भावार्थ असा की, शिव जेव्हा शक्तीने युक्त असतो, तेव्हाच तो मूर्खीवर प्रभुत्व गाजविण्यास समर्थ असतो. पण जर तो शक्तीविरहित असेल, तर त्याला आपल्या स्वतःच्या हृदयाचे स्पंदनही करता येत नाही. हा वेदान्त त्या लहान बालिकेच्या मुखानून ऐकल्याबरोबर शंकराचार्यांना आजारीपणाचे गूढ उकलले व विद्वत्तेमुळे झालेल्या अहंकाराचा त्यांनी त्याग केला. तात्पर्य काय, प्रत्यक्ष शंकरानाही शक्तीच्या सहाय्याशिवाय कार्य करता येणे अशक्य आहे.

हनुमान हा मर्कट जातीमध्ये जन्म पावला असताही, त्याच्या पुच्छामध्ये अतिप्रचंड सामर्थ्य का, असा विचारवंतांना प्रश्न उत्पन्न होतो. त्याच्या शक्तीबंधूंमध्ये इतरांच्या ठिकाणी हे सामर्थ्य नव्हते, असे सूक्ष्मावलोकनाने दिसते. एकदा शंकरानाच हा प्रश्न एका भक्ताने विचारला असता ते म्हणाले, हनुमान हा माझाच अवतार आहे, पण तो ब्रह्मचारी स्वरूपात असल्याने शक्तीला तेथे स्थान नाही. शक्ति बरोबर असल्याशिवाय शिवाचे रूप पूर्ण होत नाही, आणि त्याच्या हातून कार्य होत नाही. यासाठीच शक्तिस्वरूप पार्वतीदेवी, हनुमानाच्या पुच्छामध्ये ठाण माझून बसल्या व मानवाला अतर्क्य वाटणाऱ्या क्रिया घडू शकल्या. ज्यामध्ये स्वतः शक्तिदेवता वास करते ते स्थान काय चमत्कार करू शकणार नाही ! (श्रीविद्यारण्यस्वामीविरचित ‘शांकरविजय’ ग्रंथातून).

तंत्रग्रंथाप्रमाणे ब्रह्मा, विष्णु व महेश ही आद्यशक्तीची तीन स्वरूपे होत. सूर्यरूपाने तेज व गणेशरूपाने सिद्धि ती जगाला पुरविते. ह्या ठिकाणी सूर्यासंबंधी थोटक माहिती देणे योग्य होईल असे वाटते. आपल्याला ज्ञात असलेली सूर्याची नावे बारा आहेत. मित्र, रवि, सूर्य, मानु, खग, पूषन्, हिरण्यगर्भ, मरीचि, आदित्य, सवित्, अर्क, भास्कर ह्याप्रमाणे ती बारा नावे असून हे बारा सूर्य होत. परंतु स्कंद-पुराणाप्रमाणे ह्या नावांतही फरक आढळतो. वरील बारा नावांपैकी मित्र, खग, पूषन्, हिरण्यगर्भ, मरीचि ह्या नावांपैकी तेथे मिहीर, प्रतापवान्, मार्तेड, चित्रमानु व दिवाकर ही नावे आढळतात. इतर साव नावे समानच आहेत. ह्यावस्तुन दोन अंदाज करता येतात. एक सूर्याची

सख्या १२ च्या ऐवजी १७ पर्यंतही असावी किंवा दुसरे म्हणजे एकदर नावे १२ च असतील, फक्त नावांमध्ये फरक झालेला असावा.

त्याच पुराणामध्ये प्रत्येक महिन्यागणिक एक स्वतंत्र असे सूर्याला नाव दिलेले आहे. चैत्र-वैशाख ह्या अनुक्रमाने विष्णु, अर्धमन्, विवस्वत्, अशुमान्, पर्जन्य, वरुण, इद्र, घात्, मित्र, दिवाकर, भग आणि त्वष्टा अशी नावे आहेत. तेव्हा थरील तीनही यादीतील नावे एकत्र केली तर ती २६ भरतात. अतरिश्वा-मध्ये अनेक सूर्यमंडले आहेत असे आजचे शास्त्र प्रतिपादन करतात. ती नेमकी किती आहेत ह्याचा नक्की अंदाज सुधारलेल्या यंत्रसामुग्रीनेही त्यांना देता येत नाही. परंतु हनारी वर्षापूर्वी आपल्या अत्युद्भुत ज्ञानसामर्थ्याने आपल्या ऋषि-सुर्वांनी ती सूर्यमंडळांची सख्या निदान २६ पर्यंत नेलेली आहे. त्या वेळी भारतीय खगोलशास्त्र इतके प्रगत झालेले होते. क्रांत्यष्टांनी प्राचीन ऋषींना एवढे ज्ञान प्राप्त झालेले होते. (स्कंद पुराण, प्रभास १०१)

सूर्यगोलचे पृथ्वीवर प्रभुत्व आहे, आणि त्याचे परिणाम सतत होत असतात, हे आता आधुनिक सशोधकानाही मान्य करावे लागलेले आहे. त्यांनी प्रतिपादिले आहे की, सूर्यबिंबावर अनेक काळे डाग आहेत. एक डाग सर १८००० चौरस मैलाचा आढळून आला आहे. दर ११/१२ वर्षांनी त्यांची सख्या वाढते. त्या वेळी भूतलावर वादळे, युद्धे, जागतिक मंदी, राजकीय, अपवाद, आत्महत्या, मानसिक रोग, शारीरिक दुःखे यांची वाढ होत असते. सन १९२८-२९; १९३८-३९, १९४९-५०; १९६०-६१ या काळांची उदाहरणे देऊन त्यांनी घरील किड्यांत तरा असल्याचे दाखविले आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, सौर कणा विद्युत्कण वाहेर फेकीत असतो, ते भूपृष्ठाच्या उत्तर-ध्रुवावर आदळतात, व त्यामुळे चुंबकीय वादळे निर्माण होतात. मावसरीरातील नाड्यांमध्ये विद्युत् कण व धन प्रवाह असतात, आणि त्यांचा संघ या चुंबकीय वादळांखाली आल्याने, मन स्वास्थ्य बिघडते, चलबिचल होते. या वादळानुळे ज्याप्रमाणे रेडिओलॅट्रीची वाहतूक बंद होते, टेलिफोन बिघडतो, टेलीग्राफ नीट चालत नाही त्याप्रमाणे, मन-स्वस्थ बिघडते आणि मानसिक व्यथा वाढीस चालत नाही त्याप्रमाणे, मन-स्वस्थ बिघडते आणि मानसिक व्यथा वाढीस लागून मानसिक रोग व आत्महत्या विचार प्रबळ होतात. व्यवहारांमध्ये आरण्य नेहमी पाडतो की, कृत्रिम उपायांनी जेव्हा मानवी शरीरातील विद्युत्कणांचे उत्पादन वाढवतात, अगर कमी करतात, तेव्हा हृदयाची स्थिती, स्रजनयंत्र, रक्तदाय यांवर परिणाम होतो, तोच परिणाम सौर-डागांमुळे दुःखपेवसांनी अपरा आनंदपर्यवसावी होत असतो.

सौर-डागांप्रमाणे भौतिक शब्द आता असेही मानू लागले आहेत की, इतर महेशक्तींचा परिणाम भूलोकावरील मानवी जीवनावरही होत असल्या पाहिजे.

भारतीय ज्योतिषशास्त्रज्ञांनी हीच गोष्ट अनेक शतकांपूर्वी ओळखली होती, आणि त्याचे परिणाम काय होतात, याचे सिद्धांतही नोंदून ठेवलेले आहेत. (डॉ. चि. श्री. कर्वे, केसरी २२-५-६६).

तेव्हा ती आद्यशक्ति इतक्या सूर्याच्या सहाय्याने जगाला कमी-अधिक प्रमाणात तेज पुरवीत आहे. केवळ ह्याच मूलोकालाच नव्हे तर ती अशा अनेक मूलोकांनाही तेज पुरवीत असली पाहिजे. राधा, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सीता, रुक्मिणी इ० मूळ देवता त्या मूळ आदिशक्तीचाच नानाविध स्वरूपे होत. वैष्णव, विष्णुशक्तीला प्रधानपद देतात. पण जोपर्यंत ते शिव शक्ति, सूर्य शक्ति ह्यांना समान महत्त्व देणार नाहीत तोपर्यंत त्यांना आदिशक्तीचे खरे स्वरूप यथार्थपणे समजले असे म्हणता येणार नाही. त्याचप्रमाणे शिवभक्त, गणेशभक्त, विठ्ठलभक्त ह्यांचीही गोष्ट आहे. विनम्रतेची कास धरून द्वैतभाव सोडल्याशिवाय आदिशक्तीच्या स्वरूपाची ओळख होणार नाही.

आदिशक्तीची जी तीन रूपे वर सांगितली त्याचा सबंध विश्वाच्या तीन अवस्थांवरुनच आहे. विश्वाच्या तीन अवस्था म्हणजेच विश्वातर्गत अणु परिमाण पदार्थापासून व महात्मपरिमाण पदार्थापर्यंत जो पदार्थसमूह आहे त्याच्या तीन अवस्था म्हणजेच विश्वाच्या तीन अवस्था होत. उत्पत्ति, स्थिति, लय ह्या तीन शब्दांनी त्या तीन अवस्थांचे वर्णन केलेले आहे पदार्थांच्या उत्पत्तीला जी कारणीभूत होते ती पराशक्ति, स्थितीला कारणीभूत ती सूक्ष्मशक्ति आणि स्थितीपासून लयापर्यंतच्या स्थूल व्यापाराला कारणीभूत होते ती स्थूलरूपा शक्ति होय. अशा रीतीने आदिशक्तीचे स्वरूप हे सर्वव्यापक आहे (विष्णुयामल तत्र)

काही देवता स्वयंभू तर अनेक देवता मानवनिर्मित आहेत. पठरपूरचा विठ्ठल हा स्वयंभू असल्याने, त्याच्या चरणांपर्यंत कोणत्याही वर्णीय भक्ताला नावा येते पण मानवनिर्मित देवतांची स्थापना मंत्राने झालेली असल्याने सर्व वर्णीयाना सर्व ठिकाणी प्रवेश हमलास मिळेल, असे निश्चयाने सांगता येणार नाही मग शासनआशा काहीही असो देवतामधील हा वारकावा लक्षात ठेवण्यासारखा आहे.

वैदिकयुगातच ईश्वराच्या परमतत्त्वाची मातृरूपाने उपासना करण्याची पद्धत प्रचलित झालेली होती ऋग्वेदात मातृ ब्रह्माचा स्पष्ट परिचय करून दिला आहे त्या काळी उपासनेत असलेल्या अनेक देवतांवरून ह्यांची स्पष्ट कल्पना येते. ऋग्वेदामधील देवीसूक्तात आद्यशक्ति देवी भगवतीचे स्वरूप आणि महात्म्य याचे वर्णन आहे. सूक्तात देवी स्वमुखांने सांगते की, "ब्रह्मस्वरूपात भूतलावर मीच वावरत आहे. रुद्र, वसु आणि आदित्य व इतर विश्वेदेवांच्या स्वरूपांत माहात्म्य

वचन आहे. मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि, अश्विनीकुमार ह्यांना मीच धारण करते. मीच जगत्कल्याणासाठी देत्याचा आणि आनुरक्तीचा नाश करते. माझ्या निरर्थात्मक भक्तांना मनोवाञ्छित भोग व मोक्ष मी उपलब्ध करून देते. प्राणि-मात्रांचा अभ्युदय व विश्वकल्याण हे सर्व माझ्याच कृपेवर अवलंबून आहे. "य कामये त तमुम कृणोमि त ब्रह्माण तमृषिं त सुमोधाम् ।" (ऋग्वेद १० । १२५-१) . जे जे भक्त मला आवडतात त्यांना मी श्रेष्ठ बनविते त्यांना प्रत्यक्ष मला, प्रज्ञावान् ऋषि बनविते. "

कृष्ण-यजुर्वेदातर्गत तैत्तिरीय अरण्यकामध्ये जगज्जननीचे स्वरूप वर्णन केले आहे. तामशिवर्णां तपसा ज्वलतीम् । वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् ॥ (अरण्यक १०-१) . जिचा वर्ण अग्नीसमान आहे, जी तप सामर्थ्याने दिव्य व दाहक अशा तेजाने तळपत आहे, जी स्वयंप्रकाशमान आहे, ऐहिक वा पारलौकिक प्राप्तीसाठी साधक जिची उपासना करतात, जी सद्यःसमयाने परतीराला नेण्यास समर्थ आहे, जी अखिल प्राणिमात्रांचे रक्षण करण्यास समर्थ आहे अशा त्या आदिशक्तीला माझा नमस्कार अगो,

महाभागवतातर्गत भगवती-गीतेत परमेश्वरी तत्त्वाचे विवरण आहे. "सृजामि ब्रह्मरूपेण जगदेतच्छरावरम् । सहस्रभिः..."

देवी हिमालयाला सांगते "मी ब्रह्मरूपात सर्व जगत्-सृष्टि उत्पन्न करते आणि माझ्या इच्छेप्रमाणे वर्तन करणाऱ्या महासद्राकडून मी शेवटी विश्वाचा संहार करते. (माउली, सप्टेंबर १९६०)

हाप्रमाणे आदिशक्तीचे कितीही वर्णन केले, तरी ते अपुरेच पडणार. आजवर अनेक मयकारांनी ह्या आदिशक्तीच्या संघर्षी मरपूर गुणसकीर्तन केलेले आहे. सारांश वरील वर्णन जरी घोटक भासले तरी त्या मूळ आदिशक्तीबद्दल यथाप्यं ज्ञान होण्यास ते पुरेसे होईल असे वाटते. म्हणून हा विषय मी येथेच संपवितो कारण आपल्याला अजून अनेक गोष्टींचे समालोचन करावयाचे आहे.

आर्यांच्या देवता शस्त्रधारी का ?

भारतामधील प्रत्येक देवतेचे जर आपण निरीक्षण केले तर सामान्यतः प्रत्येक देवतेच्या हातात कोणते ना कोणते तरी शस्त्र अट्टेले आढळणारे दिसून येईल. विष्णूच्या हातात मुद्गर्शन चक्र, परशुरामाजवळ परशु, रामाजवळ धनुष्य, अया, दुर्गा, भयानी त्यांच्या हातात अनेक शस्त्रे आपण पाहतो. आपदेवतांचे हेच वैशिष्ट्य म्हणून सांगता येईल आर्यांच्या वैदिककाळातील देवता म्हणजे इंद्र, वरुण,

पूजून, मित्र ह्या होत आर्यांच्या उत्कर्षाच्या काळी दुर्गा, काली, कात्यायनी, भवानी इ० देवता हातात दारू घारण करून अनार्यांचा पाडाव करीत पुढे ज्ञान्या काळाला अनुरूप असेच त्याचे वर्तन असल्याने आजही त्या देवता आदर्शवत आहेत वरुण, मित्र, इंद्र इत्यादि देवतांनी कालाला अनुसरून योग्य असे वर्तन केले नाही व त्यामुळे आपले पुढारीपण त्यांनी गमावले व यज्ञातील हविर्भागार जे सतुष्ट राहिले त्या देवता आज पूजनातून जवळजवळ नष्टच झाल्या आहेत पौराणिक कालात आपल्या दारूजलाच्या सामर्थ्यावर ज्या देवतांनी अग्रस्थान मिळवून पूजेचा मान मिळविला तो मान आजतागायत कायम आहे, त्याची प्रतिष्ठा बद्धमूल झाली असे नव्हे तर ती अद्याप वाढतच आहे

ऐतिहासिक काळातही ह्या शस्त्रधारी देवता आपल्या निस्तीम मत्काना पूज्य झालेल्या आहेत रजपुतांचा राजा उग्रप्रभु ह्याला 'हिंदुला' देवीन शस्त्रप्रसाद दिला आणि त्यामुळे त्याचा कधीही पराजय झाला नाही यज्ञानंतर गुरू गोविंदसिंहाला कालीदेवीने तलवार दिली प्रतापगडच्या भवानी देवीने श्रीशिवछत्रपतीला तलवार प्रसाद म्हणून दिली आणि त्या प्रसादाच्या सामर्थ्यावरच श्रीशिवप्रभूनी 'हिंदवी स्वराज्य' यज्ञस्वी केले माडला किल्ल्यामध्ये राजराजेश्वरी देवीने यावनी निझामाला जोपर्यंत तलवारीच्या 'कौला'ने पाठबळ दिले, तोपर्यंतच तो विजयी होत गेला परंतु त्याची घटका भरल्यावर मात्र त्याला नेहमीप्रमाणे कौल मिळाला नाही, म्हणून त्याला त्या वेळी मराठ्यांचा हल्ला होण्यापूर्वीच पळून जावे लागले अशी अनेक उदाहरणे इतिहासातून देता येतील पौराणिक काल व ऐतिहासिक काळ यामधील वरील उदाहरणांवरून आजच्या पिढीला अत्यंत बहुमोल असा बोध घेता येईल की, धर्म, देश, समाज ह्यांच्या रक्षणासाठी प्रत्येकाने शस्त्रधारी झाले पाहिजे व मनात सदैव विजिगीषु वृत्ति जोपासिली पाहिजे.

आर्यावर्तातील रामकृष्ण आदि अवतारी पुरुष ज्याप्रमाणे शस्त्रधारी दाखविले आहेत, त्याप्रमाणे त्या काळी अनेक स्त्रियाही युद्धकलेत निपुण होत्या असे कैकयी, निरपला, सजयमाता, त्रिदुला, सुभद्रा, सत्यभामा यांच्या उदाहरणां वरून म्हणता येते मुलाला ज्याप्रमाणे धीर म्हणत, त्याप्रमाणे गृहाचे संरक्षण करणारी म्हणून स्त्रीलाही धीरा म्हणत पौराणिक काळीच शक्तिपूजेची वाढ जास्त झाली असे दिसते एखादे वेळी पुरुष जे काम आठ हातानी करू शकणार नाही, ते स्त्री दोन हातांनी करते, अगर आठ हातांचे काम दोन हातानी करू शकते यास्तव त्या शक्तिमूर्तीला चार, सहा, आठ भुजा दाखविल्या असल्या पाहिजेत असे काहीना वाटते. स्त्री अनेक शस्त्रांचा वापर करू शकते, म्हणून ती ती आयुधे

मूर्तीमध्ये दाखविली. ज्या वेळी शंकरासारखे वीर राक्षासाना मारू शकले नाहीत, रामासारखा वीर शतमुखी राक्षसाचा वध करू शकला नाही, तेव्हा स्त्रीशक्ति पुढे सरसामली आणि शत्रूचा वध केलेला आहे. आधुनिक काळातही चादविनी, ताई तेलीण, राणी लक्ष्मीबाई, कॅ. लक्ष्मी यांची उदाहरणे देता येतील या शिक्षणा मुळे धैर्य, शौर्य, कर्तृत्व, प्रसंगावधान इ० गुण स्त्रीच्या ठिकाणी प्राप्त होत व ती सबल झालेली असे.

मध्यपूर्व देशामध्ये ज्या वेळी सुमेरियन, सेमेटिक, वॅरिलोनिअन वगैरे संस्कृति नादत होत्या, तेव्हा तेथील देवताही भारतीय देवताप्रमाणच शस्त्रधारी होत्या अथेनीजवळ ढाल, तलवार, अनाथ—भाला, परशु, इस्टर—धनुष्य, वास्ट—ढाल, मा—परशु, खजीर वगैरे शस्त्रे त्या काळी देवताजवळ आढळून येतात. आर्यदेवतासारखा शस्त्राचा प्रचंड उपयोग मात्र त्या देवतानी केलेला दिसून येत नाही

देवतांची उत्पत्ति

मातृस्वरूप देवतांची भारतामध्ये जी पूजा होत आहे त्या देवतांची उत्पत्ति मानवाप्रमाणे झालेली नाही असे आढळून येईल. आदिशक्ति भक्तीच्या संकटकाळी सभ्यनिवारणार्थ एकादी देवी उत्पन्न करते. महिषामुरवघाच्या वेळी अशा अनेक देवता उत्पन्न झालेल्या आपणांस दिसून येतील. पार्वतीचे मूळचे रूप श्यामवर्ण होत. देवानी तिची प्रार्थना केल्यावर तिची दोन रूपे ह्यानी कौशिकी गौरवर्णी व कालिका श्यामवर्णी झाली. ब्रह्मतेजापायून कात्यायनी व मनसादेवी ह्यांचा जन्म झालेला आपण पाहतो. तसेच महिषामुरमर्दिनी, अष्टभुजा, दुर्गा या अतिरिक्तामध्ये अनेक देवतांच्या तेजापायून उत्पन्न झाल्या आणि भूलोकार दैत्यांच्या नाशार्थ अवतरल्या. मीनाक्षी व द्रौपदी ह्या अश्विकुडातील अश्रितत्वा पायून तयार झाल्या, ह्याबद्दल असे अनेक दाखले देता येतील. इद्राणी, रुद्राणी, लक्ष्मी आदि देवता आपण पाहतो, पण त्यांना प्रसूतीवेदना होऊन नंतर मुले झाल्याचे आपल्या ऐकिताना नाही. ह्याचे कारण आपणांस पुढील कथेत आढळून येईल.

श्रीहरि नदाला सांगतात की, देवळियाना मुळे होत नाहीत ह्याचे कारण असे की, एकदा राधा व भी ह्यांचा संयोग गोलोकामध्ये अनेक वर्षे चालू होता काळांतराने राधा गर्भवती झाली. अनेक वर्षे (ब्रह्मदेवाच्या आयुर्मर्यादेचा काळ) उदरगत गर्भ राहिल्यावर तिच्या प्रसूतीवेदनांनंतर एक अडाकृति झाली. त्याचे पोषण करव्याऐवजी तिने ते अडे जटामध्ये फेकून दिले. आपल्या स्त्रीने कर्तव्यच्युत होऊन जननत्वाच्या विरुद्ध वर्तन केल्यामुळे माता कोप अनार

झाला. त्या रागाच्या भरात मी राधेला घाप दिला की, “तू नेहमी वास्त राहशील” दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवता त्या आदिशक्ति राधा हिच्याच अंशस्वरूपाने वायव्य अस्त्यमुळे त्याही वास्तच राहिल्या. अखेर राधेने जलात फेकलेली ही अंडाकृति जलातच वाढीला लागली; त्यामधूनच श्रीमहाविष्णूची उत्पत्ति झाली, पर्यायाने विश्वनिर्मिति झाली. अथवा असे म्हणता येईल की, पार्वती, दुर्गा, लक्ष्मी ही सत्य स्वरूपे नसून आदिशक्तीची मानवांनी कल्पिलेली स्वरूपे असल्याने त्यांना मुले प्रसवणे अघक्यच आहे.

(ब्रह्मांडपुराण, कृष्ण खंड ७९।७८-८)

नवरात्र व दुर्गापूजा

दुर्गादेवीस्वरूप महिषासुरमर्दिनी देवीची आराधना जगन्मयावने भारतात फार प्राचीन काळापासून म्हणजे पौराणिक कालापासून होत आलेली आहे. देवी भागवतात ह्या पूजेचा उल्लेख असून ती पूजा चैत्र, आषाढ, अश्विन व माघ ह्या चार महिन्यातील शुद्ध प्रतिपदेपासून नवमीपर्यंत होत असे. कालांतराने चैत्र व आश्विन ही दोनच नवरात्रे अस्तित्वात राहिली; आणि इतर दोन मागे पडली.

चैत्र नवरात्राची कथा

दशयज्ञाच्या वेळी सतीने आपला देह योगाग्निने जाळून घेतला हे आपणाला माहीतच आहे. त्यानंतर त्रिपुरासुर, नरकासुर ह्या दैत्यांच्या नाशासाठी आदिशक्तीला भूतलावर अवतार घ्यावयाचा होता. त्यासाठी तिने हिमवानाची पत्नी मेनावती हिला प्रेरणा दिली व तिच्या पोटी जन्म घेण्याचे तिने ठरविले. त्याप्रमाणे यती योगाग्निने नष्ट झाल्यावर मेनावतीने सतीची मातीची मूर्ति तयार केली व गंगाकिनारी उग्र तपश्चर्येला प्रारंभ केला. आदिशक्तीने आपल्या उदरी जन्म घ्यावा असा मेनावतीचा हेतु होता. तिची चिकाटी आणि तपश्चर्या पाहून, प्रसन्न होऊन आदिशक्तीने मेनावतीच्या उदरी जन्म घेतला. तो दिवस चैत्र शुद्ध प्रतिपदेचा होता. मेनावतीला मुलगी झाली तिचे नाव पार्वती असे ठेवण्यात आले. हिमवान पर्वताची कन्या पार्वती कशी जगावी? असा प्रश्न सर्वसाधारण माणसाचे मनात सहज उभा राहतो. पण हे कोडे सोपे आहे. कुळाची आडनावे अनेक प्रकारची असतात, रेडे, वाघ, महिषी जशी आहेत तसेच दुर्वास ऋषींचे आडनाव पर्वत असल्याचा उल्लेख मिळतो. आजही पर्वत, पर्वत आडनावे आहेत. मग हिमवान नावाचा, पर्वत आडनाव असलेल्याच्या पोटी पार्वतीचा जन्म झाला असे म्हटले तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.

सप्तशति मयामध्ये दिलेली कथा— प्राचीन काळी राजा सुरप हा राज्य बरीत असता त्याच्या प्रधानाने त्याला पदभ्रष्ट केले आणि त्याची सर्व संपत्ति हरण केली. मोठ्या शिताफीने आपला जीव बचावून अत्यंत विपन्नावस्थेत हिंडत हिंडत तो सुरप राजा भेधाऋषींच्या आश्रमात आला. त्याच आश्रमात थोड्याच काळात समाधि नामक एक वैश्यही येऊन पोहोचला. त्याच्याही बायकामुलानी त्याचे सर्वस्व हरण करून त्यालाही घाटाबोहेर काढले होते समदु खी अशा त्या दोघानी भेधाऋषीला आपला सर्व दु खद वृत्तान्त निवेदन केला व त्या ऋषीनाच योग्य ती उपाययोजना करण्याची नम्रपणाने प्रार्थना केली. त्या मुनिवर्यांनी त्या दोघा दु खिताना असा उपदेश केला की, “ परमदयाळु जगन्मातेची मृगमय मूर्ति तयार करून तिची सर्वमावे आराधना करावी म्हणजे ती माता प्रसन्न होऊन तुमचे सकट निवारण करील.” ऋषिश्रेष्ठांच्या उपदेशाप्रमाणे सुरप व समाधि ह्या दोघानी त्या महन्मगल यशोदायी जगन्मातेची एकाग्र चित्ताने व तहान भुक्तीची पर्वा न करता अत्यंत कठोर अशी तपश्चर्या केली त्याने जगन्माता प्रसन्न होऊन ती साक्षात् प्रगट झाली आणि त्या दोघाना इच्छित वर मिळाला. ही समग्र कथा सप्तशतीच्या अखेरेच्या अध्यायामध्ये दिलेली आहे. हाच महामयी देवी म्हणून प्रसिद्ध आहे.

ह्या देवीच्या प्रसादानेच सुरप राजाने आपले राज्यपद परत प्राप्त करून घेतले, म्हणून त्याने चैत्र महिन्यात पार्वतीच्या जन्मदिवशी जन्मदिनानिमित्त नवरात्र महोत्सव चालू केला, व त्याचा मोठ्या धडाडीने प्रसाह्नी केला अनेक शतके हे नवरात्र पार गाजले. परंतु पुढे श्रीरामचंद्राने रावणाचा वध आश्विन शुद्ध दशमीस केला, म्हणून त्याच्या स्मरणार्थ हा चैत्र महिन्यातील नवरात्रोत्सव आश्विन महिन्यात सुरू झाला. त्यालाच ‘ शारदीय नवरात्र ’ असे म्हणतात.

मुख्य उत्सव जरी पुढे आश्विनात सुरू झाला तरी अद्यापही ‘ चैत्र गौरीचे ’ नवरात्र घोड्यापार प्रमाणात सर्वत्र साजरे केले जाते त्याची एक दोन उदाहरणे अशी. (१) महाराष्ट्रात चैत्र-गौरीचा समारंभ ‘ हळदी कुंकू ’ ह्या नावाखाली केला जातो ह्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी दिला आहे वैशाख शु० ३ (अक्षय्यतृतीया) पर्यंत हा समारंभ करता येतो त्या दिवशी खिपाना निमंत्रण देऊन त्यांना हळद-कुंकू, देवीचा प्रसाद व वाण म्हणून रोजच्या उपयोगातील काही वस्तु दिल्या जातात जालेल्या सुवासिनींना देवतास्वरूप कल्पून त्यांची जोटी भरून त्यांना नमस्कार केला जातो ज्या घरी हा समारंभ असतो तेथे चैत्रगौर मांडली जाते गौरीचे प्रतीक म्हणून एखादा सुखवटा मांड्यात आणि त्याला वखालकारांनी व आनुषंगिक आकर्षक सजावटीने सजवितात.

हा देखावा मोठा प्रेक्षणीय असतो, आजकाल अशा उमारभाचा उपयोग स्नेहसमेलनासारखा होतो

(२) राजस्थानमध्ये चैत्र गौरीच्या पूजेला ' गणगौर ' असे म्हणतात. तीन ते चार फूट उंचीच्या सुंदर मूर्ति बनवितात, त्या मूर्तींना राजस्थानी स्त्रीवेष चढवून त्या अलंकारानी मंडित करतात त्यानंतर राजस्थानी महिला ह्या गौरी मस्तकावर धारण करून, नऊ दिवस गावार्तील प्रसुरत मार्गावरून त्याची मिरवणूक काढतात नवव्या दिवशी जमातीचा पुरोहित त्या मूर्तीची पूजा करतो सायंकाळी त्या सर्व मूर्तींना एका जलाशयाच्या काठावर एकत्र जमा करतात, त्यानंतर सजविलेल्या नाश्यामधून त्याची मोठी प्रेक्षणीय मिरवणूक काढली जाते त्या वेळी वाद्यांचा गजर चालू असतो व त्या तालावर त्या नावातून नृत्यही चालू असते जलाशयाच्या काठावर अनेक नागरिक हा सोहळा पाहण्यास उपस्थित असतात सायंकाळपर्यंत अशा तऱ्हेने मिरवणुकीचा सोहळा संपवून त्या मूर्ति जलाशयात विसर्जित करतात (अमृत, मे १९६२).

(३) विहारमध्ये चैत्रगौरीच्या पूजनासाठी देवालयामधील जागा शोण-मार्तीने सारवून पवित्र करतात मातीच्या कलशामध्ये पाणी भरून त्यावर आंब्याचा टाळा खोचून त्यावर मार्तीचेच झाकण ठेवतात कलशामध्ये साली अगार सल्लू ह्या धान्याचे दाणे टाकून त्याचे तोंड पिरळ्या पडक्याने बांधतात त्यानंतर जुलोपाध्याय त्या कलशाचे शास्त्रोक्त अर्चन करतो व नंतर दर्मने कलशावर जलसिंचन करून देवीचे आवाहन करतो देवी त्या कलशामध्ये आल्याची गूण म्हणून त्या कलशावर जुकू उघडले जाते त्या दिवशी फलाहार करून उपाध्याय व्रतस्थ राहतो आठव्या दिवशी देवीसमोर होम हवन करून भस्म आणि कुंकू यजमानाला प्रसाद म्हणून देण्यात येतो ह्याप्रमाणे चैत्रगौरीची नवरात्रामध्ये पूजा केल्याने यजमानावर देवीची कृपा राहते अशी त्याची नितात श्रद्धा आहे

(४) दक्षिण भारतामध्ये बंगळूर या शहरी हा उत्सव एका वैशिष्ट्यपूर्ण रीतीने साजरा केला जातो, आणि म्हणून तो या ठिकाणी देत आहे. हे शहर सन १५३७ साली कॅपगौंडा नावाच्या सेनानायकाने घसविले त्यानेच त्या वेळी एक घमराजाचे मंदिर उभारले, आणि हा उत्सव सुरू चालू केला पुढे म्हैसूर सरनानाधिपति कृष्णराज बडेयार (तिसरा) याने या उत्सवाला सामाजिक स्वरूप भव्य प्रमाणात दिले आणि सन १८११ पासून " वरगा " या नावाने हा उत्सव चालू आहे त्याने या उत्सवाला राजसहाय्यही देण्याचा प्रघात ठेविला आहे. या उत्सवाचा हेतु म्हणून अद्यां गणितला जातो की, विघ्नाच्या निर्मितीस कारणीभूत

वरलेली जी आदिशक्ति तिला मानवांची कृतज्ञता अर्पण करण्याची प्रसुरत भावना यामध्ये अंतर्भूत आहे.

चैत्र शु० सप्तमीच्या दिवशी चंद्रोदयावर या उत्सवाचा प्रारंभ होतो. ४५ फूट उंचीचे ध्वजारोहण होते आणि अमभागी पीतवस्त्रे पडकतात. त्यानंतर रथ सजविणे, सप्त प्राकाराची पूजा, दिशावदन इ० विधी करून प्रत्येक दिशाना भाताचा बळी देतात. दशदिशाना देवींच्या आगमनाची वार्ता कळविली जाते.

या घर्मराजमंदिराचा पुजारी उत्सवपूर्व आठ दिवस संपूर्ण उपोषण करतो आणि व्रतस्थपणे राहतो. चैत्र पौर्णिमेला रात्री १२ वाजता तो आपल्या पत्नीच्या अगावरील सर्व स्त्री अष्टकार मंगळसूत्रासह उतरून घेऊन आपल्या अगावर चढवितो. हा पोषाण तो चढवीत असताना, देवालयाबाहेर शेकडो तरुणमत्त, हातातील नग्या तरवारींनी स्वतःची छाती घडवून घेत असतात. हे उघड्या छातीवर तरवारीचे धाव बसण्याचे दृश्य, पाहणारास भोवळ आणल्या- गिवाय राहत नाही, इतके ते भयानक असते. तथापि देवीची कृपा अशी की, ती तरवारीची टोके उघड्या छाताडावर आघात करीत असताना रक्षाचा एक टिपूसही निघत नाही.

स्त्रीवेधावर झाल्यावर तो पुजारी बाहेर येतो आणि आपल्या मस्तकावर मोगण्याच्या फुलांनी अलंकृत असे तीन मातीचे घडे एकावरएकप्रमाणे धारण करतो. हातामध्ये भर्लामोठी काठी घेऊन, बंगलोर शहरातील प्राचीन जुन्या विभागातून एकसारखा धावत सुटतो रानभर सर्व रस्त्यावर याप्रमाणे फिरत राहून सूर्योदयापूर्वी मंदिरात परत येता. रस्त्यावरून तो पळत असताना आणखी एक भयानक दृश्य घडवावयास मिळते. त्या पुजाऱ्याच्या मागे शेकडो तरुण हातात नग्न तरवारी व मशाली घेऊन धावत असतात. या धावण्याचे प्रयोजन असे सांगितले जाते की, पुजाऱ्याच्या मस्तकावरील त्या पुष्पालंकृत घट्यापैकी एकही घडा तोल गेल्यामुळे जर खाली पडला तर या तरवारधारींनी त्या पुजाऱ्याचे मरणच तापडतोव उडवावयाचे असते. पण देवी सामध्ये व आजवर अनेक वर्षांच्या साक्षात्कारांची प्रचीती अशी की, एकदाही असा घडा पडल्याचे उदाहरण नाही. सोल साभाळण्यात पुजारी कितीही वाचकगार असला तरी रानभर धावत असता व रस्तोरस्ती अनेक बळणांबसून फिरत असता असे काही घटत नाही, हाच देवीचा साक्षात्कार मानला जातो.

आदिशक्तिस्वरूप हा पुजारी धावत असताना असख्य भाविक लोक खणा-नामळांनी, पळ्या-फुलांनी, घोण्या-नाण्यांनी तिची ओटी भरीत असतात. परंतु ती गतिमान असल्याने, सर्व काही स्वीकारणे तिला दमक्य होत नसल्याने,

त्या दानाला ती केवळ हस्तस्पर्श करून पुढे निघून जाते. भाविकांच्या भावना उचबळून आणणारे हे दृश्य असते, परंतु यालाही एक अपवाद आहे, आणि तोही इस्लाम धर्मीयांचा. ही गतिमान आदिशक्ति "मालानसावी" दर्गा या ठिकाणी आल्यावर मात्र क्षणभर थांबते. या हिंदू देवतेचे आगमन होताच, दर्गाचा मुसलमान मौलवी आपल्या धर्मानुसार तिची पूजा करतो, धूप जालतो आणि जातीभेद न मानणारी ही देवता त्याचा स्वीकारही करते, मौलवीला स्वहस्ते प्रसाद देते आणि पुन्हा गतिमान होते. गेली २५० वर्षे ही प्रथा चालू आहे. मग ही देवता आपले पति पाडव याना भेटण्यास मदिराकडे जाते, आणि उत्सवमूर्ति पाडवमूर्ति तिचे स्वागत तेथे करतात. हा कार्यक्रम आटोपल्यावर मिरवणूक स्वस्थानी जाते.

दुसऱ्या दिवशी सजविलेल्या रथातून त्या शक्तीची मिरवणूक गावातून मिरविल्यावर सोहळा समाप्त होतो. ही शक्ति म्हणजे पाडवाची धर्मपत्नी द्रौपदी-स्वरूप समजतात, आणि १०० द्रष्ट कौरवशर्काचा नाश तिने केला असे मानतात. द्रौपदीचा जन्म हा यशकुंडातून झालेला असून ती अयोनीसभवा आदिशक्ति मानली जाते.

या उत्सवाप्रीत्यर्थ बंगलोर शहराी लाखो लोक जमा होतात. शहरातील १०-१२ लक्ष आणि आसपासचे २५-३० लक्ष लोक हा सोहळा पाहतात असा अंदाज करता येतो. रात्रभर जादा आगगाड्या घावत असतात, हजारो मोटार-बसेसनी रस्ते फुलून जातात, हॉटेले, सिनेमा व इतर बहाने रात्रभर लाखो रुपयाची उलाढाल करतात आणि सर्वत्र गजबजाट असतो असे सांगतात की, नुसत्या मोटार-बसेचे उत्पन्न एक लाखाचे असते. आदिशक्तीचा चैत्रातील एक सोहळा हा अपूर्वच म्हणावयाला पाहिजे. देवता आपला साक्षात्कार आजही घडवितात, हाच याचा अर्थ होय (केसरी, पुणे, दि. १८-४-१९६३)

दक्षिणभारतात कचेनदवर गावाची एक मामदेवता आहे. तिची वार्षिक यात्रा चैत्र महिन्यात मरते त्या वेळी पद्याची जातीतील पुरुष, स्त्रीचा वेष धारण करून उत्सवात भाग घेता. उरने घेतलेले स्त्रियाचे गळ्यातील मगळसूत्र, सायकाळी तो परत करतो आणि पुन्हा पुरुष वेषाचे कपडे अगार चढवितो.

दक्षिणप्रांती अनेक ठिकाणी द्रौपदीसह पाडवांची मंदिरे आहेत. महाश्वी पुरम् या गावी रथाकार स्थापत्य यासवधी प्रसिद्ध आहे. या ठिकाणी पायागात कोरलेले त्याचे रथ आहेत. द्रौपदीसह पाडवाची पूजा विशेषकरून करणाऱ्या राजाचे कारकीर्दीमध्ये चालू झालेला आहे. कैपगौडा याने तो उत्सव कर्नाटकप्रांती घाड केला. उत्सव चालू करण्यापूर्वी, पल्लव राज्यातून, अग्नीकुळातील काही

क्षत्रिय आपले राज्यात आणून बसविले, आणि धर्मराजमंदिर तयार झाल्यावर, तेथील पूजापाठ व करगा महोत्सवाची जबाबदारी त्याच्यावर सोपविली

देवीच्या दारदृक्कृत्यांतील उत्सवाची माहिती 'कालिकापुराणात' विस्तृत स्वरूपाने वर्णन केलेली आहे हे पुराण इ. स १० व्या शतकात निर्माण झाले असे म्हणतात यामध्ये ९३ अध्याय आणि ९००० श्लोक असून शिवपत्नी अंबिका, हीच गिरिजा, काळी, भद्रकाळी, महामाया, कामाख्या, पार्वती, त्रिपुरा, वामेश्वरी, उग्रतारा इत्यादि रूपाने भूतलावर कधी वावरते याचे विवरण केलेले आहे या पुराणात भिन्न भिन्न मूर्तींचे तपशीलवार जे वर्णन केलेले आहे, ते इतर मूर्तिकला प्रथापेक्षा थोडे निराले वाटते याचे कारण असे समजते की, प्रथकाराने निरनिराळी प्रादेशिक स्वरूपे व त्यामध्ये कालमानाप्रमाणे झालेली स्थित्यंतरे, याची समज पाहणी करून ते वर्णन केले असावे

नवरत्नपूजेमध्ये पशुबळी व नरबळी देण्याची प्रथा रूढ होती महाअष्टमी आणि नवमीचे दिवशी यथाविधि पूजन झाल्यावर, दहाव्या दिवशी देवीचे विसर्जन होई, आणि या उत्सवाला शबरोसव नाव होते उत्सवसमाप्तीनंतर उच्छृंखळ आणि अश्लील वर्तन म्हणजे प्रियाराधनयुक्त व कामोत्तेजक खेळ, वस्त्रा, नर्तकी आणि स्त्रिया यांजबरोबर सवाद्य रतिक्रीडा इ० वर्णन आढळते

शारदीय नवरत्न हे शाक्तपंथीय मानले जाते शाक्तपंथीय व इतरही देवभक्त हे नवरत्न फार मोठ्या प्रमाणावर भारतात सर्वत्र साजरे करतात शारदीय म्हणण्याचे कारण इतकेच की, हे शरद ऋतूच्या प्रारंभी येते पृथ्वी-धरणीमाता धनधान्याने समृद्ध झालेली असते हवा पाणी उत्तम असत, आणि एकदरीत नैसर्गिक वातावरण फार सुप्रसन्न असते अशा ह्या सुमंगल प्रसंगी आई जगदंबा आपल्या नैसर्गिक स्वरूपात फारच प्रसन्न निश्चिंत ती त्या प्रसन्न वातावरणात आपल्या निस्सीम व प्रिय मुक्तांना भेट देते आणि भाविकांची श्रद्धा आहे ह्या काळात देवीचे सुप्रसन्न प्रखर तेजाने उजळलेले निश्चिंत असा अनेक मुक्तांचा अनुभव आहे तसाच तो लेखकाचाही आहे ह्या काळातील देवीची मुद्रा मित्रदी भावते पूर्वीच्या ऋषि-मुनींनी चल्तवर्धनार्थ हेच शारदीय नवरत्न पसंत केले असावे असे वाटते काही ठिकाणी 'दुर्गापूजा' म्हणून हा उत्सव करतात

फलश घेऊन त्याला हळदी कुंक्याने रंगवितात. त्यामध्ये घान्ये अथवा प्रत्येकाच्या रूढीप्रमाणे आंभ्याचा टाळा त्यात घाडून त्यावर पूर्णपात्र ठेवून त्यात देवीची मूर्ति ठेवतात. घटारोजारी एका पात्रात नऊ प्रकारची घान्ये रुजत घालतात. देवीजवळ अरसड नदादीप तेवत ठेवतात. त्या काळात देवीजवळ सप्तशती (नवचडी) दुर्गापाठ अगर देवीभागवतादि तत्सम ग्रंथांचे पठण केले जाते. काही ठिकाणी हे पाठ पुरोहितांकडून केले जातात. नऊ दिवस संपूर्ण उपोषण किंवा एकभुक्त राहून हे व्रत करतात. शेवटच्या दिवशी होम-वहन, यज्ञीसमर्पण, ब्राह्मण, सुवासिनी व कुमारिका यांना भोजन व दक्षिणा अर्पण करून ह्या व्रताची सांगता करतात. रूढीप्रमाणे 'महिष वळी' याला ह्या व्रतात प्राधान्य असले तरी त्यात आता कालमानाप्रमाणे सुधारणा होऊन उडिदमिश्रित घान्याचा पुरोडाय धार्मिक बघनानुसार दिला जातो. आश्विन शु० अष्टमीला महातिथि म्हणतात सारांश भारतामध्ये सर्वत्र ह्या नवरात्रामध्ये प्रत्येकाच्या कुलाचाराप्रमाणे कमी अधिक स्वरूपात पूजा-कृत्य घडते

मार्कंडेय पुराणामध्ये सांगितले आहे की, तामसी, क्रूर हत्तीच्या दुर्जनांचे प्रायस्य जेव्हा भूतलातर वाढते तेव्हा त्या दुर्जनांपासून साधु-सज्जनांचे रक्षण करण्यासाठी देवी अवतार धारण करते, अशी भक्तांची श्रद्धा आहे. प्रत्येक व्यक्तीला जन्मापासूनच स्वतंत्र कार्य नियतीने दिलेले असते. कोणी आचार्य होईल, तर कोणी साधु-सताचे आदरातिथ्य करण्यात मोठी धन्यता मानील, कोणी कथा पुराण श्रवण करील तर कोणी कुबतीप्रमाणे समाजकार्य, राष्ट्रकार्य अगर देवकार्य करील, तर कोणी आपल्या विशुद्ध आचरणाने इतरांना आदर्श होऊन राहील इ० इ० प्रत्येक स्वतंत्र कार्यास निष्ठा असे म्हणतात. अशा निष्ठा एकूण २४ आहेत. साधु-सतांच्या बाबतीत त्यांना एकापेक्षा अधिक निष्ठा असू शकतात स्वीकृत कार्यात जर आत्यंतिक निष्ठा असेल तरच ते १०० टक्के यशस्वी होते, असा लेखकाचा व अनेकांचा ह्याबाबतीत अनुभव आहे

नवरात्रातील नऊ दिवस विधिपूर्वक देवीची षोडशोपचारे पूजा करून पूर्णाहुति दिल्यावर पूजक (यजमान, भक्त) देवीच्या कर्तृत्वाची मंगलमय स्तोत्रे गातो व तिच्याकडून स्वतःच्या संरक्षणाची अपेक्षा करून त्याप्रमाणे मागणे भागतो देवी त्या वेळी आपल्या प्रिय भक्ताला आशीर्वाद देते "मी तुमच्या रक्षणासाठी सदैव सिद्ध आहे सकटकाळी मला अनन्यभावाने धारण येताच मी तत्काळ प्रकट होऊन तुमचे दुःख निवारण करीन. मी सदैव प्रसन्न रहावे असे ध्याला घाटत असेल त्याने धारदीय नवरात्र यथासांग आचरावे माझ्यावर संपूर्ण निष्ठा ठेवून जे वागतील त्यांच्या मुलाची मी सदैव काळजी घाहीन."

विजयादशमी-दसरा

नवरात्र संपल्यावर दहावा दिवस 'विजयादशमी' ह्या नावाने पाळला जातो. ह्या दिवशी सर्वत्र फार मोठ्या प्रमाणावर उत्सव साजरा केला जातो. धर्मशास्त्रदृष्ट्या साडेतीन मुहूर्तापैकी 'दसरा' हा एक मुहूर्त असल्याने कोणत्याही शुभ-मंगल कार्यास ह्या दिवशी प्रारंभ करता येतो. मराठे सैनिक ह्याच दिवशी मुख्यगिरीचे प्रस्थान ठेवीत व युद्धात अभूतपूर्व असा पराक्रम करून विजय संपादन करून स्वयंही परतत असत. ह्या दिवशी सायंकाळी देवीची मिरवणूक वाजत-गाजत हमरस्त्यावरून मिरवत मिरवत गावाबाहेरच्या शमीच्या झाडापर्यंत नेतात. नंतर तेथे त्या शमीवृक्षाची पूजा होते; आणि नंतर शमीची पाने, जमलेली सर्व मंडळी आप-आपसात प्रेम-भेट म्हणून वाटतात. पांडवांनी अज्ञातवासाच्या काळात आपली सर्व द्वाखाळे ह्याच शमीवृक्षावर लपवून ठेवली होती; म्हणून ती वृक्ष अनन्यसाधारण पूज्य मानला गेला आहे.

शमीची पाने पवित्र असण्याचे आणखी एक कारण सांगतात. फार प्राचीन काळाची ही गोष्ट आहे. धरतन्तु ऋषींचा कौत्स नावाचा एक शिष्य होता. कौत्साने आपल्या पूज्य गुरुजींकडून चौदा विद्या आत्मसात केल्या. आपल्या शिष्याचे अध्ययन यथासांग पूर्ण झालेले पाहून धरतन्तु मुनींनी त्याला निरोप देण्याचा पेत केला. परंतु कौत्साने आश्रम सोडून जाण्यापूर्वी आपल्या विद्यापत्र देणाऱ्या गुरुजींना फाही गुरुदक्षिणा देण्याचा संकल्प केला. त्याप्रमाणे कौत्साने आपली ही मनीषा गुरुजींच्या कानावर घालून गुरुदक्षिणा किती व कोणत्या स्वरूपात द्यावी ह्याची त्यांच्याचकडे पृच्छा केली. कौत्साकडून गुरुदक्षिणा घेण्यास त्यांनी स्पष्टच नकार दिला. शेवटी कौत्सान्या अविद्या आपहानुळे रागाबूनच धरतन्तु ऋषी म्हणाले, "कौत्सा, तू जितक्या विद्या माझ्याजवळ शिकलास तितक्या कोटी मोहरा मला गुरुदक्षिणा म्हणून दे."

खजिन्यात सुवर्णमोहरांची अतिवृष्टि करून त्याचा खजिना अगदी भरून टाकला. काहींच्या मते ही धनवृष्टि शमीच्या वृक्षावर झाली.

आता त्या खजिन्यात १४ कोटीपेक्षा अधिक मोहरा झाल्या होत्या. तो कौत्सही ठरल्याप्रमाणे १४ कोटी मोहरापेक्षा एकही अधिक मोहोर घेण्यास तयार होईना व रघुराजाही १४ कोटीपेक्षा अधिक धन आपल्या खजिन्यात ठेवण्यास तयार होईना ! याचक व दाता दोघेही विलक्षण निरपेक्ष !! अखेर उरलेले खजिन्यातील धन रघूने सर्व नागरिकांकडून छुटविले. ह्या गोष्टीचे स्मरण म्हणून आपण दसऱ्याच्या दिवशी सोने लुटण्याची प्रथा पाळित असतो.

शिलगणाचे सोने लुटण्याचा हा समारंभ म्हैसूरमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला जातो. राज्याधिपति हत्तीवर अबारीत बसून व इतर सरदारमंडळी आपआपल्या इतमामाप्रमाणे आपल्या सैनिकांसह भिरवणुकीत सामील होत असत. त्या वेळी वाघाचा प्रचंड गजर चालत असे. ह्या वेळी अजस्य आवाल्कवृद्ध स्त्री पुरुष नागरिक त्या भिरवणुकीत भाग घेऊन मोठ्या उत्साहाने हा उत्सव अपूर्व पद्धतीने साजरा करीत असत. हा सोंहळा पहाण्यासाठी परदेशस्थ पाहुणे सुद्धा येथे येत असत.

इतरत्र हा सण जरी दशमीला करतात, तरी नागपूरच्या भोसले घराण्यात मात्र हा सण नवमीलाच साजरा करण्याची वद्विवाट आहे. भोसले घराण्याचे पूर्वज रघूजीराज भोसले ह्याचे कारण सांगताना असे सांगत की, “ आम्ही रणांगणातील योद्धे नसून मूळचे जमीनदार आहोत. आम्ही जमीनदारांनी घोड्या पाळावयाच्या असतात व घोड्याच्या प्रजोत्पादनास मदत करावयाची असते. म्हणून जमीनदारांनी नवमीच्या दिवशी घोडीची पूजा करावी व विजयादशमी दिवशी घोड्याची पूजा करावयाची असते. (दमोद त्रिवेदा गॅझेट, पृ. ५७)

हे धारदीय नवरान अनेक ठिबाणी निरनिराळ्या प्रकारांनी साजरे केले जाते. त्यातील काही प्रकार आपण पाहू.

बऱ्हाडमध्ये बुलढाणा भागात ह्या नवरात्राला भवानी नवरात्र म्हणतात नवरात्राचा घट बसविताना मातीच्या घटाऐवजी एका बाजूच्या टोपलीच्या तोंडावर देवीची मूर्ति मांडतात. ह्या मूर्तीला फुलांच्या माळा घालून तिचे पूजन करतात. नंतर ती टोपली पाण्याच्या तोंड्यावर ठेवतात. नऊ दिवस अराड नदादीप सेवत असतो दसऱ्या दिवशी देवीच्या मूर्तीजवळ एका कुमारिकेला बसवून तिचीही पूजा केली जाते. आठव्या दिवशी हुकराचा मळी देऊन हा समारंभ समाप्त करतात.

वन्हाडमधील शिवणी भागात नवरात्रामध्ये 'रेरमाता' देवीची पूजा करतात. नवरात्राच्या पहिल्या दिवशी एका भांड्यात घाल्य पेलून त्या घान्याला उत्तमपैकी मोड आले तर त्यावरून त्या वर्षाचे पीक उत्तम येईल असे ते मानिष्य करतात.

दक्षिण भागात या नवरात्रामध्ये 'कोल्बू' समारंभ साजरा करतात. वलाप्रवृत्तीना प्रोत्साहन देण्याचे हे पर्व असते. 'कोल्बू' म्हणजे मातीच्या अंगर घाट्याच्या अनेक बाहुल्यांची आराधना. वर्षभर जमविलेल्या सर्व तऱ्हेच्या बाहुल्या घुंगारून सजवून त्याचे प्रदर्शन मांडतात. दिवाळीमध्ये तिड्याची सजावट करतात त्याप्रमाणे ह्या प्रदर्शनात सुंदर व आकर्षक सजावट करतात. विविध प्रकारच्या रंगीवरेगी रंगोळ्या काढून सजावटीच्या मध्यभागी मूर्ति बसवितात. तिची स्थापना एका भगल कलशावर करून प्रतिदिनी तिला नवनवीन मोम्य पदार्थ अर्पण करतात, आणि गोडफोड खाण्याची आपली पुरातन हौस ह्या निमित्ताने पुरी करतात. 'कोल्बू अमर्चिन देवी' म्हणजे "कलारूपाने आविष्कृत हाल्लेच्या व शोमणान्या सरस्वतीच्या दर्शनाला या" असे घोषाच्या सुवासिनींना निमंत्रण दिले जाते. सुवासिनींची ओटी भरली जाते त्या प्रसंगी घोषाच्या मुली-माळी नदून, सगळ गडदरगाच्या साड्या नेसून वेण्यांमध्ये नाना रंगाचा फुले घालून त्यांच्याकडून शिणगार केला जातो. त्या दिवशी अद्या स ल्कृत वधूचे यवेच्या यवे राजमार्गावरून इतस्तत. निरताना दिवतात त्या वेळी मौज वाटते.

(प. महादेवशास्त्री जोशी. 'विवेक' शके १८८०)

राजस्थानातील रजपूत वध हा जरी शिवोपासक असला, तरी पण शक्ति-पूजन करीत असे. विशेषतः बौद्धकाळात भारतीयसंस्कृतीचा व्हास हान्यावर, आणि मुसलमानी संस्कृतीचे आक्रमण चाट्ट हान्यावर, त्यांनी शक्तिपूजेकडे विशेष म्भ दिलेले दिसते. इतकेच नव्हे तर नवरात्र उत्सवसमयी, दुर्गामातेच्या प्रतीका ऐवजी तोफेवर शक्तिदर्शक त्रिशूल दोंदराने रेंगाडून, त्याचे पूजन प्रचारात लागते. चाटुक्य, काकतीय राजांचे वेळी, राजनिस्तारासाठी, दक्षिणेवर रजपुतानी स्वान्या केव्या, आणि त्यानंतरच दक्षिणेकडे शक्तिपूजन वाढीस लागले असावे.

पूजन करतात. समाजात रुढीचे प्राक्कल्प आजही म्तिती प्रसर आहे, याचेच हे उदाहरण होय. ही रुढी कशी उत्पन्न झाली याचे ते विवरण करू शकले नाहीत.

वसईमागातील वज्रेश्वरी देवी ज्यांची कुलस्वामिनी आहे जशी काही दैवज्ञब्राह्मण घराणी, नवरात्र पूजेच्या वेळी, देवीची अगर घटांची पूजा न करता केवळ एक एक लाकडी पाट मांडून, देवीची आकृति काढून, त्यांचे पूजन नऊ दिवस करतात. कुंकू अथवा गंधाने ही आकृति काढण्यात येते. पूजन करणारा उपवास वगैरे विधि इतरांप्रमाणे करतो. याला ते पाटाची पूजा असे म्हणतात

गुजराथ प्रांतात हा उत्सव साजरा केला जातो. काही गुर्जेर महिला चतुर्थी व अष्टमीच्या दिवशी उपवास करतात. काही मुली ह्या दिवसात सच्छिद्र मडक्यात दिवा लावून ते मडके मस्तकावर धारण करून धरोधर फिरतात आणि पैसे गोळा करतात. नवरात्रामधील पूजाविधि सामान्यतः पुढीलप्रमाणे असतो घरातील भिंतीवर एक लहानशी जागा पूजेसाठी योजून ती शुभ्र रंगाने पवित्र करतात, आणि त्यावर मध्यभागी शेंदुराचा त्रिशूल रेंवतात. हा त्रिशूल म्हणजेच दुर्गा देवीची प्रतिमा असे ते समजतात. त्या त्रिशूळाखाली मातीचा ढीग रचून त्यावर गहू व बाजरी पेरतात ह्या दिगावर, मध्यभागी छिद्र असलेला रगीत कलश मांडून त्यावर श्रीफल ठेवतात. त्या कलशामध्ये एक दिवा सतत तेवत ठेवतात. खेड्यापाड्यात एकाद्या मोठ्या भेदानात झाड पुरून त्यावर दिवे टांगून, भोवताली लोक गाणी म्हणत व टाळ्या वाजवीत पेर घरतात ह्या रचनेला गर्वा किंवा गर्बी असे नाव असून त्या वेळी सभोवती फिरून म्हणावयाच्या गीतास 'गर्वा' असे म्हणतात. जाठव्या दिवशी बळी समर्पण करून नवव्या दिवशी मातीच्या दिगान्यावरील गहू व बाजरीच्या रोपांसह आणि कलशावरील देवीसह विसर्जन करतात गुजराथी कोळीसमाजाची अशी समजूत आहे की, ह्या देवीचे विसर्जन सागरजलामध्ये केल्यास सामुद्रीदेवी या समाजातील पुरुषवर्गाचे सागरावरील जीवन सुखदायी करते

घडरी गुर्जरबधु हा उत्सव खास शामियाना उभारून साजरा करतात. प्रत्येक दिवशी देवीला हार चढविणे हे एक मानाचे लक्षण समजले जाते. पण हा मान फुकट मिळत नाही समारंभाचे चालक ह्या हाराचा लिलाव पुकारतात, आणि सौदेवाजारात होवो त्याप्रमाणे पाच रुपयांवरून चढत्या-चाढत्या श्रेणीने हा लिलाव दोनशे ते तीनशे रुपयांपर्यंत जातो. ही रफ्तम देणारासच हार चढविण्याचा मान मिळतो. या प्रकाराने समारंभाच्या खर्चास मात्र मदत होते

महाराष्ट्रामध्ये पेशव्यांच्या कारकीर्दीमध्ये हा उत्सव कोणत्या प्रकारे साजरा केला जाई, हे पाहण्यासारखे आहे. प्रतिपदेच्या दिवशी पेशवे सरकार स्वतः घट-स्थापन करून अंबेची स्थापना करीत. त्या प्रसंगी ब्रह्मा, विष्णु व महेश आणि यमार्द्र देवी ह्यांचे पूजन होत असे. त्या प्रसंगी नमलेले नागरिक 'देवीचा उदो' घेऊन नयनयकार करीत असत.

द्वितीया — रेषुकादि चौसष्ट योगिनींची पूजा करून कस्तुरी मळवट भरून उदो करित.

तृतीया — अंबा अष्टभुजा शिणगार घालून विराजमान होत असे.

चतुर्थी — सरकारवाड्यातील व वाहेरील नागरिकांनी निराहार उपवास करून विश्वव्यापक मवानीला सामुदायिक प्रार्थना करावयाची.

पंचमी — भद्रेने देवीचे पूजन करून रात्रौ सर्वोनी जागरण करावयाचे.

षष्ठी — दिवड्याचा गोंघळ देवीसमोर घालीत. काही वेळा पेशवे सरकार जातीने क्यड्याची माळ गळ्यात घालून जोगवा मागत असत.

सप्तमी — सप्तशृंग गडावर पेशव्यांनी जातीने आदिमायेची पूजा सांपावयाची.

अष्टमी — देवी-पूजनाच्या वेळी अष्टभुजा नारायणी देवी 'सोपाद्रि पर्वतावर उभी देखिली' असा देखावा झोळ्यांसमोर उभा करून तिला अनन्यमाने शरण जावयाचे. त्या वेळी भाविकांना देवीचे साक्षात् दर्शन पडे असे सांगितले जाते.

नवमी — होमहवन, अपजप्य, घोडप पक्षांसांचा देवीला नैवेद्य, ब्राह्मण-सुवासिनी, कुमारेका भोजन आणि विडा दक्षणा देवून त्यांची षोडशण करून त्यांना संदुष्ट करून पारणे सोडावयाचे.

दशमी — अंबा मिरवणुकीने शिलगणास जाई, गावाबाहेर घामीपूजन होऊन नंतर सोने खुटण्याचा कार्यक्रम शास्त्रानुसार अंबा मिरवणुकीने परत येई. राजाभयालाली हे शक्तीचे मव्य पूजन होत असे. म्हणून त्या वेळी महाराष्ट्र वैभवाने सळपत होता.

पराजय न घडाना, ह्यासाठीच मुख्य देवीच्या बाजूला जया व विजया ह्या देवतांची स्थापना करून त्यांची पूजा केली जाते. ह्या देवतेच्या आवाहनचा भय असा,

जयदे वरदे देवि दशम्यामपराजिते ।

धारयामि मुजे दक्षे यशोलाभाभिवृद्धये ॥ १ ॥

“ हे अपराजिते, वरदात्री आणि जयदानी देवी आज दशमीच्या दिवशी मी तुला उजव्या दडार धारण करतो. तू माझ्या यशाची व लाभाची वृद्धि कर. ” ह्या देवतेचे प्रतीक म्हणून हळदीने पिवळ्या केलेल्या वस्त्रात मोहण्या व दूर्वांफुर एकत्र बांधून ती पुरचुडी दडार बाधावयाची, अगर शमीपुष्पाच्या मुळाजवळ ठेगावयाची आणि पूजन करायलाचे. पूजनानंतर देवीजवळ मागणे मागावयाचे ते असे,

हारेण तु विचित्रेण भास्वत्कनकमेखला ।

अपराजिता भद्ररता करोतु विजयं मम ॥

दशमीच्या या देवतेच्या पूजनाचा अर्थच असा की, उत्कर्षाची अनेक क्षेत्रे मी पादाक्रांत करीन, पडलो तरी पुन्हा उठेन आणि पुढे जाईन, पराजय कधीही पाहणार नाही, मानणार नाही. सतत उद्योगी राहून उत्कर्ष गाठीन. हेच अपराजितादेवीच्या पूजनाचे रहस्य होय.

या देवीचे स्वरूप खालीलप्रमाणे वर्णन करतात,

अष्टापदं समाख्वा देवी नाम्नाऽपराजिता ।

फलासिखेटहस्ताऽसौ हरिद्वर्णी चतुर्भुजा ॥

भावार्य असा की, ही कमळावर आरूढ असणारी, चार भुजाची, हातामध्ये मातुलिंग, खड्ग व खेटक धारण करणारी, हरितवर्ण असणारी अपराजिता देवता होय. जैनमताप्रमाणे ही सिंहारूढा असून मातुलिंग, खड्ग, खेटक आणि वरदमुद्रा धारण करणारी आहे. दुर्गादेवीचेच हे एक रौद्र स्वरूप असून अनेक असुरांचा नाश या देवीने केलेला आहे. देवीपुराणात सविस्तर वर्णन आढळते.

यौद्धपथीयही ही देवता मानतात. पण त्याचे स्वरूप अगदीच निराळे आहे. पीतवर्ण, द्विभुज असून गणेशाला पायदळी तुडवीत असताना दिखते, आणि ब्रह्मादि देव हिच्या मस्तकावर छत्र धरतात. मात्रपद शु० ७ ही अपराजिता-सप्तमी म्हणून व्रत पाळले जाते.

नवरानोत्सव कशा रीतीने साजरा होत असे ह्याचे एक वैभवशाली उदाहरण पाहू. सन १३३६ च्या सुमारास दक्षिणेतील मुसलमानी सत्तेची लाट थोपविण्यासाठी हरिद्वर व बुझ ह्यांना हाताची धरून बिद्यारप्यस्वार्मीनी विजयनगर येथे हिंदुसाम्राज्य स्थापन केले व नंतर २५० वर्षे मुसलमानांचे आक्रमण त्यांनी थोपवून धरले. हे साम्राज्य अत्यंत वैभवशाली असून त्या काळात अनेक अप्रतीम मंदिरे व कलापूर्ण गोपुरे बांधली गेली. ह्या बांधणीला विजयनगरकालीन शिल्प असेच नाव दिलेले आहे. हे साम्राज्य त्या काळी अत्यंत भरभराटीत असल्याने अनेक परदेशीय प्रवाश्यांनी विजयनगरला भेटी दिल्या असून काहींची प्रवासवर्णने आता उपलब्धही झालेली आहेत. निकोला दि कोंती हा इटालियन प्रवासी सन १४२०, अन्दुल रस्ताक हा इराणी प्रवासी सन १४४३, दोमिंगो पैस हा पोर्तुगीज प्रवासी व व्यापारी सन १५२०, दुसरा पोर्तुगीज प्रवासी फेर्नोन्ड नुतिस हा सन १५३५, ह्याप्रमाणे हे प्रवासी जालेले आहेत. त्या वेळी दुसरा कसा साजरा होत असे, त्याचे त्यांनी वर्णन केले आहे. त्याचा छानो असा.

ह्या नवरानोत्सवा उत्सवाला उत्कालीन लोक महानवमीचा उत्सव म्हणत असत. ह्या काळात राजा राजधानीत रहात असे. ह्या उत्सवानिमित्त राज्यातील नामवंत कलावतिथी, मांडलिक राजे, सरदार, दरकदार, मानकरी, कारमारी वगैरे सर्व मंडळी आपआपल्या स्वाम्यानिरी उपरिच असेत. ह्या उत्सवासाठी एका मज्य व प्रसाद पटांगणात नऊ मंडपांना एक प्रसाद शामियांना उभारीत असत. त्यापैकी एका मंडपात राजासाठी उच्च सिंहासन ठपार होई. ते कम्पनातीत मौन्यवान व आनंदक असे. सिंहासनमंडपाभोवती बाहीचे मंडप फिरते असत. त्यामुळे जरूर ती घानू प्रेशकासमोर आणजे मुन्म जाई. राजसिंहासनासमोर दुर्गादेवीची स्थापना करण्यात येई. राजा सिंहासनारूढ झाला म्हणजे मुवर्ण चरण्यांनी देवीला आणि राजाला घारा घालण्यात येत असे ह्या उत्सवाचे वैशिष्ट्य असे की, नऊही दिवस राजाने उपवास करावयाचा आणि देवी व पूजन, व शेजारती शाली म्हणजे मग रात्री पारणे सोडायवाने

उपकून त्यांची आरती करी. दुसऱ्या मंडपात त्यानंतर होमहवनांचा कार्यक्रम चाले. पूर्णाहुतीचे वेळी पशु बळी देत असत. पहिल्या दिवशी नऊ रेडे, वकरी व भोकड बळी देत. पण पुढे प्रतिदिनी ही संख्या प्रमाने वाढत वाढत शेवटच्या दिवशी तर २४ रेडे व १२५ वकऱ्यांचा बळी पडे. पूर्णाहुती झाल्यावर राजा नंतर पुढील मंडपात जाऊन बसत असे. तेथे जमलेले मांडलिक राजाला नजराणे अर्पण करीत.

तिसऱ्या प्रहरी फलावतीर्णाचा कार्यक्रम, नाचगाणे झाल्यावर मळांच्या कुस्त्या होत. त्या वेळी आप्ताड्यामोवती २००/२५० शृंगारलेले हत्ती उभे करित असत व त्यावर रुईदार डगले घालून माहूत विराजमान झालेले असत. त्यांच्या हाती ढाली, तलवारी, धरच्या दिलेल्या असत. रत्नजडित अलंकारांसह राजा सिंहासनावर बसे. प्रथम काही वेळ नाचगाणे झाल्यावर कुस्त्यांची दगल चानू होई. राज्याच्या सर्व भागातून महज जमा होत असत. पण त्याशिवाय राजाच्या पदरी १०० महज असत. तेही ह्यात सहभागी होत असत. ह्या कुस्त्या पारच भयंकर स्वरूपाच्या व अटीतटीच्या होत असत. त्यामुळे डोळे पुटणे, दांत पडणे, थोबाड पुटणे, चेहरा विद्रूप होणे इत्यादि प्रकार घडून येत. ते एकमेकाला काटेदार चक्रांनी जखमी करीत. येकायदा कुस्ती होऊ नये, हार-जीत बरोबर व्हावी आणि योग्य इनामे दिली जावीत ह्यासाठी एक पंचसमिति असे. त्या समितीचा निर्णय निकाली समजण्यात येई. सूर्यास्तापर्यंत कुस्त्यांची ही दगल चालत असे.

ह्यानंतर मशाली, पोत, दिवे ह्यांच्या प्रकाशात अनेक रोळांचे प्रात्यक्षिक होई. लाकडी घोड्यावर स्वार झालेल्यांची लटकी लढाई, पारघ्यांची सोंगे आणून जाळी टाकून आखाड्यातील लोकांना जाळ्यात ओढणे इत्यादि प्रकार झाल्यानंतर दारूकाम व आतपबाजी होई

शेवटच्या दिवशी वरील कार्यक्रम झाल्यावर मिरवणुकीचा अपूर्व सोहळा होई. ह्या वेळी शृंगारलेले रथ, हत्ती, घोडेस्वार व सैनिक राजमार्गाने वाघाच्या तालावर चालत जात ह्या मिरवणुकीसाठी लोकांचा उत्साह उत्तू जात असे. लोक स्वखुपीने राजरस्त्यावर गुढ्या, तोरणे उभारीत. अबदागिन्या व सुवर्णांच्या छत्र्या ह्यांनी वेढलेला राशा स्वारीचा घोडा मिरवणुकीत आघाडीवर असे. मिरवणूक राजवाड्यात परत आली म्हणजे मदिरातून ब्राह्मणपुरोहित रामोरे जाऊन राजाची पूजा करून त्याला प्रदक्षिणा घालीत. नाना अलंकारांनी नटलेल्या राजालिया हत्ती, घोडे आदि पशुघनाला ओवाळणी करून प्रदक्षिणा घालीत असा सोहळा व वैभव पाहून जनतेला का आनंद वाटणार नाही ! ' कालाय तस्मै नम ' भारताचे ते वैभव, ही संपत्ति आणि ऐश्वर्य लयाला गेले आहे. राजेघाही सपुष्टात आल्याने लोकराज्यात तसे ऐश्वर्य दिसण्याची शक्यता

नाही. ह्या ऐश्वर्याचा काही अंश म्हैसूरसंस्थानातील दसरा पाहताना दिसून येतो; पण तोही यापुढे बहुधा दिसणार नाही. भारताला हे पूर्वीचे वैभव छानावे असे वाटत असेल, तर लोकराज्यकर्त्यांनी देवीचे पूजन, यजन करून या उत्सवाचे पुनरुज्जीवन केले पाहिजे, हाच बोध आहे.

सन १५६५ साली मुघलमानाच्या संयुक्त सैन्याने राक्षसगडीजवळ ह्या धरण्यातील शेवटच्या राजाचा पराभव केला आणि नेहमीच्या विजयांसाठी वृत्तीने राजाचे महाल, मंदिरे ह्यांचा विध्वंस झाला. मूर्ति, पुतळे फोडले गेले. महानवमीचा कार्यक्रम ज्या सिंहासनावर वसून राजा पहात असे, तो चतुतरा, त्यावरील मंडप व शिल्पकाम पार छिन्नविच्छिन्न झाले.

(संजीव देसाई, विवेक, दसरा भक्, द्योके १८८४)

धारदीय नवरात्र बंगालप्रांती पूजापर्व या नावाने प्रचलित आहे. सांप्रत त्याला समानोत्सवाचे स्वरूप प्राप्त झालेले आहे. दुर्गापूजा म्हणजेच आनंदाची पर्वणी. शाळा-कचेऱ्यांना देखील त्या वेळी मुद्दी देतात. नवी वस्त्रे, नवे अलंकार ह्या पूजेच्या निमित्ताने परेदी व्हावयाचेच. खेडोपाडी देखील आनंदाचे वातावरण निर्माण झालेले असते.

सोळा दिवसांचे हे पूजापर्व असते. कुठे घट बसवितात, तर कुठे दुर्गा-देवीची दद्याभुज मृण्मयमूर्ति तयार करून पूजन करतात. काही स्थानी घट व मूर्ति ही दोनही असतात. घटपाडणी ही व्रतासाठी व मूर्ति ही उत्सवासाठी मांडली जाते, दुर्गापूजेच्या प्रविष पद्धती आहेत. त्यांना 'कल्प' म्हणून संबोधतात. एकूण सात कल्प आहेत. नवम्यादि कल्प हा भाद्रपद वस नवमी-पायून सुरू होतो. प्रतिपदादि कल्प घटस्थापनादिनापासूनच चालू होतो. ह्याप्रमाणे १५ कमी दिवसांचे दुसरे कल्प आहे. राजा कामाक्षिनारायण याने अक्षर बादशाहाच्या वेळी हा उत्सव बंगाल प्रांती प्रचारात आणलेला आहे.

त्यानंतर त्याच दिवशी 'नवपत्रिका' पूजन होते. केळी, हळद, जायपत्री, ढाळिव, कचू अशोक, मानव, आणि घान्य यांची रोपे व अमुर मिळून नवपत्रिका तयार होते. ही पत्रिका अपराजिता वेलीने एकत्र यांधून देवीच्या शेजारी ठेवावयाची आणि त्याचीही पूजा करावयाची.

अष्टमीच्या दिवशी देवीची पूजा दोन वेळा करावयाची असते. सकाळी नित्यपूजा आणि दुसरी अष्टमी आणि नवमी यांच्या संधिकाली करतात. अर्धा भद्रा आहे की, दसयशामध्ये वीरभद्राच्या नेतृत्वाखाली भद्रफाली देवीने ह्याच दिवशी कोप्यवधी योगिनींसह अवतार घेतला आणि यशचा विध्वंस केला, असे हेमाद्रीचे म्हणणे आहे. यास्तव या दिवशी पशुबळी, रात्री नागर आणि कुमारिकाचे पूजन असे विधि सांगितले आहेत. दसमी दिवशी सायकाली देवीची मृन्मयमूर्ति एकाद्या जलाशयात प्रिसर्जन करतात.

याच वेळी शयरोत्सव साजरा होतो. हा उत्सव म्हणजे प्रायः शिमगा सण होय. धूलिवदनाचाच हा एक प्रकार म्हटला पाहिजे. हा उत्सव पार प्राचीन आहे. रावणवधाच्या आनदाप्रीत्यर्थ तो प्रथम शयर जमातीने चालू केला आणि त्या वन्य जमातीची रूढी म्हणून आजही त्या उत्सवात अगाला झाडाची पाने बापावयाची, चिरल माखावयाचा आणि दुसऱ्याच्या अगावर तो उडवावयाचा. हे सर्व करताना अश्लील गाण्याचा उद्घोष करित सार्वजनिक ठिकाणी नाचावयाचे असे प्रकार चालतात.

दुर्गापूजेच्या अतर्गत असा आणखी एक उत्सव बगालमध्ये शरोवर साजरा होतो. 'कलाबहु' हे त्या उत्सवाचे नाव. यामागे कौटुंबिक भावनाचे, बाल्याचे पोषण व्हावे हा हेतु आहे. तेथील लोकांची परंपरागत अर्धी समजून आहे की, हिमालयाची मुलगी पावती, विवाह होऊन केलास पर्वतावर रहावयास गेल्यावर पट्टीच्या दिवशी श्रमपरिहारार्थ माहेरी येते तीन दिवस माहेरचा पाहुणचार घेऊन नंतर ती सासरी नाते. याच समजुतीवर सासरी गेलेल्या आपल्या मुली माहेरी आणतात. कलाबहु म्हणून केळीचा खुट सालकृत उभारतात व त्याखाली देवीची मूर्ति स्थापून शर, नगारे वगैरे वाद्ये वाजवून तिचे आगमन जाहीर करतात. त्यानंतर देवीची षोडशोपचारे पूजा केल्यावर महानैवेद्य होऊन निमंत्रितांना भोजन दिले जाते. रात्री सगीत, भजन इत्यादि कार्यक्रम करून आदराने पूजन होते. अशा रीतीने गौरविलेली 'कलाबहु' दसमीच्या दिवशी सायकाली प्रिसर्जित करतात. त्या वेळी घरातील वातावरण गभीर असते. मुलगीच प्रत्यक्ष सासरी निघाली आहे अशा भावनेने स्त्रिया निरोप देत असल्याने त्यांचे डोळे ओलावतात. त्या वेळी मूर्तिमत कारुण्य साकार होते.

आजपर्यंतच्या काही उदाहरणांवरून असा निष्कर्ष काढता येतो की, आमच्या इतिहास-पुराणांत सामान्यतः असे दिसते की, विष्णु असो, शिव असो अथवा राम असो, या सर्व देवाधिदेवानी स्वतः संकटमुक्त होण्यासाठी अनेक वेळां शक्तीची आराधना, पूजा केली आहे. पण उलट शक्तीने मात्र कधीही पुरुषोत्तमाची अगर पुरुषाची आराधना केलेली कोठेही दिसत नाही. (पं. महादेवशास्त्री जोशी, निवेक, शके १८८०)

उत्सव करण्याकरिता विजयादशमीचा उपयोग करतात, हे आवाळवृक्षांना माहित आहे. शिलंगणाची मिरवणूक आणि दुर्गापूजा याकरिता हा दिवस प्रसिद्ध आहे. पण वऱ्हाडातील सोनार जमात या दिवसाचा उपयोग एका निराळ्याच रीतीने करते. दसऱ्याच्या आदल्या रात्री ह्या जमातीतील वृत्ती माणसे एकत्र येतात आणि नदीकाठी भोजन-समारंभ करतात. याच वेळी त्यांचा शपथविधी होतो की, “घंघानिमित्त आपल्यापैकी कोणी नितीही गेल्ले सोन्याचांदीमध्ये वेळी तरी त्याचा उच्चार बाहेर करावयाचा नाही.” ही शपथ कोणी मोटल्यास त्याला पातीबाहेर टाकतात.

देवीच्या मंदिराचे स्थान

भारतामध्ये चंद्रगुप्ताच्या काळात चाणक्य (कौटिल्य) नावाचे एक अत्यंत प्रतापी अर्थशास्त्रज्ञ होऊन गेले. त्यांनी ‘दुर्गानिवेश’ हे प्रकरण एका भंषात लिहिले आहे. त्यामध्ये ते लिहितात. “देवीचे मंदिर शहराच्या अगर् गावाच्या मध्यभागी असावे. त्यामध्ये चार कोण्याला चार रक्षक देवता स्थापन कराव्यात. मुख्य देवीज्यतिरिक्त अपराजित, अप्रतिहत, जयंत, वैजयंत (इंद्र), शिव, वैभ्रवण (कुबेर), अग्नी, मदिरादेवी यांच्या मूर्ति असाव्यात. मदिरा म्हणजे विधुपी होय. आपस्तंबखण्डसूत्रामध्ये ईशान, विधुपी व जयंत या देवता मानलेल्या आहेत. हिरण्यदेशीगृह्यसूत्र (२-३-८) यामध्ये सु-लापन यत्कृति वशी असावी याचे वर्णन केलेले आहे. गुरांचे रोगनिवारार्थं शंकराची प्रार्थना सांगितली आहे. या देवांना प्रार्थना करण्यात येते की, “यशीय पशूंना त्यांनी हात लावारा.” विधुपी व मदिरा जर एकच आहेत असे मानले तर ती शंकराची पार्वती आहे असे समजण्यास हरकत नसावी. कारण शंकराचे एक नाव विधुसा असे आहे. शारांघ मदिरा ही दुर्गादेवी-अंधिका-स्वरूपच होय असा अर्थ घ्यावयास प्रत्यवाय नसावा.”

उत्तमोत्तम मंदिर कोणते ?

उत्तमोत्तम मंदिर जगावे असे वाटत असल्यास त्यामध्ये एकूण सात आवारे असली पाहिजेत, प्रत्येक आवारात मुख्य देवतेच्या परिवार-देवतांची स्थापना वैखानसागमोक्त पद्धतीप्रमाणे घ्यायचास पाहिजे, या देवतांची एकूण संख्या १४० असून कोणत्या देवता कोठे स्थापन कराव्या याचाही आलेख तयार केलेला आहे. एक एक आवार कमी होत गेल्यास त्या त्या प्रमाणात ते मंदिर कमी दर्जाचे मानले जाते, याप्रमाणे उत्तमोत्तम, मध्यमोत्तम, मध्यम-मध्यम, अधमोत्तम, अधमाधम अशी मंदिरांची प्रतवारी लावली जाते. असे जरी असले, तरी कोणत्या देवतांची स्थापना कोणत्या आवारात केलेली आहे, यावरून त्याच्या प्रतवारीत फरक पडतो. असे मंदिर भारतामध्ये एकच एक आहे. ते म्हणजे श्रीरंगम् येथील रंगनाथाचे देवालय होय. हे मंदिर श्रीरामानुजाचार्यांनी उभारले असे सांगतात. रामानुजाचार्य पूर्वी वैखानसमार्गी होते. पण त्यांनी हे मंदिर पंचरात्र आगमाप्रमाणे बांधले असल्यामुळे वैखानस आगमाप्रमाणे आवारातील मूर्तींची स्थापना न करता त्याऐवजी अनेक आचार्यांच्या मूर्ति बसविण्यात आलेल्या आहेत.

(Hindu Iconography by Gopinath Rao, Appendix P. 3-4)

मीनाक्षी, कामाक्षी, कन्याकुमारी व रामेश्वर इ. दक्षिणेतील जी नामांकित मंदिरे आहेत त्यांची आवारे मोठी का बांधली आहेत आणि मुख्य देवतेपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी अनेक प्राकारांतून प्रवेश का करावा लागतो याची कल्पना वरील विवेचनावरून येईल. मथुरा-वृंदावनामध्ये अशी तीन तीन, चार चार आवारांची काही मंदिरे लेखकाने पाहिली आहेत. आपली संस्कृति मलाया, सिंगापूरकडेही गेली असल्याने तेथेही जावामध्ये डिआंग पठाराचे माथ्यावर अशा घर्तांचे बांधलेले एक देवालय आढळून आले आहे.

मुख्य देवतांच्या चारी कोपन्यात रक्षक-देवता असल्या असे जे वर सांगितलेले आहे त्याचा अनुभव खेडोपाडी पहावयास मिळतो. गावाच्या चारी दिशेला रक्षक-देवतांची स्थापना करतात. आणि वर्षातून एक वेळ तरी पूजा-जर्चा केली जाते. या रक्षक देवतांमध्ये स्त्री व पुरुष अशा भिन्न देवतांची नावे आढळतात. काही ठिकाणी अशा स्त्री देवतेला 'गावदेवी' या नावाने संबोधिले जाते. सध्या लेखक ज्या गावी वस्ती करून आहे त्या पहाडी गावात पूर्वेला लीलावती, पश्चिमेला चंपावती, दक्षिणेला मायावती, उत्तरेला भोगावती या नावाची चार स्थाने आढळून येतात.

संप्रत कालमानाप्रमाणे एवढ्या भव्य प्रकारची मदिरे बांधण्यास परवडत नाही. शिवाय मोकळी जागाही आजकाल उपलब्ध होऊ शकत नाही. तेव्हा जे लहान-मोठे मंदिर उपलब्ध असेल तेच उत्तमोत्तम मंदिर समजून त्याची सेवा केली पाहिजे.

देवतांची नामोत्पत्ति

आर्योंच्या प्रसरणकाली त्यांना अनेक वन्य जमातींबरोबर झगडे करावे लागले. आर्योंची वस्ती पंजाब प्रांती झाली त्या वेळी इतर भागात अनार्योंची वस्ती होती. (अ) माहीप असे नाव असलेली एक जमात विंध्यपर्वताच्या दक्षिणेस व सह्याद्रीपर्वताच्या उत्तरेस पूर्व भागात विशेष प्रसिद्ध होती. त्यांची सत्ता दक्षिणेस दूरवर पसरलेली होती. तुंगभद्रा नदीच्या दक्षिणेस माहिष्मती (आजचे भैरुगूर) नगरी होती. ती याच माहिष् जनांनी वसविली असावी असे नावावरून व एकदर भौगोलिक परिस्थितीवरून अनुमान काढता येते. गोडा ही माहिष्पूजक वन्यजमात आजही या भागात आपणांस दिसून येते. या जमाती-मधील काही शाखा, वृक्षांना किंवा प्राण्यांना आपली दैवते मानात, आणि अशी दैवते पूजणाऱ्या त्या त्या शाखांना त्यावरून नाव मिळत असे. जसे काकपूजक ते काक, गंधपूजक ते गंध, माहिष्पूजक ते माहिष् इत्यादि. प्रभु रामचंद्र दक्षिणेत आल्यावर त्यांना काक गंध जमातींचे पुढारी (जटायू) भेटले होते, असा उल्लेख आढळतो. राज्यकारमार हाकीत अस्तंता ते उन्नत झाले, जनतेचा छळवाद वाढला तेव्हा तेथील मुबुद्ध लोकांनी आर्यांकडे तक्रारी नेल्या व त्यांच्याकडे मदतीची याचना केली. त्यानंतर आर्योंच्या एकाद्या शाखेने त्या जमातींतील दुष्ट घड्याची बीमोड केली असल्या पाहिजे, ज्या दुष्ट शक्तीचा नाव आर्यांनी केला व आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले त्या आर्यशक्तीला त्यांनी माहिष् अमुर-मर्दिनी हे विरुद्ध जोडले. एवढ्या मोठ्या जमातीचे निर्दालन दोन हातांनी करणे अशक्य म्हणून त्या देवतेला चार, आठ, अठरा, किंवाहून १०८ हात कल्पिले (विंध्यप्रदेशात १०८ हातांची देवीची मूर्ति हल्ली सापडली आहे) आणि तेच पुढे देवीचे स्वरूप रंगवितांना रूढ झाले.

(आ) कोळ ही दुसरी जमात सह्याद्रीच्या पूर्वेकडे कोल्हापूर-ठावारा भागात वस्ती करून होती. ते हुकराची शिकार करताना मोठा कडोळ करीत, आरडाओरडा करीत, कोलाहल शब्दाचा हा अपभ्रंश आहे. कोलापूर हे शहर त्यांनीच वसविले. हजारो वर्षांपूर्वीची ही गोष्ट आहे. त्या वेळी या शहरात अनेक जलसरोवरे होती. महिषाचा विषय व केल्यावर आर्यांनी या जमातीचे उच्चाटन केले, ज्या देवीच्या रूपेने ते विजय पावले तिचे नाव त्यांनी 'कोणमुर-

भयकारी' असे ठेवले. या जमातीचा शेष म्हणून की काय आजही रानहुकराची शिकार करताना चारी बाजूनी शिकारी आधी रान उठवतात, आरडाओरडा करतात.

(इ) बंगालच्या दक्षिण भागी व विंध्याद्रीच्या पूर्वेस (पिहार ओरिसा प्रांती) चड-मुड या जमातीची वस्ती होती. ज्यांना साप्रत चाडाल मिवा मातंग म्हणून संबोधिले जाते, ते याच जातीचे वंशज असावेत मुड ही वन्य जमात आजही अस्तित्वात आहे. त्यांचे वर्णन पूर्वीच्या ऑस्ट्रिक वशियासारखे असल्याने ते अधिक प्रकर्षाने उठून दिसतात. या जमातीतील स्त्रीवर्गाला कण्हेरीची लाल फुले फार प्रिय असल्याने 'चडात' हे नाव त्या वेलीलाच दिलेले अमरकोशामध्ये दिसून येईल. ते आपला कटिभाग कण्हेरीच्या पाना फुलानी झाकून घेत, म्हणून त्या पूर्णवस्त्राला 'चडातक' हे नाव दिले गेले. आर्यांनी या जमातीच्या श्मोरक्याचा वीमोड केला. ज्या शक्तीने वीमोड केला तिला 'चडिका' अगर 'चडमारी' असे अभिधान प्राप्त झाले वरील विवेचनावरून देवतांच्या नावांची वशी उत्पत्ति झाली त्याची चांगली कल्पना येईल.

तिसरा प्रकार म्हणजे उत्पन्नकर्त्यांच्या नावावरून अभिधान प्राप्त होणे. कात्यायन मुर्ताने आपल्या व देवाच्या संयुक्त तेजाने देवी उत्पन्न केली व तिचे नाव कात्यायनी असे ठेवले. कश्यप ऋषींनी मनानेच कन्या उत्पन्न केली, म्हणून ती 'मनसा' झाली कुलकुल्या नदीच्या काठी स्थापन झाली म्हणून कुलकुल्या देवी, पद्मा सरोवराच्या स्थानी स्थापना झाली म्हणून पद्मावती, देवानी जपानुष्ठान केल्यावर त्यांना देवीने वरदान दिले म्हणून ती वरदायिनी, युद्धामध्ये शिव (घक्र) मग्न असताना त्याचे दूत म्हणून काम केले म्हणून ती शिवदूती, डोंगराची सात शिखरे आहेत अशा ठिकाणी तिची स्थापना केली म्हणून ती सप्तशृंगी, कामासुर मिनासुर ह्यांना तिने ठार केले म्हणून ती कामाक्षी मिनाक्षी तसेच काही पर्वतांच्या व नद्यांच्या नावांवरूनही देवतांना नावे प्राप्त झाली आहेत

देवीच्या काही कृतींवरून तिला नावे प्राप्त झाली आहेत. तो प्रकार असा

हुफारें मारिले धूम्रलोचनी । हुफारेश्वरी नाम आले ॥

निवटिले ज्याप्रासुरासी । ज्याप्रांशरी नाम आले ॥

रक्तवीजाचे प्राशिले रक्त । रक्तदत्तिका नाम पावसी ॥

भग राक्षसाचे केले हनन । भगवती म्हणोनि पूजिती ॥

मातंग राक्षसा मारिती । मातंग नाम पावसी ॥

अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. वरील सर्व विवेचनावरून देवतांनी

अनेक नावे वशी प्रभूत झाली त्याची साधारण कल्पना येईल

देवतांचे प्रकार

कुलदेवता, ग्रामदेवता आणि उपास्यदेवता असे साधारणपणे देवतांचे तीन प्रकार मानले जातात. काही समाजसमूहांच्या खास कुलदेवता असतात, समाजाचे अपवा व्यक्तींचे स्थलांतर होत गेले, तरी कुलदेवता बदलत नाहीत. इतकेच नव्हे तर कुलदेवतेच्या नामाभिधानावरून त्या घराण्याचे अपवा समाजाचे मूळचे ठिकाण निश्चित करता येते. उदाहरणार्थ कऱ्हाडे ब्राह्मण समाजातील काही घराण्यांची कुलदेवता “महाळसा-नारायणी” ही आहे. प्रफलेसहाची हीच कुलस्वामिनी आहे. या देवतेचे सर्पतचे मुख्य स्थान गोमांतनामध्ये महारदेळ या गावी आहे. याचाच अर्थ असा की, या घराण्यातच मूळ पुरुष त्या भागात रहात होते. पण तेथे तरी ही देवता कोठून आली! नेवासे येथील मोहिनीराज हेच आदि महाळसेचे रूप होय.

आठव्या शतकात राष्ट्रकूटवधीय राजा ध्रुव याचे सैन्यात म्हाळ पै नावाचा ऋग्वेदी अश्वलायन शाखेचा कौशिक गोत्री ब्राह्मण नोकरीला होता. सेनापतीपदापर्यंत त्याची चढती झाली. सेनानिवृत्तीच्या काळी हा गोमांतकामध्ये गेस्वावर त्याने त्या प्रांती म्हाळसादेवीची स्थापना केली. कदप राजवशानेही विला कुलस्वामिनी मानले. याचाच अर्थ असा की, म्हाळ पै हा नेवासे भागातील देवांचा उपासक, आणि त्याने देवता गोमांतकात नेली गोमांतक भागातून पोर्तुगीजांचे घर्मछळाचे वेळी काही घराणी दक्षिण रत्नागिरी जिल्ह्यात सरकली, आणि स्थायिक झाली, पण कुळदेवता तीच राहिली. आता कोकणातून लेखका-प्रमाणे काही घराणी देशावर आली, काही हांशांच्या राणीचे वेळी सागर, मध्यप्रदेशात गेली व काही सर्पत भारतात इतरत्र व्यवसायानिमित्त गेली, तरी कुलस्वामिनी महाळसी-नारायणी हीच कायम आहे. वेळा कुलदेवतेच्या नावावरून समाजाची देशांतरे कशी कशी होत गेली याचे मार्गदर्शन होऊ शकते.

दुसरा प्रकार ग्रामदेवतांचा. काही भागात एक विशिष्ट देवताच ग्रामदेवता म्हणून मानली जाते, अगर गावजमाने ती बदलत जाते, पण कुलदेवता तीच रहाते. गोमांतक भागात भूदेवता हीच ग्रामदेवता मानली जाते आणि ती सातेरी, भूमिका, माऊली, रोहेणी, भवानी, भगवती इत्यादि नावांनी ओळखिली जाते. दक्षिणभारतामध्ये पोयनार व इनुमान या ग्रामदेवता मानल्या जातात. सारांश, ग्रामदेवतेला पंच स्थानमहात्म्य आहे.

तिसरा प्रकार उपास्यदेवतांचा. कुळदेवता, ग्रामदेवता यांचे पूजन बरीच रीत निरनिराळ्या कारणांसाठी होते. पण ह्या दोन्हीही उपास्यदेवता नव्हते.

भयकारी' असे ठेवले. या जमातीचा शेष म्हणून की काय आजही रानडुकराची शिकार करताना चारी वाजूंनी शिकारी आधी रान उठवतात, आरडाओरडा करतात.

(इ) वमालच्या दक्षिण भागी व विंध्याद्रीच्या पूर्वेस (बिहार ओरिसा प्रांती !) चड-मुड या जमातीची वस्ती होती. ज्यांना साप्रत चाडाल किंवा मातंग म्हणून संबोधिले जाते, ते याच जातीचे वंशज असावेत मुड ही वन्य जमात आजही अस्तित्वात आहे. त्यांचे वर्णन पूर्वीच्या जॉस्टिक वशियासारखे असल्याने ते अधिक प्रकर्षाने उठून दिसतात. या जमातीतील स्त्रीवर्गाला कण्हेरीची लाल फुले फार प्रिय असल्याने 'चडात' हे नाव त्या वेलीलाच दिलेले अमरकोशामध्ये दिसून येईल. ते आपला कटिभाग कण्हेरीच्या पाना-फुलांनी झाकून घेत, म्हणून त्या पणवस्त्राला 'चडातरु' हे नाव दिले गेले. आर्यांनी या जमातीच्या श्हेरक्याचा वीमोड केला. ज्या शक्तीने वीमोड केला तिला 'चडिका' अगर 'चडमारी' असे अभिधान प्राप्त झाले वरील विवेचनावरून देवतांच्या नावाची कशी उत्पत्ति झाली त्याची चांगली कल्पना येईल.

तिसरा प्रकार म्हणजे उत्पन्नकर्त्यांच्या नावावरून अभिधान प्राप्त होणे. कात्यायन मुर्ताने आपल्या व देवांच्या संयुक्त तेजाने देवी उत्पन्न केली व तिचे नाव कात्यायनी असे ठेवले. कश्यप ऋषींनी मनानेच कन्या उत्पन्न केली, म्हणून ती 'मनसा' झाली. कुलमुल्या नदीच्या काठी स्थापन झाली म्हणून कुलकुल्या देवी, पपा सरोवराच्या स्थानी स्थापना झाली म्हणून पपावती, देवांनी जपानुष्ठान केल्यावर त्यांना देवीने वरदान दिले म्हणून ती वरदायिनी, सुद्रामध्ये शिव (धर) मग असताना त्याचे दूत म्हणून काम केले म्हणून ती शिवदूती, डोंगराची रात शिखरे आहेत असा ठिकाणी तिची स्थापना केली म्हणून ती सप्तशृंगी, कामासुर-मिनासुर ह्यांना तिने ठार केले म्हणून ती कामाक्षी मिनाक्षी. तसेच काही पर्वतांच्या व नद्यांच्या नावावरूनही देवतांना नावे प्राप्त झाली आहेत.

देवीच्या काही कृतींवरून तिला नावे प्राप्त झाली आहेत. तो प्रकार असा.

हुंकारें मारिले धूम्रलोचनीं । हुंकारेश्वरी नाम आले ॥

निषटिलें व्याघ्रासुरामी । व्याघ्रांबरी नाम आले ॥

रत्तर्षाजाचे प्राशिलें रत्त । रत्तदंतिष्ठा नाम पावसी ॥

भग राक्षसाचे केले हनन । भगवती म्हणोनि पूजिती ॥

मातंग राक्षसा मारिती । मातंग नाम पावसी ॥

अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. वरील सर्व विवेचनांवरून देवतांची अनेक नावे कशी प्रगट झाली त्याची साधारण कल्पना येईल.

त्याचा भावार्थ असा की, घाहनात बसून अथवा पादुका घातून मदिरात जाणे; देवाची उत्सवादि सेवा न करणे, उष्ट्याने अथवा अशौच्याने देवाचे दर्शन घेणे, एकाच हाताने नमस्कार करणे, देवमूर्ति पुढे नुसते हात ओवाळणे; देवासमोर पाय पसरून बसणे, पर्यंकवध बसणे, खाणे, खोटे बोलणे, मोठ्याने व आपसात कुरकुर करणे; रडणे, भाडणे, परनिंदा करणे, परस्तुति करणे, अश्लील भाषा वापरणे, आर्थिक सामर्थ्य असता, गौणउपचार समर्पण करणे, नैवेद्य न दाखविता खाणे, देवाकडे पाठ करून बसणे, देवासमोर दुसऱ्याला नमस्कार करणे हे हे देयताविषयक अपराध होत. मदिरात जाणाऱ्यानी आणि कथाकीर्तन भवण करणाऱ्यानी घरील अपराध सदैव ध्यानात ठेवले तर सर्वत्र शांतता लाभेल आणि व्यवस्थापनाना सहकार्य दिल्यासारखे होईल. देवतांच्या शुद्ध स्वरूपाचे मनन करता येईल, एकचित्त होईल आणि मदिरात जाऊन दर्शन घेण्याचे खरेखुरे भाग्य लाभेल. देवताशी एकरूप होता येईल.

नरपत्नी

आर्यांच्या प्रसरणकाली ही चाल अस्तित्वात आली असावी. प्रसरणानिमित्त शत्रूबरोबर लढाया करायला लागत आणि त्यामध्ये जय मिळाल्यावर, आनंदोत्सव साजरा करताना ज्या शक्तीच्या कृपेने विजय मिळाला, त्या शक्तीलाच शत्रूच मुडके अर्पण करावयाचे आणि त्या देवतेला शांत करण्याचा प्रयत्न करावयाचा असा या कृतिमागील हेतु असावा या कृत्याचे प्रतीक समेत आत्मांमधील वन्य जमातींमध्ये पदावयास मिळते तान्त्रिकांमधील देवीला मनुष्य बळी दिला जातो, तो दुसऱ्या शत्रुपक्षातील शांतीमागील असतो. काही वेळेला त्या व्यक्तीला विकतही घेतात

ही चाल भारतामध्ये पार पुरातन आहे हरिश्चंद्र राजाचा मुलगा रोहित याने अजीगत ब्राह्मणाचा मगला मुलगा शुन शेष याला १०० गाईस विकत घेतला व यशामध्ये बळी देण्यासाठी वरुण राजाला दिला. एवढ्यावरच भागले नाही प्रत्यक्ष अन्नदाता याम आणखी १०० गाई मिळाल्यावर त्याची इत्या करण्यास तयार झाला शेवटी त्याने वरुणाचाच स्तुति केली आणि आपले प्राण धाचविले. नंतर तो आपल्या निष्ठुर पितृत्वाचा घरी जाण्यास राजा रोईना. तेव्हा त्रिश्चामिन्वाने त्याला आपला पुत्र मानून जवळ केले आणि त्याचे पुत्रवत् पालन पोषण केले (दे. भा ७।१३-१८).

स्वयभू मनुष्या यशामध्ये ऋषम नावाचा एक पुरुष होऊन गेला त्याचा पुत्र भरत नावाचा होता. तो उत्तम शानी असूनही इतरांना बुद्धिहीन भासत असे, त्यामुळेच त्याला जडभरत हे नाव प्राप्त झाले होते. या इतीहसते

महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः विठ्ठलोपासना अथवा दत्तोपासना नास्त प्रमाणात आहे, तर बंगालप्रांती देवीउपासना नास्त आहे. याव्यतिरिक्त प्रत्येकाचे धर्मसंप्रदायाप्रमाणे, कोणी रणछोडजी, ठाकूरजीची उपासना करील, तर जैनधर्मीय लिंगाची उपासना करील. कोणाची उपास्यदेवता गणपती असेल, कोणाची शंकर असेल अथवा विष्णुस्वरूप असेल, त्या त्या देवतांच्या उपासनेमुळे, त्यांना सौख्य लाभते आणि उत्तम गति प्राप्त होते अशी त्यांची समजूत असते, भ्रष्टा असते उपास्य देवतेच्या ठायी परमनिष्ठा असल्याने त्यांना फळ प्राप्त होते.

देवतांचे रंग काळे अथवा पांढरे का ?

आपण भारतामधील देवतांकडे पाहिले म्हणजे चौकस दृष्टीला असे शोभावेषे वाटते की, राम जर एक, तर मग मुंबई, ठाकूरद्वार भागातील काळाराम, गोराराम याप्रमाणे निरनिराळे रंग का ? काही ठिकाणी शेंदूर माखून लाल स्वरूप का बनवितात ?

या प्रश्नाचे सर्वसाधारण उत्तर असे देता येईल की, ज्या वेळी देवता असुरनाशासाठी अवतार घेतात, जसे दुर्गा व महिषासुर, राम आणि दशमुखी रावण, कृष्ण आणि जरासंधासारखे दुष्ट लोक, ललिता आणि भडामुर इत्यादि, त्या वेळी या दुष्टांचे नाश-निदर्शक म्हणून मूर्ति काळ्या पापाणाची बनवितात पण देवाचा अवतार जेव्हा मत्काच्या पालनासाठी अथवा शुभकार्यासाठी होतो, तेव्हा ते स्वरूप शुभ्र पापाणाने बनवितात. रक्ष्मी, सरस्वती, कमला यांच्या मूर्ति बहुधा पांढऱ्या असतात शंकराच्या विवाहासाठी जन्म घेतलेली पार्वती शंकराप्रमाणेच गौरवर्ण आहे पण तीच जेव्हा दैत्यनाशासाठी चामुंडा, काली, कारळा बनते, तेव्हा कृष्णवर्ण असते मूर्तीचे रूप उग्र दाराविण्यासाठी ती रक्तपिपासू आहे, हे दाखविण्यासाठी शेंदूरचर्चित असावी अनेक मामदेवता शेंदूरचर्चित असतात. सर्वच मूर्तींच्या ठिकाणी हे विधान लागू होण्यासारखे नाही अपवादामक काही निराळी उदाहरणेही मिळतील

(The Shakti or Divine Power by S K Das, Page 63)

मानवाचे देवताविषयक अपराध क्षीणते ?

याने वा पादुके चांषि गमन भगवद्गृहे ।

देवोत्सवाद्यसेवा च ध्यप्रणामस्तदमत ॥

(वराहपुराण, श्लोक ८)

त्यांचा भावार्थ असा की, वाहनात बसून अथवा पादुका घातून मंदिरात जाणे; देवाची उत्सवादि सेवा न करणे; उष्ट्याने अथवा अशौच्याने देवाचे दर्शन घेणे, एकाच हाताने नमस्कार करणे; देवमूर्ति पुढे नुसते हात ओवाळणे; देवांसमोर पाय पसरून बसणे; पर्येकबंध बसणे; खाणे; खोटे बोलणे; मोठ्याने व आपसात कुरकुर करणे; रडणे; मांडणे; परनिंदा करणे; परस्तुति करणे; अश्लील भाषा वापरणे, आर्थिक सामर्थ्य असता, गौणउपचार समर्पण करणे; नैवेद्य न दाखविता खाणे; देवाकडे पाठ करून बसणे; देवासमोर दुसऱ्याला नमस्कार करणे इ. हे देवताविषयक अपराध होत. मंदिरात जाणाऱ्यांनी आणि कथाकीर्तन श्रवण करणाऱ्यांनी बरील अपराध सदैव ध्यानात ठेवले तर सर्वत्र शांतता लाभेल आणि व्यवस्थापनाचा सद्कार्य दिव्यासारखे होईल. देवतांच्या शुद्ध स्वरूपाचे मनन करता येईल, एकचित्त होईल आणि मंदिरात जाऊन दर्शन घेण्याचे खरेखुरे माग्य लाभेल. देवतांशी एकरूप होता येईल.

नरबली

आर्यांच्या प्रसरणकाली ही चाल अस्तित्वात आली असावी. प्रसरणा-निमित्त शत्रूंबरोबर लढाया कराव्या लागत आणि त्यांमध्ये जय मिळाल्यावर, आनंदोत्सव साजरा करताना ज्या राक्तीच्या कृपेने विजय मिळाला, त्या राक्तीलाच शत्रूंचे मुंडके अर्पण करावयाचे आणि त्या देवतेला शांत करण्याचा प्रयत्न करावयाचा असा या कृतिमागील हेतु असावा. या कृत्याचे प्रतीक सांप्रत आसामातील वन्य जमातींमध्ये पहावयास मिळते. ताम्रपरातील देवीला मनुष्य बळी दिला जातो, तो दुसऱ्या शत्रुपक्षातील शातीमधील असतो. काही वेळेला त्या व्यक्तीला निवृत्ती घेतात.

ही चाल भारतामध्ये फार पुरातन आहे. हरिश्चंद्र राजाचा मुलगा रोहित याने अजीर्णत ब्राह्मणाचा मघला मुलगा शुन.रोप याला १०० गाईस विकत घेतला व यज्ञामध्ये बळी देण्यासाठी बरुण राजाला दिला. एवढ्यावरच भागले नाही. प्रत्यक्ष जन्मदाता बाप आणखी १०० गाई मिळाल्यावर त्याची हत्या करण्यास तयार झाला. शेवटी त्याने बरुणाचाच स्तुति केली आणि आपले प्राण वाचविले. नंतर तो आपल्या निष्ठुर पित्याच्या घरी जाण्यास रात्री होईना. तेव्हा विश्वामित्राने त्याला आपला पुत्र मानून जवळ केले आणि त्याचे पुत्रवत पालन-पोषण केले (दे. त्रा. ७।१३-१८).

स्वयंभू मनुच्या वंशामध्ये ऋषभ नावाचा एक पुत्र होऊन गेला. त्याचा पुत्र भरत नावाचा होता. तो उत्तम शानी अणुही इतरीना मुदिहीन मासत असे. त्यामुळेच त्याला जडभरत हे नाव प्राप्त झाले होते. या वृत्तीमुळे

त्याच्या भाव्यांनी त्याचा छळ केला. भावजयांनी त्याची हेळसांड केली. त्यामुळे त्याला अन्नाची पचाईत पडू लागली. एकदा रानावनांतून पोटासाठी हिंडत असता चोरांनी त्याला धरले व आपल्या देवीसमोर बळी देण्यासाठी त्याला उभा केला. तो अतिशय शांत स्वभावाचा असल्याने व देवावर त्याचा पूर्ण भरोसा असल्याने तो तद्याही विषट परिस्थितीत अगदी शांत होता. चोरांनी नरमेघाची सर्व तयारी पूर्ण केली. आता त्याचा विरच्छेद होणार इतक्यात देवी चमत्कार झाला. दुर्बळांची रक्षणकर्त्री, भक्तांची पालनकर्त्री देवी साक्षात् प्रकट झाली आणि तिने मारेकऱ्यांच्या हातातील तलवार धरण्यावर धरली. जडभरतासारख्या विरक्त वृत्तीच्या व्यक्तीचा बळी देण्यात आपलीच पुण्याई कमी होईल असे देवीला वाटले आणि म्हणून तिने त्याला याचविले. नंतर जडभरताने सर्वांना वेदान्त सांगून त्यांचा उद्धार केला (भागवत ५ वा स्कंध, गणेशपुराण २ रा खंड).

पूर्वी अनेक जमातींमध्ये अशी धर्दा होती की, विधिपूर्वक देवीला नरबली अर्पण केल्यास देवी प्रसन्न होऊन एक सहस्र वर्षे त्या माणसाला सुख देते. (कालिकापुराण). नरमेघ कसा करावा याचे विस्तृत वर्णन या पुराणात आहे. प्रसिद्ध याण कवि आपल्या 'कादंबरीत' नरमेघाचे वर्णन करतो. (पीटरसनकृत भाषांतर प्र० २२३). भवभूति कवि आपल्या 'मालती-माधव' नाटकांत (अंक ५) चामुंडा देवीचे भक्त आणि नरमेघाचा विधि याचे समग्र वर्णन करतो.

ऐतिहासिक काळात ही रूढी चालूच होती तजावर येथील ऋषि मंदिरात एक कालिकेची मूर्ति आहे. तेथे प्रत्येक शुक्रवारी एका मुलीचा बळी देण्याची चाल होता मध्यप्रदेशात एका देवीला प्रतिवर्षी एक ब्राह्मण बळी देत असत, छोटा नागपूरकडील द्रवीड लोक सक्कटनिवारणार्थ, रोगराई दूर करण्यासाठी वानूवर विजय भिळविण्याकरिता अगर उत्तम पीक पाणी यावे म्हणून 'तारी पेन्नु' देवीला-पृथ्वी देवीला नरबली अर्पण करित भूमीज जातीचे द्रवीड लोक मुलांना पर ठिकाणातून पळवून आणून 'राकिनी' देवीसमोर बळी देत. मध्यप्रदेशातील बस्तर संस्थानाधिपति आपली कुलदेवता 'दातवाली' देवीपुढे प्रतिवर्षी ३० नरबली देत असत शाहूराजे जेव्हा कुलदेवतेच्या दर्शनाला प्रतापगडावर नात तेव्हा तत्पूर्वी एका वृद्ध स्त्रीचा बळी देण्यात येई.

नरबलीची रूढी फक्त भारतामध्येच होती असे मात्र नाही. इतर देशांतही ही रूढी आढळून येते ज्या कारणास्तव ती भारतात रूढ होती त्याच कारणास्तव ती तिथडेही रूढ होती. जर्मनराजा औन वृद्ध झाला असता आपले आयुष्य वाढावे यासाठी त्याने 'ओडिन' देवीला आपले ९ पुत्र बळी दिले. आईसलडमध्ये द्युटानिक वर्धाय 'थोर' देवीला नरबळी अर्पण करित असत. मध्य

अमेरिकेमध्ये टोलेटेकवंशीय लोक युद्धातील युद्धकैद्यांचा उपयोग देवीसमोर बळी-
घाठी करीत. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील (जेम्स धर्मकोश, ५।११९).

दक्षिण महाराष्ट्रामध्ये कऱ्हाडे ब्राह्मणांचा एक वर्ग आहे. हे लोक देवीचे मूक्त व शक्तीचे उपासक समजले जातात. शाक्तपंथीय असल्याने हा वर्ग नरवळी अर्पण करीत असे. दुर्गापूजेच्या दहाव्या दिवशी सर्व गणगोत्र जेवावयास बोलावीत. ज्या माणसाचा बळी देण्याचे पूर्वनिर्णयित असेल त्याला कित्येक दिवस घरात ठेवून घेत असत. त्याच्याद्वारेच सलग वाढवीत आणि वेळप्रसंगी संशय दूर होण्यासाठी त्याला आपली कन्याही अर्पण करीत. दसऱ्याचे दिवशी सर्वोदरोवर तो जेवायला बसला म्हणजे विष भिसळलेले अन्नपदार्थ त्याचेच पानात वादीत. मोजनोत्तर विष अंगात भिजू लागले म्हणजे घरातील यजमान त्या माणसाला धेऊन देवीच्या मंदिरात जाई. देवीसमोर प्रदक्षिणा घालून नमस्कार करीत असताना तो खाली बाकला म्हणजे संधी साधून यजमान त्याची मान तोडीत असे. एका मांड्यात त्याचे रक्त जमा करून प्रथम देवीच्या ओठांना ते लावून नंतर सर्वोगावर शिंपडले जाई. देवीच्याच पायाजवळ एक खड्डा तयार करून गुप्तपणे त्याच्यात मृतदेह पुरून टाकीत. हा विधि पुरा शास्त्रावर तो यजमान घरी परत येई व ती रात्र इतरांवरोवर भजेत घालवीत असे. त्यावेळी अर्धा भद्रा होती की असा नरवळी दिल्याने घारा वर्षेपर्यंत देवता संतुष्ट राहते आणि भाग्य देते. (सर जॉन माल्जम कृत नॉर्थ इंडियन नोएट्स, पृ० ११२). यातील हा उक्ताय मार्टिन यॉनी आपल्या मंथात पृ० १८७ वर दिलेला आहे. यावरून असे स्पष्ट दिसते की, ज्यावेळी बंधन नव्हते तेव्हा उघडपणे विधियुक्त नरवळी दिला जाई, पण बंधन आल्यावर काही कर्मठ घराणी असे अधोर कृत्य क्वचित् करीत असावीत. परंतु त्याचा दोष मात्र सर्व यगांवर आला. त्यामुळे 'कऱ्हाडे हे नावयला विष घालणारे आहेत' असा प्रवाद प्रसृत झाला असावा. (जेम्स धर्मकोश)

भारतात ब्रिटिश राज्य आल्यावर त्यांनी अशा रूढीवर बंधने घातली. घरी चोरून मारून असे प्रकार होतच असत. असा प्रकार ६, स. १८८१ मध्ये संजळपूर परगण्यात झाला. एका भक्ताने काली देवीपुढे नरवळी दिला म्हणून त्याला पासावर चढविण्यात आले. ६, स. १८८६ चाडी वस्तराधिपतीने 'दातवाली' देवीला बळी दिला म्हणून पोलिस चौकशी झालेली होती (केसरी-पुणे दि० ९-२-१८८६). ही रूढी आता बंद पडलेली दिसली तरी क्वचित् प्रसंगी आसाम भागातील रानटी जमाती चोरूनमारून अमलात आणतात, असे देवीच्या मंदिरातील दांगलेल्या मुंडक्यांवरून दिसते.

नरवळीची प्रथा जरी यद् पडलेली दिसली तरी त्यासमधीची अपवा मात्र दुसऱ्या स्वरूपात आजतागायत चालूच आहेत. लहानपणी लेखक डेफन कॉलेज मध्ये वडिलांजवळ रहात असे, व तेथून सुमारे एक मैल अंतरानर असलेल्या येरवडा येथील ग्युनिव्हिपल शाळेत प्राथमिक शिक्षणासाठी जात असे. त्यावेळी नेहमी अपवा उठत असत की, कोठेतरी नदीनर पूल बांधण्याचे काम चालू असून त्यासाठी मुलाना वळी घावयाचा आहे. या कामासाठी मुले पळविण्याचे काम चालू आहे. कोणी एखादा नवरा मनुष्य त्या भागात दिसला अगर् एखादा विचित्र पोपाय केलेला कोणी दिसला तर तोच मुले पळविणारा असला पाहिजे अशी समजूत होई व मुले भिकून पळत असत कित्येक वेळा दहानारा मुलांचा समूह असला तरी कोणी जाणता मोठा मनुष्य घरोघर असल्याशिवाय तीं शाळेत जात नसत. या सवधात कित्येक वेळा शाळेत गैरहजेरी लागत असे. मुले पळविण्याच्या अपवा अजूनही मधून मधून उठतात. सारांश, त्यावेळी समजूत अशी की, एवढ्या मोठ्या पुलाच्या कामाला यद्य येण्यासाठी तेथील भूदेवतेला नरवळी दिलाच पाहिजे. ही परिस्थिति सुमारे १९१० च्या वेळची आहे.

देवीची कृपा भक्तावर कशी होते याचे उदाहरण म्हणून जडभरताची कथा आपण वर पाहिलीच आहे. रामायणकाळी तशी देवीची कृपा श्रीरामचंद्रावरही झालेली आहे. राम रावण युद्ध चालू असता रावणाचा पुत्र इंद्रजित मारला गेल्यावर रावणाने दुर्गा देवीची आराधना करून तिला प्रसन्न करून घेतली, आणि तिच्या कृपाछनाखाली तो रामाबरोबर युद्धास निघाला. रावणाला पाहताच रामही रघारूढ झाला व युद्धास निघाला, परंतु इतक्यात चमत्कार असा झाला की, प्रत्यक्ष दुर्गादेवी रावणाचे मागे रयात उभी असून ती रावणाचे रक्षण करण्यास सिद्ध आहे असे रामाला दिसले. त्याबरोबर आपणास युद्धात नय मिळणे शक्य नाही असे समजून तो रघाराली उतरला. त्याला अतिशय दुःख झाले आपले सर्व परिश्रम फुकट जाऊन आपली सीता काही रावणाच्या ताबडीतून सोडविली जाणार नाही म्हणून तो शोकाकुल झाला.

ब्रह्मदेवाने नारदाना समरागणात पाठविले. त्यांनी रामाला सांगितले की, युद्धात विजय मिळविणे असेल तर दुर्गादेवीचीच आराधना केली पाहिजे. ती आराधना १०८ कमळदळाने मात्र करावी त्याप्रमाणे हनुमताने कमळे आपली. पूजा सुरू झाली. परंतु कमळे वाहताना त्यांमध्ये एक कमी असल्याचे आढळून आले. पुनश्च राम सचिंत झाले, तसा त्याचा कनिष्ठ यशु लक्ष्मण पुढे सरसानला व आपला नेत्र कमल काढून देण्यास तयार झाला. तत्काळ दुर्गादेवी प्रसन्न झाली,

प्रकट झाली आणि रावणाचा त्याग करण्याचे तिने मान्य करून रामाला विजयी होण्याचा आशीर्वाद देऊन ती अतर्धान पावली.

(आनंद रामायण, प्रस्तावना, अद्भुत रामायण)

आधुनिक काळातही श्रीशिवछत्रपतीवर देवीची कृपा होती याची अनेक उदाहरणे देता येतील. नन्मवेळी शिवाई देवीचा दृष्टात, अफहुळखानवधाचे प्रसंगी शुभ कौल, सिंहागड किल्ला सर करताना प्रत्यक्ष देवीने दरवाजा उघडून मराठी सैन्याला आत घेणे व जय मिळवून देणे इ० अनेक प्रसंग दाखविता येतील.

पंडित श्री. दा सातवळेकर एके ठिकाणी म्हणतात की, मानवाचे देवामध्ये नवचक्रे वसलेली आहेत, आणि ती तर्माघकाराने वेष्टिलेली आहेत. पण या तर्माघाचा नाश नवरात्रीचे वेळी जे दीप उजळतात, त्याच्या प्रकाशाने होतो. प्रत्येक दिवशी जळणाऱ्या दीपाने एक एक चक्रावर आप्रमण होते आणि शेवटच्या दिवशी सायंकाचे मन विशुद्ध होते.

शास्त्रीबुवांचे हे विधान समजण्यास आपणाला कुडलिनीशक्तीचा थोटकपणे इतिहास अवलोकन करणे अत्यावश्यक आहे. मानव देहामध्ये मूलाधार चक्राच्या आधारेने ही कुडलिनीशक्ति आश्रय करून असते. तिचे उत्थापन करून तिला मस्तकावरील ब्रह्म-श्रामध्ये योगसामर्थ्याने नेता येते. या ठिकाणी शिव आणि शक्ति यांचा संयोग होऊन साधक ब्रम्हानंदामध्ये डोऱू लागतो, आणि त्या अनुपम ज्ञानदामुळे, पुन्हा पूर्व स्थितीवर येण्यास तो नाखुष असतो, हा विषय अतिशय गहन असून अनेकांनी यावर मयनिष्पत्ति केलेली आहे. ही नव चक्रे कोणती एवढेच आपणाला पाहणे आहे.

आधारं प्रथमं चक्रं स्वाधिष्ठानद्वितीयकम् ।

योनिसंस्थानं द्वयोर्मध्ये कामरूपं निगद्यते ॥ (गोरक्षण)

नाभिर्देशे स्थितं चक्रं दशाक्षं माणिपूरकम् ।

द्वादशारं महाचक्रं हृदये चाणि अनाहतम् ॥

कण्ठे कूपे त्रिशुद्धारण्यं यच्चक्रं फौडशाश्वकम् ।

आज्ञानाम मुवोर्भये द्विदलचक्रमुत्तमम् ॥ (योगशिखोप)

विन्दुरूपं परं ब्रह्म सद्ब्रह्मसंस्थितम् ॥ (बुलाणवतत्र)

(१) मूलाधार चक्र

हे दोन्ही जांभेच्या शिखरीत अधिष्ठित आहे या चक्राचे ठिकाणी कुडलिनीचे मुक्त वास्तव्य असते. जगापालक शक्तीचे दोन विभाग कविरसेले असून

चेतन्यशक्ति व शेषशक्ति ही त्यांची नावे आहेत. सृष्टीचा उत्पादकशक्तीचा भाग निघून गेल्यावर जो भाग राहिला शिष्टक उरतो त्याला शेषशक्ति म्हणतात. ती निद्रिस्त असते. मानवयोनीत हीच कुंडलिनी शक्ति म्हणून ओळखिली जाते. शक्तीचे म्हणणे असे की, मानवजन्म मिळूनही जेव्हा तो तमोगुणी मूढ बहिर्मुख वृत्तीच्या विषयलंपट सुराामध्ये नित्य गुरफटलेला असतो. तेव्हा ही शक्ति अधोमुखी होऊन सुप्तस्थेमध्ये पडून राहिलेली असते. पण सदाचरण योग-सामर्थ्य इत्यादि सत्त्वगुणानी युक्त वृत्ति जेव्हा मानव प्रदीप्त करतो आणि पूर्णतः अंतर्मुख होतो, त्या वेळी ही शक्ति ऊर्ध्वमुखी होऊन शरीरातील इतर चक्रांचा भेद करीत करीत मस्तकातील सहस्रदलातील ब्रह्मरंध्रचक्रामध्ये शिरते व तसे क्षात्यावर साधकाची ब्रह्मानदी टाळी लागते.

खालील चक्रांच्या शरीरामधील जागा येणेप्रमाणे,

- (२) स्वाधिष्ठानचक्र — लिंजरूपामध्ये जळरूपी आहे.
- (३) मणिपूरचक्र — नाभीभागामध्ये तेजोमय आहे.
- (४) अनाहतचक्र — हृदयामध्ये वायुरूपाने आहे.
- (५) विशुद्धचक्र — कंठस्थानी आकाशरूपाने आहे.
- (६) ध्याज्ञाचक्र — दोन भुवयांमध्ये महत् रूपाने आहे.
- (७) सहस्रचक्र — शिरोभागी कोणत्याही तत्त्वाविरहित आहे.

याचप्रमाणे इतर दोन चक्रे आहेत.

शास्त्रीबुवाचे म्हणणे असे की, नवरात्रीच्या दरदिनाच्या पूजनाने मानवाचे मन सत्त्वगुणयुक्त बनत जाते व ते दिव्याच्या मंद प्रकाशातील साधनेने जास्त जास्त अंतर्मुख होत गेल्यामुळे कुंडलिनी जागृत होऊन इतर चक्रांचा भेद करीत ब्रह्मरंध्रात प्रवेश करते. हा संपूर्ण विषय योगशास्त्राचा आहे.

(डॉ. रघुनाथ गर्दे, माऊली अंक, सप्टेंबर १९६०)

कुंडलिनी चक्राची माहिती सांगताना संत गुलामराव म्हणतात की, काही पाश्चात्य प्लेक्सस अथवा लार्ज बॉवेलस (पोटातील जातडे) यालाच कुंडलिनी चक्र समजतात. पण ही जर कुंडलिनी ठरली तर ती भेदूपर्यंत चढायी करी हा प्रश्न शिष्टक उरतोच, आणि कदाचित् ही जातडीच चढलीच तर समाधीदेवत्री योग्याचा कपाळमोक्षच च्छानयाचा, योगचक्राची वास्तविक गोष्टच अशी आहे की, शरीरातील काही भाग स्वतंत्र मानसिक बनलेले आहेत आणि मनाची भावना जागृत झाली म्हणजे न कळतच शरीरात त्या त्या ठिकाणी विकार उत्पन्न

होतात. 'माहा हात बाळग आहे', ही भावना झाली की, रत्नचंद्राच्या आपोआप पडते. प्रसिद्ध मह्द हँडो लिहितो की, "मी मनात आणतो तेव्हा माझे शरीर इतके फुगते, की माझ्या पाठीवर लोखंडाची कांब मारली तर ती मोडली जाईल." सर्कडीमध्ये छार्तावर प्रचंड पाषाण फोडणे, बटुरीची गोळी हातावर झेलणे, हे सर्व मानसिक भावनेचेच प्रकार होत. हाच प्रकार चक्र आणि कुडलिनीशास्त्रीला लागू असतो.

(चातुर्थ चंद्रोदय, साधुबोध, पृ. १३६, तृतीयावृत्ति)

पंडित सातवळेकर यांनी जो नवचक्राचा उल्लेख केला तो म्हणेदावील खालील कृतेला अनुलक्षण घेलेला असावा.

आजनाय दुहणे पार्थिवानि ।

दिव्यानि दीपयोऽन्तरिक्षा ॥ (श्र. ९-२२-८)

हे बलवान् इंद्रदेवा, द्रौढ करणाऱ्या राक्षसांला मारण्यासाठी पृथ्वीवरील, अंतरिक्षावरील आणि शुलोकावरील दीपाना प्रकाशित कर, आणि त्याच्या वेगाने तू त्या राक्षसाना चारी बाजूने तापव. ऐश्वर्यवान् ईश्वर सर्व लोकांना प्रकाशित करून शानाचा द्वेष करणाऱ्याला नष्ट करतो. हे एक अलंकारिक वर्णन आहे. मानव ज्याप्रमाणे दिवे लावून अचकाराचा नाश करतात, तसेच या धारिणामध्ये शान व सद्गुणाचे दिवे लावून, दुर्गुण व अज्ञानरुपी राक्षसाचा नाश मानवांनी केला पाहिजे. धारीणामध्ये पृथ्वी, अंतरिक्ष व शुलोका यांचा समावेश असल्याने त्या शरीरात ज्ञानाचा प्रकाश पडला म्हणजे आपोआप त्यामध्ये फार करून असलेले दुर्गुण उधेडे पडतात, दिसून येतात, आणि त्यांचा नाश करणे सोपे होते नभरात्रामध्ये नऊ दिवस दीप लावण्यामागे हा गूढार्थ आहे असेच येथे दाखवावयाचे आहे.

(पुढपार्थ, दिवाळी अंक १९६३)

शनेश्वरमहाराज म्हणतात की, ज्याची कुडलिनीशाक्ती जागी होते, त्याला पुढील सिद्धि प्राप्त होतात.

१. देहावर सुवर्णकांठी चढणे, २. देह बायूसारणा इलका होणे, ३. दृष्टि आकाशाव्यापी बनणे, ४. पाण्यावर चालणे, ५. समुद्राच्या पलीकडील गोरी पाहणे. ६. मुंगीच्या मनातीलही भाव ओळखणे. यावरून असे दिसून येईल की, स्वामी स्वयं अफळकोटनिवासी महाराज जे पाण्यावरून खडगा बायून चालत जात थपया धापुवेगाने मार्ग जातमण करीत, त्याचे रहस्य कुडलिनीशाक्तीवर विनय रच अगते पाहिजे.

(शनेश्वरी ६। २६०-७०)

जीवन हे गतिशील आहे त्याचे घ्येय पुढे जाणे हे असून ते देवीच्या कृपेवर अवलंबून आहे, गीतेत 'पत्र पुष्प फल तोय' जो भक्तिभावाने अर्पण करतो त्याला देव पावतो असे सांगितले आहे. प्रत्येकाने देवपूजा ही शक्यतोवर केलीच पाहिजे. चाह्यपूजेने मन एका उच्च पातळीवर आले म्हणजे मग ती सोडून मानसपूजा केली तरी चालण्यासारखे आहे. मानसपूजेच्या वेळी खालील श्लोकाने देवाचे ध्यान करावे.

पूर्णस्यावाहनं कुत्र सर्वाधारस्य चासनम् ।
 स्वच्छस्य पाद्यमर्घ्यं च शुद्धस्याचमनं कुतः ॥ १ ॥
 निर्मलस्य कुतः स्नानं वस्त्रविश्वोदरस्य च ।
 निरालंबस्योपवीत पुष्पं निर्वासनस्य च ॥ २ ॥
 निर्लेपस्य कुतो गंधोऽरमस्याभरणं कुतः ।
 नित्यावृत्तस्य नैवेद्य तांदूलं च कुतो विभो ॥ ३ ॥
 प्रदक्षिणा ह्यनंतस्य ह्यश्वस्य कुतो गतिः ।
 वेदवाक्यैरवेदस्य कुतः स्तोत्रं विधीयते ॥ ४ ॥
 स्वरूपप्रकाशमानस्य कुतो निराजनं विभो ।
 अन्तर्बहिश्च पूर्णस्य कथमुद्रासनं भवेत् ॥ ५ ॥

माधिकांनी वरील स्तोत्र म्हणून मानसिक समाधान प्राप्त करून घ्यावे.

नियम तत्रपटल ५५ प्रमाणे एकूण उपचार ३६ आहेत. फेटकारिणी-
 तत्रपटल ३ प्रमाणे १८, शिवार्चन चंद्रिकेप्रमाणे १६, मनरत्नानलीप्रमाणे १६,
 स्वतन्त्रतत्रप्रमाणे १२, कालीतत्र १०, प्रयोगसार ७ इ० प्रकार आहेत.
 मोडसोपचार हे जरी इतर ठिकाणी मान्य असले तरी ते तत्रज्ञाना मान्य नाहीत
 हे वरील तत्रग्रंथावरून ध्यानी येईल (Hymns to Kali, P 1169).

मानसपूजा करताना साधकाचा भक्तिभाव व सोऽहमाय विश्वरूप पराकोटीला पोहोचलेला असला पाहिजे. देवीची मूर्ति अगर प्रतीक आत्मप्रतिबिंब स्वरूपात दिसू लागले पाहिजे, इतकेच नव्हे तर ते समस्त दिव्यत्व आहे अशी मनाची एकामता करून पूजेला सुरुवात केली पाहिजे. जितके दिव्य मूर्ति आत्मभावस्य होत नाही, अतःकरणामध्ये प्रतीत होत नाही तोपर्यंत अज्ञानरूपी अंधकार नष्ट झाला आहे असे समजू नये. दृष्ट मूर्ति आत्मभावस्य झाली की इतर कोणतीही मूर्ति अतःकरणामध्ये सील्यता साकार होते. भक्तिभावाची हीच पराकाष्ठा समजावी. जळी, सळी, काठी, पापाणी सर्वत्र परमात्मशक्तीचे रूप दिसू लागते. अष्टभाव

दादून येतात आणि मग हळुहळू भीषण लोपले जाते. आरंजगदंवा कृपापूर्वक साधकाच्या अंतरात आत्मरूपाने दर्शन देते. ते स्वरूप प्रत्यही दिसत असताना नेत्रावाटे घळघळा आनंदाश्रु ओपटत असतात. आत्मा त्या स्वरूपात ब्रह्मानंदाचा आनंद उपभोगित असतो व जीवित सफळ झाल्याचे त्याच्या सुखकमळार झळकत असते. हाच ब्रह्मानंद. मानवाने तो मिळविण्याचा प्रयत्न वेला पाहिजे.

आद्य संपराचार्यांनी या मानसपूजेचे मद्दत जाणले होते. त्यासाठी त्यांनी शिवमानसपूजा नावाचे पाच श्लोकांचे एक स्तोत्र रचलेले आहे. त्याचा सुरवातीचा श्लोक असा.

रत्नैः कल्पितमानसं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं ।

नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनम् ॥

जातीचम्पकत्रिल्वपररचितं पुष्पं च धूपं तथा ।

दीपं देव दयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् ॥

इतर श्लोकांमध्ये पूजासाहित्य कोणत्या प्रकारचे असावे, त्यामध्ये सुवर्ण-पाने, दही-दूध, मुंगी पेये, पंचपक्वान्नांचा नैवेद्य, त्रयोदशी तांबूल, चवऱ्या, वंगुवाचे, चर्मवाचे यांचा समावेश असून शेवटी विहित-अविहिताचे वर्णन असून अपरार्थाची समाप्ताचना आहे.

ज्याला मानसपूजेमध्ये आनंद लुटता येतो, त्याला बाह्योपचारांची मुळीच ज़रूरी रहात नाही.

शार्दूलविक्रीडित

ब्रह्मा विष्णु महेश पुत्र प्रसवें तीं मातृशक्ति धृती ।

संभोगाविण जन्म घेत जगतीं कीं शाक्तपंथा मती ॥

पुत्राला प्रसवोनि इच्छित वरा, पुत्रामधें मागुती ।

हें तो अद्भूत विष्णु दे अनुमती घेवोनि चन्नादिकीं ॥ १ ॥

स्नानां आटप सागरीं म्हणुनियां विष्णु पित्तो सागरां ।

गोपझाजलिं न्हावती परततां पाही मुळां अंबरा ॥

विष्णुने मग चक्र फेकुनि तिला भूमीवरी पाडले ।

ब्रह्मा-विष्णु-महेश वादुनि धडा-शीर्षा-पदां घेतलें ॥ २ ॥

कामदा

प्रभातकार्त्तीं तें आधिं घडतां । रूप आठवीं पृथिव देवता

पत्र वेष्टिता सप्तसागरां । कुचदि शोभती जे गिरीकरां ॥ ३ ॥

मानिती तुला विष्णु पत्निही । मंगळा-दिना इच्छिती मनीं ।
चरण स्पर्श हा देवते तुला । नित्य होतसे करि क्षमा मला ॥ ४ ॥

पृथ्वी

फळे न मज रूप ते म्हणुनि नांय हें अहया ।
फळे न मज अंत तो म्हणुनि तूं अनता मया ॥
फळे न मज लक्ष ते म्हणुनि तू अलक्षा खरी ।
फळे न मज जन्म-काळ म्हणुनि अजा तूं खरी ॥ ५ ॥
तुझ्या उदरि जन्म हा लय घडे खरा या जगां ।
स्वरूप प्रकटें तुझे परम ब्रह्म ते गावया ॥
स्वयें कथन कालिका करित योगतंत्रांत गा ।
'अहं हि वद सच्चिदा' सुभग ब्रह्मयाची प्रभा ॥ ६ ॥
स्वभावि तुज खेळ हा जग पटावरी बाहुली ।
सदा फिरविणें चमत्कृतित ती तुझ्या साठली ॥
रमून श्रम झालिया पटदिशीं जमाही करीं ।
करें भरिती तूं स्वयें मग अव्यक्तिच्या टोपरीं ॥ ७ ॥

सूर्यकांत

खेळ मांडिला जगत्रायकें जगत्पटाच्यावरी ।
मानव नरदा दिवस यामिनी फासे धारिलें करी ॥
भिन्नत्वास्तव रंग चढविला हिरवा पिवळा बरी ।
रगाखाली साऱ्या नरदा शुष्क लाफहें खरीं ॥ ८ ॥

अनुष्टुभ्

आद्यशक्ति बहुरूपा । कार्योन्वित करी जना ।
कार्यकारण रूपानें । विविधा नाम पावली ॥
त्रिगुणा युक्त ती शक्ति । प्रह्ला विष्णु शिवा मिसें ।
सृजनपालनादीक । संहारा चालवीतसे ॥
संसार बंधनें जोडा । विपयासक्त तामसी ।
राजसी मुख भोगा दे । तोंढाया भज सात्विकी ॥

दहनभाव अग्निचा । जाणोनि तुचवी कुर्णी ।
 मंत्र शक्ति तथा ज्ञात । वाधेना दाहता कर्धी ॥
 भावना एक ती शक्ति । इच्छापूती करीतसे ।
 नेत्रशक्ति प्रेमशक्ति । घर्णावी रूपकें किती ॥ ९ ॥

पृष्ठी

स्वयें कथित शक्तिदेवि परी भाष्यकारासही ।
 क्रिया घववि सर्व मां अचल सांव आहे मही ॥
 क्रिये रहित तो असे, नच कुणि तथा जाणतें ।
 तथा करित कार्यवान शिवशक्ति कीं सांगतें ॥ १० ॥

षसंतविलका

जाणाच साधक सरा समजे स्वरूप ।
 विष्णू-शिवा नच मनीं धरि भेदरूप ॥
 मानी जरी वृणि मनीं लव भेद घोडा ।
 झानीं नसेंचि मुळि तो चिरमोक्ष मोडा ॥ ११ ॥

पृष्ठी

पहा निरखुनी तुम्ही अमित आयुर्भू देवता ।
 सदैव धरिलें करीं बहुत शस्त्र-अस्त्रादिकां ॥
 असंख्य अवतारि ठोक रणि शत्रुला तो मिळे ।
 म्हणोनि तर आर्यतीति शिकवी रणीं झुंज घे ॥ १२ ॥
 मु-भक्त अम्हि देविचे अनुसरूप कीं तत्त्वही ।
 निवृत्तिपर वृत्तिनें सतत नांदु शेजारिही ॥
 जरी कथित फोणि आक्रमक वृत्तीला दाखवी ।
 मुळ्यासफट ती खुडूं अधम वृत्तीचीं भैत्रिही ॥ १३ ॥
 सदा रगडिलें तुवां दुरित दानवां श्रेष्ठही ।
 सदा झगडुनी तुवां मिळविलेस स्वातंत्र्यही ॥
 तुला नमन अंधिके स्मरुनि कार्य त्या फाळचे ।
 सदा स्फुरण दे आन्हांं हवन अर्पु या फाळचें ॥ १४ ॥

फदा बुळबुळीत नी सुळसुळीत घृत्ती नको ।
 मळ मळ करोनि ते भराविणे शिशूचे नको ॥
 स्वभाव वनर्वाच शत्रु चिरणे, रर्णा ओढुनी ।
 अधर्म नित्यती जर्गा गिरवुंदे धडा हा झर्णा ॥ १५ ॥
 अनन्य भय अर्पुनी भजत जो तुळा तामसी ।
 दया सतत दाविशी निज सहाय्यता दे तर्शा ॥
 प्रथीत बहु सांख्य तत्त्व मिळतेंच गीतेंत तें ।
 नफोच रणि पंढता म्हणुनि अर्जुना साह्य तें ॥ १६ ॥
 अनार्य जनता जई लढत आर्यवीरांसर्वे ।
 वसाहति करावया निघति आर्य जेव्हां थवे ॥
 सदा हरविलें तुवां समर-संप्रर्मां दुर्जन ।
 उदो म्हणुनि देविचा करिति भारती सज्जन ॥ १७ ॥
 घडे वगम हा तुळा जलधि अंतरिक्षामधे
 प्रवेश घडतो पुढे विविधरूपि लोकांमधे ॥
 करी रणशुभाळि तूं जनहितार्थे वा या जर्गा ।
 सदैव तरी शत्रुना खचित ओळवीं या जर्गा ॥ १८ ॥

हरिणीप्लुता

नवरात्र फसें वदती पहा । सुजन पंडित सांगति ते महा ।
 नवचक्र वसे शरिरांतरी । बहु त्रमांधपणें रिघळें चरी ॥ १९ ॥
 दरदीन सुर्दाप जसा जळे । करित नास त्वोरचि नवां बळें ।
 तिमिरास हरी मन शुद्धिही । तनुस कांति चढे दसव्यासही ॥२०॥

अनुष्टुप्

वंगदेशीं तुझी सेवा । व्रत स्तवन पूजर्नी ।
 अखंड पोडशादिर्नी । मानिती जन पर्वणी ॥
 मांछिती घट हो कोठें । कोठें दुर्गा स्वरूप तें ।
 पूजिती सप्त तें कल्प । देवता मग ऊठते ॥
 'कळावहु' बहु प्रिय । दुजा उत्सव तो जनां ।
 दृढता प्रेमबंधा ये । पोसण्या रसभावना ॥

मानसीं धारणा मोठी । उमा श्रमुनी सासरीं ।
पणोळा परते जैसी । स्वकन्या आणिली घरीं ॥
रंभेचा घेवनी गाभा । फलाबहु उभारिली ।
तया तरु-सर्गो तूझी अंबा मूर्तीच पूजिली ॥ २१ ॥

माणिवंध

दक्षिणदेशीं आचरिली । 'फोलधुं' नामें प्रता सती ।
लेवुनी वस्त्रालंकृती । अर्चन पूजन समर्पिली ॥
तन्मय वृत्ति होत धती । रेखाटीती चित्रकृती ।
एक ठायीं बहु जमती । गाऊनि देवि आळविली ॥ २२ ॥

शुद्धकामदा

स्तविति गुर्जरदेशवासिते । सुमनीं अर्पिली भक्तिभाव ते ।
नरहि रात्रिळा सेविली तुळा । धरुनि फेर हा घाली गरबा ।
कामिनीजनासह निपाद तो । पात्र मृत्तिका बहु चितारितो ।
छेदयुक्त तो ज्योत टाळुनी । त्या सभोवती घोळ घालितो ॥
एक ताल हा धरुनि नाचतो । चित्तवृत्ति ही चरणिं अर्पितो ।
पर्व संपतां दुष्टवितो घटा । सागरा सटा पतिस तारिता ॥ २३ ॥

शुध्वी

असंख्य वध आसुरीं गमत सार अवे मला ।
सदैव निरदाळिलें जसुर-वृत्तिचा मामला ॥
उदाहरण एकही नच गमे तुझ्या संग्रही ।
निवृत्त मन काम मोह मनुषावरी वारहीं ॥ २४ ॥
मरुद्वरुण अर्यमा अणिक इद्र देवां सुरा ।
पुरोगपर देवता स्तवनिं वेद आर्यावरा ॥
तुझ्या सम न कार्ये त्या म्हणूनि लोप कालोदरी ।
जनास रणिं साद्य तू स्मरुनि भक्त सेवा करी ॥ २५ ॥

दक्षयज्ञ व पीठनिर्मिती

भारतामधील शक्तिपीठांच्या निर्मितीचा इतिहास पाहताना आपणांस त्याउबंघी काही प्राथमिक माहिती असणे अत्यंत जरूर आहे. ही पाहतांना रुद्र कोण, दक्ष कोण, यज्ञ कोठे झाला, श्रीशंकराना निमंत्रण का नव्हते व त्याचा परिणाम काय झाला अगैरे गोष्टींचा आपल्याला ऊहापोह करावा लागेल, तेव्हा प्रथम आपण रुद्र कोण हे पाहू.

सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् ।
 उज्जयिन्यां महाकालमोक्षारममलेश्वरम् ॥ १ ॥
 परल्यां वैद्यनाथं च छाकिन्यां भीमशंकरम् ।
 सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने ॥ २ ॥
 वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे ।
 हिमालये तु केदारं वृष्णेशं तु शिवालये ॥ ३ ॥
 एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सार्यं प्रातः पठेन्नरः ।
 सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ॥ ४ ॥

भारतामध्ये प्रसिद्ध व प्रमुख अशी ही बारा ज्योतिर्लिंगे आहेत. त्यांचे स्मरण प्रातःकाळी व सायंकाळी केल्यास सर्व पापांचा नाश होतो असे त्यांचे फळ सांगितले.

द्युतपथ व कौशितक ब्राह्मणांमध्ये रुद्र हा उपेचा पुत्र आहे असे म्हटले आहे श्वेतांबर उपनिषद् हे श्रीमद्भगवद्गीतेच्या पृथ्वीचे असावे, कारण त्यामध्ये रुद्र-शिव ह्यांची भक्ति सांगितली आहे. गीता सांगितली गेल्यावर सामान्यतः वसुदेव, कृष्ण ह्या देवता पूजनात आल्या असल्यात (सहस्रतुदे पृ० १२६). रुद्राची नावे अकरा समजली जातात म्हणून 'एवादश रुद्र' हा शब्द रूढ झाला असावा. परंतु ही नावे पुराणांतून सर्वत्र साररीच आढळत नाहीत प्रत्येकामध्ये थोडाफार परक आहे. मविष्यपुराणामध्ये (अ. १५९) अज, एवमत, अहिर्बुध्न्य, पीत, कांच, परतप, दमन, ईश्वर, कपाली, स्थाणु व भाग ही नावे आहेत. तर स्कंदपुराणामध्ये (अ. २७७) मृगव्याघ्र, सर्वेश्वर, निदित, महापद्म, अजेकपाद, अहिर्बुध्न्य, पिनाकी, दमन, ईश्वर, कपाली परतप, ही नावे आढळतात. पद्मपुराणात (सु. अ. ६) अजेकपाद, अहिर्बुध्न्य, विरुपाक्ष स्वतः,

हर, वटुरूप, त्र्यम्बक, सावित्र, जयत, पिनाकी अशी नावे आढळतात हर पुराणांतही असाच थोडाभार परक आढळून येतो.

जेम्ब धर्मकोशात रुद्राला तीन माता होत्या असा उल्लेख आढळतो. ह्या विधानासंबंधी अधिक चौकशी करता असे दिसून आले की, सायणाचार्यांचे ऋग्वेदावर जे भाष्य आहे त्यामध्ये ते म्हणतात, 'त्रयाणां ब्रह्मा-विष्णु-रुद्राणामवक पितर यजामहे, इति शिष्यसमाहितो वसिष्ठो ब्रवीति ।' (तृतीयभाग, ६-८ मंडल) म न पां वा. ऋणे मला म्हणाले, वेदांमध्ये त्र्यम्बक म्हणजे माता, नदी अशा अर्थाने चार वेळा हा शब्द आला आहे. लेखकाने पत्र प्रसिद्ध करून (वेळरी-पुणे) ह्याबाबत खुलासा मागितला अरुता श्री शामनाथ जोशी म्हणतात की, त्र्यम्बक ह्या शब्दातील घटक त्रि + अम्बक असे आहेत त्रि = तीन अत्रि ह्या घातूपादान अम्बते अशा व्युत्पत्तीने पुढिगी शब्द अम्ब किंवा अम्बक होतो पण ह्याचा अर्थ पिता असा होतो सायणाचार्य पिता अशा अर्थानेच हा शब्द वापरतात परंतु स्त्रीलिंगी रूप अम्बा अगर अम्बिका असे होते आणि त्याचा अर्थ माता असा होतो. अमरकोशामध्ये 'अम्बा माता' असा शब्दप्रयोग रूढ असून तोच अर्थ जेम्ब कोशकारांनी घेतला असात्रा अम्ब शब्दाचा 'नेत्र' असा अर्थ श्री. कोल्हटे आपल्या 'ऋग्वेददर्शन' ह्या ग्रंथात देतात

बरील विवेचनावरून असे म्हणता येईल की, व्युत्पत्तिशास्त्राने 'त्र्यम्बक' ह्याचा अर्थ 'माता' हा बरोबर आहे पण रूढ अर्थाने मात्र 'नेत्र' असाच ह्याचा अर्थ घेतला जातो गुह्यजुर्वेदाने तर ह्यावरही मात केली आहे (अ ३-५७ पदा) " एष ते रुद्रभाग सह स्वस्ताभिव्ययापात जुपस्व " म्हणजे ह्याचा अर्थ असा की, ' हे रुद्रा, अत्रिकानामक भगिनीसह, दशकर्मसाठी येणाऱ्या तुला हा हविर्भाग आम्ही अर्पण करतो ' म्हणजे त्या ठिकाणा अदिका ही रुद्राची भगिनी दाखविली आहे सारांश वाप तर अदिका ही रुद्राची माता, श्री व भागिनी ह्या तिन्ही स्वरूपात वर्णिलेली आढळते

शंकराना पाच मुखे का ?

ब्रह्मवैवर्तपुराण (अ ३५।७७-८७) ह्या प्रश्नाचे उत्तर देते ते असे एके काळी परमेश्वराचे सत्यस्वरूप पाहण्यासाठी श्रीशंकरांनी ६०००० वर्षे तपश्चर्या केली ती तपस्या मुफलित झाली आणि परब्रह्मस्वरूप त्यान्यासमोर साक्षात् प्रकट झाले श्रीशंकरांना विद्याला मोहिनी पाडणारे ते रूप आपल्या नेत्रांमध्ये साठविण्याचा स्वरूप प्रयत्न केला, पण तृप्ति झाली नाही त्यामुळे त्यांना

अत्यंत यार्डट यादले आणि त्यांच्या नेत्रांवाटे पळपळ अभुपारा वाहू लागल्या. ते म्हणाले, "सहस्र मुर्गांचा शोष व चतुर्मुखा ब्रह्मा जे रूप सतत पाहूनही सगुण हाडे नाहीत, तो मी एक दोन डोळ्यांनी ते परब्रह्मस्वरूप पाहून कसा सगुण होणार ?" अशा रीतीने ते निचारात्मग्न हाडे अगता त्यांची समाधी लागली आणि त्या अनुपमेय रूपाचे चिंता पुनश्च मुरू झाले. परमात्म्याची हीला अगाधच आहे. त्याने श्रीशंकरांचे दृष्टित पूर्ण करण्यासाठी त्यांना आणखी चार मुरे दिली. प्रत्येक मुराला तीन तीन नेत्र होते. ह्याप्रमाणे पाच मुरे व पंधरा डोळ्यांची प्राप्ती ह्यांच्यावर शंकर सगुण झाले.

श्रीशंकरांची पूजा लिंगस्वरूपात का केली जाते ?

ब्रह्मदेवाने एकदा श्रीशंकरांना पृथ्वीची उत्पत्ति करण्यास सांगितले. त्यांचे नेहमीचे कार्य सहाराचे असल्याने मृजनकार्य त्यांना जमेना आशयित कर्तव्य पार पाडण्यास जमेना म्हणून ते लपून बसले. ब्रह्मदेवाने रूष काळपर्यंत त्यांची याद पाहिली, पण शंकरांचा शोष लागेना आणि पृथ्वीची उत्पत्तीही झालेली दिसेना. तेव्हा स्वतःच त्याने पृथ्वी उत्पन्न केली. फालांतराने शंकर प्रकट झाले आणि आपली स्वतःची दुर्बलता इतरांना दिसावी म्हणूनच ब्रह्मदेवाने सृष्ट्युत्पत्तीचे कार्य आपणांस सांगितले असा प्रामाणिक गैरसमज करून घेऊन श्रीशंकरांनी ब्रह्मदेवावर सूड उगवण्याचे ठरविले त्याप्रमाणे पृथ्वीचा सहार करण्यास प्रारंभ केला इतर देवांनी त्यांना प्रतिबंध केला, श्रीशंकरांना परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला, विनति केली, पण व्यर्थ. श्रीशंकराने ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि देवतांची शक्ति हरण केली आणि ती स्वतःच आत्मलिंगस्वरूपात साठविली ह्याप्रमाणे त्यांना आत्मलिंगाची प्राप्ति झाली (कौस्तुभपुर जिल्हा गॅझेट पृ० ११८)

लिंगस्वरूपात पूजा का केली जाते ह्यासंबंधीची ही मनोरंजक कथा पहा दासकवनामध्ये शंकर एकदा नम्रावस्थेत विहरत असता ते ऋषींच्या आश्रमावरून चालले हाते त्या वेळी ऋषिगण स्नानासाठी तीर्थांवर गेला होता आश्रमातील स्त्रियांनी त्या शिवस्वरूप आतिथीला भिक्षा घातली परंतु ती भिक्षा सकामदृष्टीने घेऊन शंकर कैलासाकडे जात असता त्यांच्यावर मोहित झालेल्या ऋषि-स्त्रियाही त्यांचे मागून जाऊ लागल्या स्नानाहून परत येताना ऋषिगणाने हे दृश्य पाहिले त्यांनाही सद्य माहीत नसल्याने तत्काळ श्रीशंकरांना श्राप दिला की, 'तू पळ होशील' ह्या श्रापामुळे श्रीशंकरांचे आत्मलिंग तावडतोच भूमीवर पडले

मुठे चमत्कार असा झाला की, भूमीवर पडल्यावर ते लिंग क्रमशः वाढू लागले व वाढता वाढता त्याने त्रैलोक्यही व्यापून टाकले देवांना हे काय वादते आहे हेच झुळी समजेना तेव्हा ह्या वादणाच्या लिंगाचे मुर अग्न मस्तक

शोषण्यासाठी म्हणून देव बाहेर पडले. शोषून शोषून सर्व देव दमले तरी लिंगाचे मस्तक काही त्यांना छापडेना. प्रसन्नदेवही यकले. पण आपली दुर्बलता छापविण्यासाठी त्याने असत्यपणे सांगितले की, 'लिंग मस्तक आपण स्वर्गात पाहिले आहे.' आपल्या ह्या मिथानाच्या पुराव्यासाठी म्हणून त्याने सुयमि-गायीला ह्या वारतीत खोटीच साद्य देण्याच सांगितले. त्याप्रमाणे तिने खोटी साद्य दिली; पण इतर देवांना तिचा ह्या खोटपणा कळून आल्यावर त्यांनी सुरभीला धार दिला की, "मापुढे तुझे मुल अपवित्र व घमंभविष्कृत होवो." ह्या वापामुळेच आजही आपण गायीचे सर्वांग पवित्र मानतो, पण मुल अपवित्र मानतो. ह्यानंतरच ती विद्या आदि शार्गेरडे पदार्थ खाऊ लागली असे मानतात.

भीमंकराच्या ह्या अवाढव्य वाटलेल्या व प्रैलोक्य व्यापून राहिलेल्या लिंगाची भीति नष्ट करण्याचे देवांचे प्रयत्न असफल झाल्यावर वीरभद्र पुढे सरवावला आणि त्या प्रचंड रूपाची त्याने षोडशोपचारे पूजा करून भीमंकरांना धांव होण्याची व आपले मूळचे मंगल स्वरूप धारण करण्याची प्रार्थना केली. ह्यामुळे भीमंकर प्रसन्न होऊन ते वीरभद्रासमोर प्रकट झाले. "सर्वांना मुलम रीतीने आपली पूजा करता येईल, असे सौम्य स्वरूप आपण मानवासाठी ह्या" अशी विनीतभावाने वीरभद्राने भीमंकरांच्या चरणी प्रार्थना केली, झाले, तो कारुण्यसागर झेलावला ! विश्वकर्णेने प्रमुदित होऊन ह्या विश्वमंगल विश्वेश्वराच्या मुखावाटे सहजोद्वार बाहेर पडले, "तथास्तु ! " तत्काळ त्या अवाढव्य लिंगाची अनेक लहान लहान रूपे झाली आणि ती निरनिराळ्या क्षेत्री स्थानापन्न झाली.

उत्तलोकान्त-महेश्वरलिंग, वैकुण्ठान्त-सदाशिव, अमरावती-अमरेश्वर, मृत्यु-लोक-केदारान्त प्रथम परिच्छेदात् सांगितलेली १२ ज्योतिर्लिंगे, काशीपुरी-अहानाम, सिंहालदेश-सिंहनाथ, पाताळान्त-भोगेश्वर, हटकेश्वर इ० इ० (स्कंद-महेश्वर खंड). शिवलिंगासमोवार जी गोल कडा आपण पाहतो ती योनीस्वरूप होय. शिव आणि शक्ति ह्यांचा संयोगदर्शक ती कडा होय.

शंकर भस्मचर्चित का असतात ?

दक्षयज्ञमध्ये शंकराची स्त्री सती हिने स्वतःचा आत्मघात केल्यावर शंकरांनी तिच्या देहाची रक्षा एकत्र केली आणि पत्नीवरील निस्वार्थ प्रेमाची स्मृति म्हणून देहावर धारण केली. त्यानंतर त्यांनी चित्तामस्मच लावण्याचा परिपाठ ठेवला. हे आपल्याला माहीतच आहे.

(Wilkins, Hindu Mythology, P. 302.)

लिंगनामाची उत्पत्ति

स्कंदपुराण वाचीत असता शंकराच्या लिंगांची अनेक नावे वाचण्यात आली. अगस्तेश्वर, रामेश्वर, लक्ष्मणेश्वर, इंद्रेश्वर इ० नावे वाचली आणि त्यांची धारणपरंपरा शोधताना असे दिसले की, त्या त्या प्रसिद्ध पुरुषांची ही स्मारकेच होत. ही स्मारके त्या वेळी लिंगरूपाने स्थापण्याचा प्रघात होता, आणि सांप्रतही तो चालू आहे. गोरगाव (मुंबई) येथे दहा वर्षांपूर्वी एका गुजराथी बाईने आपल्या मृत पतीच्या स्मरणार्थ 'प्रणवेश्वर' महादेवाची स्थापना केली (प्रणवशंकर हे तिच्या पतीचे नाव होते). प्रसिद्ध पुरुषाची स्मारके सांप्रत पुतळे अगर स्मृति-स्तंभ उभारून करण्याचा रिवाज रूढ आहे; पण पूर्वाच्या आणि आजच्या ह्या पद्धतीत मोठाच फरक दृग्गोचर होतो. आजचे स्मारक मृत्ताचे व्यक्तिदर्शन घडायचे ह्या स्वार्थबुद्धीने प्रेरित असते, तर पूर्वाचे स्मारक आत्मा शिवस्वरूपात विलीन झाल्याचे दृश्य दर्शविते. तेथे व्यक्तीला प्रसिद्धीची हाव नाही.

रुद्राक्ष

शिवलिंग हे ज्याप्रमाणे शंकराचे पूजनीय स्वरूप मानले जाते त्याप्रमाणे रुद्राक्ष हेही वंदनीय व धारणीय स्वरूप मानले जाते. त्यातील निरनिराळ्या प्रकारांना तर फारच महत्त्व दिलेले आढळून येईल, तो इतिहास आपण थोडक्यात पाहू. रुद्राक्षाची जन्मकथा अशी आहे की, ब्रह्मदेवाच्या वरामुळे त्रिपुरासुर दैत्य मदान्ध झाला. सर्व देवादिकांना त्याने 'चाहि मगवन्' करून सोडले. त्या वेळी ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता शंकराकडे गेल्या आणि त्रिपुरासुरासुरन शोणान्या प्रासाचे निवारण करण्याची त्यांना प्रार्थना केली. देवांची अशी ही दुर्बल, असहाय्य अवस्था पाहून शंकराना त्याची दया येऊन ते त्रिपुरासुरावर अत्यंत सतत झाले. त्याचे नेत्र चादिरांगाराप्रमाणे लाल झाले. त्रिपुरासुराच्या नाशासाठी त्यांनी आपले 'अघोर' अस्त्र घापरण्याचे ठरविले. त्या अस्त्राचे स्मरण करताच ते दिव्य तेजाने प्रकट झाले. प्रत्यक्ष शंकराचे नेत्रमुद्रा त्या अद्भुत तेजाने दिपून गेले. ते तेज शंकराना असह्य होऊन त्याच्या नेत्रावाटे ते जडरूपाने वाहू लागले. जे जलविंदू भूमीवर पडले तेच रुद्राक्ष बीज झाले. त्याच ठिकाणी मग्न वृक्ष तयार झाला. त्या वृक्षापासून एकूण ३८ प्रकारचे रुद्राक्ष तयार झाले. ते ह्याप्रमाणे—

सूर्यनेत्रातून कपिलवर्णी १२ प्रकारचे, चंद्रनेत्रातून श्वेतवर्णी १६ प्रकारचे आणि अग्निनेत्रातून कृष्णवर्णी १० प्रकारचे, असे रुद्राक्ष तयार झाले. शंकराचे त्रि-नेत्र म्हणजे सूर्य, चंद्र, अग्नि हेच होत.

व्याप्रमाणे हिंदुधर्मात वर्णव्यवस्था आहे त्याप्रमाणे रुद्राशामध्येही आढळून येते. श्वेतवर्णा हे ब्राह्मण, रक्तवर्णा हे क्षत्रीय, मिश्रवर्णा हे वैश्य आणि कृष्णवर्णा हे शूद्र समजावेत. रुद्राक्ष हे एका मुखापासून १४ मुखांपर्यंत आढळून येतात. प्रत्येक स्वतंत्र मुखाच्या रुद्राक्षाचे गुणधर्म व पळही निरनिराळे आहे.

(१) एकमुखी रुद्राक्ष—

हा रुद्राक्ष म्हणजे प्रत्यक्ष शंकराचेच प्रतीक समजावे आणि परमतत्त्व जाणावे. हा रुद्राक्ष जवळ ठेवल्यास लक्ष्मीचा सतत लाभ होतो. ह्याच्यामुळे शत्रूकडून होणारा शस्त्राघात टळतो. रत्ना रुद्राक्ष ओळखण्याची कसोटी अशी की, तो भेंदीच्या गळ्यात बांधून मग तिच्या मानेवर शंखाने वार करावयाचा. वार करूनही जर त्या भेंदीची मान तुटली नाही तरच तो रत्ना मानला जातो. असा हा खरा रुद्राक्ष अतिशय दुर्मिळ गणला जातो तेव्हा तो मिळेल तेथून व मिळेल त्या किंमतीस घ्यावा. सुवर्णाच्या ढवीत तो ठेवून त्याची नित्य पूजा केल्याने आपल्या घरी लक्ष्मीचा निरंतर वास होतो.

(२) द्विमुखी—ह्याला शंकर-पार्वती स्वरूप मानतात अगर अर्धनारीनटेश्वर समजतात.

(३) त्रिमुखी—त्याला अग्निरूप मानतात देहावर हा धारण केला असता अग्नि प्रसन्न होतो.

(४) चतुर्मुखी—हा जवळ बाळगल्याने मनुष्य धनवान होतो.

(५) पंचमुखी—हा काळामि असून पंचब्रह्मस्वरूप होय.

(६) षण्मुखी—हा कार्तिकेयस्वरूप मानला जातो.

(७) सप्तमुखी—हा अनगनामक होय. हा जवळ असल्याने अधिदेवता सप्तमातृका, सप्ताश्र व सप्तर्षि प्रसन्न होतात.

(८) अष्टमुखी—हा गणेशस्वरूप होय. हा जवळ बाळगल्याने गणेश, अधिदेवता, अष्टमातृका, अष्टवसु आणि गंगादेवी प्रसन्न होते.

(९) नवमुखी—हा भैरवस्वरूप होय. तसेच हा चर्मरात्रस्वरूप मानला जातो.

(१०) दशमुखी—हा साक्षात जनार्दन होय ह्याची अधिदेवता दिक्पाल होय.

(११) एकादशमुखी—हा साक्षात एकादश रुद्ररूप होय. ह्याची अधिदेवता रुद्र अथवा शूद्र समजावी.

(१२) द्वादशमुखी—हा चारा आदित्यरूप होय. अधिदेवता महाविष्णु म्हणजे १२ सूर्य होत.

(१३) प्रयोदशमुखी— हा सिद्धस्वरूप होय. हा जवळ असल्याने कामदेव सतृप्त होतो.

(१४) चतुर्दशमुखी— हा प्रत्यक्ष शकरच होय. हा जवळ असल्याने सर्व आधिब्याधि नष्ट होऊन कामना पूर्ण होतात.

हे रुद्राक्ष जवळ घालून इच्छित फळ मिळविण्यासाठी काही पथ्यपाणीही पाळावे लागते. सात्त्विक आहार ठेवावा लागतो आणि मद्य, मांस, कांदा, लसूण ह्यांसारखे उत्तेजक पदार्थ वर्ज्य करावे लागतात.

शकराचा श्रद्धावान भक्त हे रुद्राक्ष धारण करतो. कारण त्या रुद्राक्षाना तो रुद्रस्वरूप समजतो, ते धारण करण्याने आपल्यावर शकर प्रसन्न राहतील असे तो मानतो. रुद्राक्ष धारण करण्याची रीत खालीलप्रमाणे आहे. १०८ रुद्राक्षांची माळ छातीवर रूळेल अशी गळ्यात घालणे, ३२ रुद्राक्षांची माळ गळ्याभोवती घालणे, ४० रुद्राक्षांची माळ मस्तकावर धारण करणे, ६ रुद्राक्षांची माळ दोन्ही कानांत घालणे, होंडीमध्ये १ धारण करणे (देवी भागवत ११/३-७). शिवलीलामृत (अ० ११) तसेच गुरुचरित्र (अ० ३३) ह्यांमध्ये रुद्राक्ष धारण विधि सांगितला आहे त्यासबधाची कथाही तेथे दिली आहे. ह्या विषयाचे संपूर्ण विवरण रुद्रोपनिषद्, रुद्राक्षमहात्म्य, रुद्राक्षमहिमा इ० ग्रंथांमध्ये केलेले असून त्यांच्या मनोरंजक कथा व फलश्रुति ही त्यांमध्ये दिलेली आहे.

नेपाळ, जावा, मलाया आणि क्वचितपणे म्हैसूरप्रांती रुद्राक्ष वृक्ष दिसून येतात ह्या वृक्षांची पाने साधारणतः काजूच्या पानासारखी असून त्यांच्या पळांतील बीज हेच रुद्राक्ष होत. रुद्राक्षाचे फळ किंचित जांबट व उष्ण असून घात, कफ, रक्तवाहिन्याची पीडा व भूतवाधा नाशक आहे. रक्तदाबाच्या विकारावर रात्री रुद्राक्ष पाण्यात टाकून ते पाणी सकाळी पिण्यास दिले तर रक्तदाब कमी होतो असा अनेकांचा अनुभव आहे. ह्या त्यांच्या औषधीगुणानुळे शास्त्रीय चिकित्सक बुद्धीने त्याचे पृथक्करण व्हाण्यास पाहिजे. ह्या व्यावहारिक दृष्टीने रुद्राक्षांकडे पाहिल्यास ते अगावर का धारण केले जातात व जायते ह्याचा आपोआपच उलगडा होईल.

भद्राक्ष नावाचे मणि बाजारात मिळतात. पण ते रुद्राक्षविज्ञा निराळे आहेत हे ध्यानी असू घारे. साधारणपणे ते रुद्राक्षांप्रमाणेच दिसतात. जाणकर संज्ञेच त्यांची परीक्षा करू शकतात भद्राक्ष पार टिपूळ असतो. उगळून रुद्राक्ष मूलतः च छेदयुक्त असून सुमणरेपायुक्त असतात. शिथ हे अतिशय कडक देवत असल्याने रुद्राक्षमाळेने जप करताना पार काळजी घ्यावी लागते. कारण

वपसंख्या चुकल्यास सर्व खटाटोप फुकट जातो. (चि. ग. कवे, 'प्रसाद' सप्टेंबर १९६०)

सोमनाथ ह्या प्रसिद्ध क्षेत्राची महात्मता शंकर स्वतः पार्वतीला सांगत असताना म्हणाले, प्रत्येक मन्वंतराला ह्या जोतिर्लिंगाची नावे बदलत असतात. क्रमाने आजवर ह्या स्थानावरील देवतांची नावे मृत्युंजय, काळाम्नि, अमृतेश, अनामय, क्रीतवाखा, भैरवनाथ ही होऊन गेली. चालू युगातील त्याचे नाव सोमनाथ असून पुढील युगात प्राणनाथ होईल. पार्वती म्हणाली, "मला ही नावे आठवत नाहीत." त्यावर शंकर म्हणाले की, "त्या वेळी तुझी नावे जगन्माता, जगयोनि, धाम्बी, विश्वरूपा, नंदिनी, गणाधिका, विभूति, आनंदा, वामलोचना, वरारोहा, सुमंगला, महामाया, अनंता, भूतमाता, उत्तमा, सती, ह्याप्रमाणे होती. चालू युगात तुझे नाव पार्वती असे आहे." (स्कंद प्रभास ७)

दस्यु — दक्षप्रजापति हा आदिप्रकृति अदितीचा पुत्र होय. तसेच अदिति ही दक्षप्रजापतीची कन्या होय असे हे जोड नाते आहे. इजिप्त पुराणातही इषिव देवी व ओसिरिस ह्यांचा संबंध ह्याच प्रकारचा दाखविला आहे. स्वावंभुव मन्वंतरा-मधील मनुप्रजापतीची कन्या प्रसूति ही दक्षाची पत्नी होय. मनूला एकूण तीन कन्या होत्या. त्यापैकीच ही एक होय. ह्या पत्नीपासून दक्षाला एकूण १६ कन्या झाल्या. त्यापैकी भद्रा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तित्तिष्ठा आणि मूर्ति ह्या कन्या धर्मप्रजापतीला दिल्या. स्वाहा अशीला दिली. स्वधा जग्निआताना दिली आणि सती शंकरांना दिली. (भागवत ४-१)

एके ठिकाणी दक्षप्रजापतीने ६० कन्या निर्माण केल्या असे सांगितले असून १३ कश्यप ऋषीला, २७ चंद्र अथवा सोमदेवाला, १० धर्माला, ६० वाटणी केलेली आढळते. दक्षाने मानवाच्या नित्य वागणुकीसंबंधीचे नियम घालून दिले असून त्याला 'दक्षस्मृति' असे म्हणतात. ह्या स्मृतीच्या ज्या पोप्या आज उपलब्ध आहेत त्यांमध्ये श्लोकांसंबंधी एकचालक्यता नाही. काही ठिकाणी ही श्लोकांसंख्या २२० वर आहे, तर डेक्कन कॉलेज, पुणे येथील समहालयातील पोथीत ती संख्या फक्त १९७ च दिलेली आहे. (चित्राव, प्राचीन चरित्र कौश, पृ. २२६)

दस्यु व शंकर ह्यांमध्ये वैरभाव का निर्माण झाला! ह्यासंबंधी एक-दोन कथा आपण पाहू. (१) दस्यु हा असुरप्रकृति व शंकर हे शिवप्रकृति असल्यामुळे स्वभावतःच-विशेषतः दस्यु-परस्पराना पाप्यात पहात असत. वैरभाव-प्रदर्शन करून सडू घेत असत.

(२) शंकर हे दक्षप्रजापतीचे जावई शाच्यावर दस्यु-प्रजानति एकदा नैमिष्यारण्यात गेला. सर्व देवांनी व ऋषींनी त्याचा आदरसत्कार करून त्याला

उत्पापन दिले, परंतु शंकरांनी त्याच्या स्वागतात भाग घेतला नाही. अर्थात् दक्ष-प्रजापतीला जावयाची ही यर्तणूक रचली नाही. कारण मानाने आणि अधिकाराने दक्ष शंकरापेशा श्रेष्ठ होता. दक्ष-प्रजापतीने ह्या अपमानाचा मूड घेण्याच्या बुद्धीने शंकराला शाप दिला की, "यज्ञ-कृत्यांमध्ये तुझ्यावर बहिष्कार घालण्यात येईल व तुला हविर्भागही मिळणार नाही." शंकराचा प्रमुख सेनापती नंदी झाला ह्या गोष्टीचा राग आला आणि त्याने दक्षाचा तिरस्कार करून त्याला उलट शाप दिला की, ह्यापुढे ब्राह्मण वेदवाद करणारे निघतील, अधर्माने शत्रूचे वैदिक कृत्य फरतील व नेहमी दरिद्री राहतील. (स्कंद केदार, १-५)

(३) प्रजापतीच्या यज्ञामध्ये दक्ष व शंकर ह्यांचे काही कारणाने विद्वेष आले; आणि पुढे ते वाढतच गेले. काही काळाने दक्षाला सर्व प्रजापतींचे अध्यक्षपद ब्रह्मदेवाने अर्पण केले. अर्थात् ह्या मानप्राप्तीमुळे दक्षाला अहंकार व गर्व उत्पन्न झाला. त्यामुळे शंकरादि ब्रह्मनिष्ठांचा अद्वेष करून यज्ञ पुढे चालूच ठेवला.

(४) मुद्दल ऋषी सांगतात की, ब्रह्मदेवाचा मुलगा दक्ष-प्रजापति झाल्यावर फार उन्मत्त झाला. राजा ज्याप्रमाणे आपल्या प्रजेला भेटण्यासाठी अनेक ठिकाणी भेटी देतो, त्याप्रमाणे दक्ष-प्रजापतीने कैलास पर्वतावरील शंकरांच्या स्थानास भेट दिली. अतिथिसत्कार म्हणून शंकरांनी त्याचा सत्कारही केला. परंतु त्याला (दक्षाला) नमस्कार मात्र केला नाही. शंकरांनी आपला हा जाणूनबुजून अपमान केला, असे समजून दक्षाने त्याच ठिकाणी त्याची खूप निंदा केली. नंदीनेही त्वरितच दक्षाला शाप दिला की, "तुला भेट्याचे शौंड उत्पन्न होईल."

वरीलप्रमाणे उत्पन्न झालेल्या वैरामुळे दक्षप्रजापति संतप्त झाला आणि जावयाचा सूड घेण्यासाठी सज्ज झाला. इतक्यात त्रैलोक्यसंचारक नारदमुनी तेथे उपस्थित झाले. त्यांनी दक्षाला असा मार्ग सुचविला की, "तू बृहस्पति-याग कर व त्याचे निमंत्रण शंकरांना देऊ नको. त्यामुळे शंकरांना यज्ञात हविर्भाग मिळणार नाही व लोकांत त्याचे हंसे होईल." नारदमुनींचा हा युक्तिवाद दक्षाला पडला आणि त्याने त्या सहास्रप्रमाणे वागण्याचे ठरविले. ठरल्याप्रमाणे दक्षाने शंकर-सतीला आपल्या यज्ञाचे निमंत्रण केले नाही. नारदमुनींचे एवढ्यावरच समाधान झाले नाही. ते तडक कैलास पर्वतावर गेले व त्यांनी शंकरांना सांगितले, "दक्ष-प्रजापति 'बृहस्पति-याग' करित आहे. पण त्याने आपल्याला आमंत्रण दिलेले नाही." नंतर नारदमुनींनी सतीची भेट घेऊन दक्षाची सर्व हकीकत दिली सांगून बडिलांकडे बरहमारमास विनानिमंत्रण जाण्यास प्रवृत्त केले.

(गणेशपुराण, प्र. खंड)

दशयज्ञ—वरीलप्रमाणे सर्व पूर्वतिहास पाहिल्यावर आता आपण दश-
यज्ञाकडे वळू. ठरल्याप्रमाणे यज्ञासाठी सर्व देव, दक्षाच्या इतर सर्व मुली-जावई
जमा झाले आणि सर्व कार्यक्रम व्यवस्थित सुरूही झाले.

नसदांनी उतीला कैलासावर जाऊन बातमी दिल्यावर, तिने काही काळ
वडिलांकडून निमंत्रण घेण्याची वाट पाहिली, परंतु अखेर तिच्या पदरी निराशाच
पडली. शेवटी तिने विचार केला की, “ इतक्या अवाढव्य व गडबडीच्या
क्रामात वडील निमंत्रण घाडण्यास नक्कीच विचरले असले पाहिजेत आणि
वडिलांकडून, माझ्याठारल्या जाणत्या मुलीने का त्रयस्थासारखी सन्मानपूर्वक
धामंत्रणाची अपेक्षा करावयाची ? छे, छे आपलेच चुकले ! त्यापूर्वीच आपण-
हूनच आपल्या घरी जाऊन अशा मंगलकार्यात वडिलांना यथाशक्ति मदत
करायला पाहिजे होती.” तेव्हा तिने दक्षाच्या घरी जाण्याचा वेत निश्चित
केला. तिने आपला हा वेत शंकरांना सांगितला व जाण्याची अनुशा मागितली,
परंतु शंकर तिला म्हणाले की, “ कोठेही निमंत्रणाशिवाय जाणे हानिकारक असून
अपमान होण्याचा फार मोठा धोका असतो. नंतर पश्चात्ताप करण्यापेक्षा आताच
जर दक्षाच्या घरी जाणेचा आपला वेत रद्द ठरविला तर ते अधिक हितकारक
ठरेल.” शंकरांनी सतीची परोपरीने समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला परंतु
स्त्री-स्वमानसुलभ माहेरची ओढ अखेर विजयी ठरून शंकरांना नाईत्यानास्तव
सतीला अनुशा द्यावी लागली. काही सद्गणसमवेत सती घरस्थानी उपस्थित
हाली. “ भावितव्यता बलीयसी ” ह्या उक्तीप्रमाणे काळानेच सतीला वेधे
नेले होते.

कालिका पुराणामध्ये असा उल्लेख मिळतो की, उत्पत्ति, स्थिति व लय या त्रयीच्या घाटणीत भगवान् शंकराकडे शंकराचे काम असते. पण ही स्वारी महायोग-निद्रेमध्ये निमिष असल्याने शंकराची क्रिया बंद पडली. तेव्हा ब्रह्मदेवाने दक्ष-प्रजापतीला सांगितले की, आदिमायेची प्रार्थना करून तिला तुझे पोटी जन्म घेण्याची विनंती कर. त्याप्रमाणे दक्ष प्रजापतीने सतीला जन्म दिला आणि तिचा विवाह शंकराबरोबर करून देण्यात आला. दक्षाने यश सुरू केला, पण जावयाना आणि मुलीला निमंत्रण दिले नाही.

कपालिभार्येति सती दयितापि सुता निजा ।

नाहूता यज्ञविषये दक्षेण द्योपदर्शिता ॥

(कालिकापुराण १६।३०-३१)

पतीची कोणी निंदा केली तर—

वास्तविक शास्त्राज्ञा अशी आहे की, “कणो विधाय निरियात् यदकल्प ईक्षे ।” इ० इ० कोणी उच्छृंगल व्यक्तीने, पतीची निंदा तिच्यासमोर करताच त्या पतिव्रतेने त्या व्यक्तीचा नाश करावा. इतकेच नव्हे तर जर अग्नी सामर्थ्य असेल, तर त्या व्यक्तीची जिद्धा त्वरित उपटून काढायी आणि त्याचा नाश करावा (श्रीमद्भागवत, ४।४।१७). पण या ठिकाणी निघ अपमानास्पद घटने करणारा तिचा पिताच असल्याने तिने आत्मनाश करण्याचा निश्चय केला असताना.

ब्राह्मणांकडून हवनक्रिया चान्द्र होती. एकामागून एक आहुती पडत होत्या, पण शंकराचे मंत्र आल्याबरोबर दक्षाने ते म्हणण्यास ब्राह्मणांना मनाई केली. त्यामुळे ते मंत्र गातून पुढे हवन चान्द्र झाले. हा घटधडीत पतीचा अपमान पाहून सतीच्या अंगाचा तिळपापट झाला. संतापाने भडका उडाला, क्रोध अनावर झाला व जगणे असह्य झाले.

कैलास पर्वतावर शंकरांना सतीच्या ह्या करुणामय मृत्यूची वार्ता कळविण्यात आली. ती ऐकल्यानरोबर त्यांना अतिशय रोद झाला. आपल्या प्रिय पत्नीला मिळालेल्या अपमानास्पद वागणुकीबद्दल शंकरांना दक्षाचा अतीव घताप आला. बावबावरील राग दक्षाने स्वतःच्या मुलीवर अशा रीतीने का काढावा हेच मुळी शंकरांना समजेना. त्यांनी अविलंबे आपल्या जटेतून एक केस उपटून काढला. त्यापासून एक 'वीरभद्र' नामक अत्यंत शक्तिशाली असा रुद्रगण उत्पन्न केला. दक्षाचे समूळ पारिपत्य करण्याची कामगिरी त्याच्यावर सोपविण्यात आली. असह्य रुद्रगण त्याच्या आधिपत्याखाली देण्यात आले, आणि वीरभद्र मोठ्या उत्साहाने आपल्या नियोजित कामगिरीवर निघाला.

वापुवेगाने घोडदौड करित वीरभद्र यज्ञभूमीस आला आणि त्याने सरळ यज्ञमंडपावरच जोरदार हडा चढविला. घ्यानीमनी नसताना आलेल्या ह्या प्रचंड व विषयक अग्निष्टामुळे सर्वांचीच पाचावर धारण वसून सर्वत्र एकच हलकल्लोळ उडाला. ह्या सकटसमयी दक्षाच्या साहाय्यास कोणीही शिडक उरले नाही. वीरभद्राने इतरांची विल्हेवाट लावल्यावर यज्ञकुंडच उखडून टाकले, दक्षाचा शिरच्छेद करून त्याचे मस्तक अग्नीलाच समर्पण करून टाकले, व बाकीचा मृतदेह तसाच समरागणावर फेकून दिला.

दक्षपत्नी प्रसूतीला हा वृत्तान्त कळल्यावर ती समरागणात आली. आपल्या पतीच्या देहाची झालेली ती क्रूर विटवना पाहून ती शोकविव्हल झाली. त्याही अवस्थेत तिने पतीच्या देहाला अग्निसंस्कार करण्यासाठी एक चिंता तयार करविली आणि त्याच चिंतेवर पतीच्या देहाबरोबर 'सहगमन' करण्याचे ठरविले. सती जाण्यासाठी आनंदयक ती सर्व पूर्वतयारी झाल्यावर, कपाळावर मळवट मरलेली ती प्रसूति योज्यासा उंच जागी धर्मशिळेवर उभी राहिली. धर्मशिळा म्हणजे पतीबरोबर सहगमन करण्याच्यापूर्वी स्त्री ज्या दगडावर उभी रहाते, तीभाग्य वाचने वाहून चितेत प्रवेश करते, तो दगड. पेशवाईमध्ये माधरराव पेशव्यांच्या पत्नीने अशा धर्मशिळेवर उभे राहून नारायणाचा हात राधाश्या हानी दिला आणि त्याची अंतिम इच्छा म्हणून त्याचे संरक्षण करण्यास सांगितले. अग्नि-नारायणाला देह समर्पण करण्यापूर्वी तिने प्रथम अग्निदेवाला भ्रौंण अर्पण केले. आणि आता ती सुडी टाकणार तोच एक चमत्कार झाला ! एक कोरिळा त्या ठिकाणी आली आणि तिच्या तोंडून वाणी बाहेर पडली " हे प्रसूति ! तू सती जाऊ नकोस. तू सुदीर्घ उपभर्या कर म्हणजे तुला तसा पति पुन्हा जिवंत होऊन मिळेल. "

तत्काळ रद्द केला. नंतर त्याच ठिकाणी तिने अतिशय उग्र तपश्चर्या केली. देहाचा केवळ अस्थिपजर सागाडा मात्र राहिला, परंतु तिने त्याची कधीच पर्वा केली नाही. त्या तपश्चर्येपूर्वी प्रभृतीने भक्तिभावाने कोकिलप्रताचे आचरण केलेले असल्यामुळे प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव ह्या वेळी तिच्यासमोर प्रगट झाले. ब्रह्मदेवानी शंकरांची प्रार्थना करताच शंकर उपस्थित झाले, व त्यानी दक्षाला जिवंत करण्याचे मान्य केले. परंतु दक्षाचे मृत शरीरच फक्त त्या ठिकाणी शिद्धक होते. मस्तरु तर केव्हाच यशुंडात भस्मसात झाले होते ! मस्तरुशिनाय देह जिवत करून काय उपयोग ! इतक्यात यज्ञीय बोकडाचे शीर तेथे शंकरांना दिसले. तेच त्यानी दक्षाच्या घडाला चिकटवून त्याला जिवंत केले. (भागवत ४-७)

देवीभागवतामध्ये सतीसंबंधी अन्य रीतीने उद्देष्ट आढळतो तो असा. दुर्वासऋषि हे एकदा जंघुनदीच्या किनारी हिंडत असताना त्यानी जगदंबेची एक सुंदर मूर्ति पाहिली. मनोभावाने त्यानी षोडशोपचारे त्या मूर्तीची पूजाअर्चा केली, तिची स्तुति केली. अनेक दिवसांनी त्या देवीला पूजाअर्चा प्राप्त झाल्यामुळे ती जगदंबा प्रसन्न झाली. तिने स्वहस्ताने आपल्या गळ्यातील कंठा काढून तो दुर्वास ऋषींना प्रसाद म्हणून दिला. नंतर देवीला भक्तिभावाने यदन करून दुर्वास मार्गस्थ झाले. ते आकाशमार्गाने जात अगता प्रथम त्यांना दक्ष-प्रजापति भेटला. तो तेजस्वी दिव्य कंठा पाहून दक्षाला त्याचा मोह उत्पन्न झाला. त्याने तो कंठा दुर्वास ऋषींकडून मागून घेतला. दिगंबरवृत्तीने विहरणाऱ्या त्या मुनिभेडाने तो कंठा त्वरितच दक्षाला मोठ्या आनंदाने दिला.

कंठा घेऊन मोठ्या उत्साहाने दक्ष स्वयंही परतला. रात्री मोजन झाल्यावर शयनग्रहात खीसह मुत्ताने तो निद्रित झाला. परंतु अद्या वेळी तो, पवित्र कंठा बाजूला काढून टेंगण्यात विरल्यामुळे कंठा अपवित्र झाला. शंकरांनीच हा कंठा जगदंबेला दिला होता. त्यामुळे शंकरांना दक्षाचा राग आला. पत्नीच्या रागाचे कारण सतीला समजताच तिलाही अतिशय दुःख झाले आणि वडिलांच्याबद्दल तिच्या मनात घृणा उत्पन्न राशी. पत्नीच्या प्रोपनिवारणार्थ अन्य मार्ग न मुचल्याने व पित्याच्या पापशालेनार्थ तिने जठरादि प्रदीप्त करून स्वतःचा देह जाडून घेतला.

(देवीभागवत, ७-१०)

धीरमद्र वचून नृत्य करतो. त्या वेळी तो 'हे हेरे सलमा' असा उद्घोष करित असतो, आणि आपले हात अनेक वेळा मडक्यावर धरतो. आश्वर्याची गोष्ट अशी की, ह्या नृत्य-प्रसंगी माता पिता आपल्या मनगटाच्या कातडीमध्ये लांबलांच मुया खुपसून ठेवतात, पण त्यांना कोणतीही इजा झालेली दिसून येत नाही. त्या प्रांतात लग्नप्रसंगी हा एक आवश्यक विधि म्हणून मानला जातो. काही ठिकाणी ह्या विधीला 'गंगल' असेही म्हणतात.

(लोकसत्ता, मुंबई, २२-४-६२)

पीठनिर्मिती

दक्षयज्ञामध्ये सतीने आपला देह भस्मसात करून घेतला हे आपण वर पाहिलेच आहे. हे दुःखद वृत्त ऐकून घनर यज्ञभूमीत अवतरले, आणि दुःसा-वेगाने बेमान झाले. पत्नीचा विरह त्यांना असह्य झाला. अर्धनारीनटेश्वर स्वरूपात ती दोणे एवमेजात मिलाईन झाली असल्यामुळे अर्धे स्वरूप नांदीसे शास्त्रावर दुसरे अर्धे स्वरूप देहातीत झाले. तशाही स्थितीत शंकरांनी सतीचा मृत देह उचलून, तो दोन्ही हातांनी मस्तकावर धारण करून त्यांनी तोंडव नृत्य करण्यास सुरवात केली. बराच काळ लोटला, तरी शंकरां सात होण्याचे चिन्ह दिसलेना. शंकरांचे सवाराचे कार्य स्पष्टित झाल्याने ब्रह्मा, विष्णु आदि देवांना फार चिंता उत्पन्न झाली व शंकरांना सात करण्याचा उपाय म्हणून शंकरापासून सतीचा मृत देह दूर धारण्याच्या हेतूने विष्णूने आपले मुदर्यन चक्र घोटले. त्या चक्राने सतीच्या मृत देहाच लहान लहान तुकडे करण्यास प्रारंभ केला. तिच्या देहाचे अनेक तुकडे सर्वत्र विखुरले गेले. सती म्हणजे प्रत्यक्ष आदिदाकीचे स्वरूप असल्याने ते तुकडे ज्या ठिकाणी राली पडले, त्या त्या ठिकाणी 'शक्तिपीठे' तयार झाली. उदाहरणार्थ, कामाख्या येथे योनीचा भाग पडला, म्हणून तेथे देवी योनी स्वरूपात आजही नांदत आहे. उज्जयिनी येथे कुर्पर (बोर) भाग पडला म्हणून येथे शक्तिपीठ तयार झाले.

स्नान करून सत्वरच परत येतो ” असे सांगून ते सर्वजण नदीवर स्नानास निघून गेले, नदीवर कालक्षेप करणे हा प्रधान उद्देश असल्याने ते लवकर परतलेच नाहीत.

साधनद्वादशीचे व्रत करावयाचे म्हणजे दशमीला एकभुक्त रहावयाचे, एकादशी निर्जळी करावयाची आणि द्वादशीला सूर्योदयानंतर एक घटकेच्या जात भोजन करावयाचे. हा विधि बुद्ध्यास व्रतभंग झाला असे समजतात.

इकडे अंबरीष राजाची पारणे फेडण्याची वेळ झाली म्हणून पाने वाढून तयार झाली, तरी ऋषींचा अद्याप पत्ता नव्हता. अतिथीला वगळून भोजन करणे सुसंस्कृत राजाला बरे वाटेना व वेळेवर व्रताचे पारणे न सोडणेही इष्ट दिखेना. इकडे आठ तिकडे विहीर अशी त्याची दोलायमान स्थिति झाली. अशा ऐन प्रसंगी राजपुरोहितानी राजाला शास्त्रवचन सांगितले की, “ अशा संकटसमयी तुळशीचे तीर्थ घेतले असता व्रतभंग होत नाही.” कविराज मोरोपंत ‘अंबरीष आख्याना’त म्हणतात,

अशन न जलपाने होय पीताहि पाणी ।

अनशनहि नव्हेचि स्पष्ट ही वेदवाणी ॥ १ ॥

राजाने शास्त्रप्रामाण्याला अनुसरून तीर्थ घेऊन आपले पारणे सोडले आणि उपस्थित ब्रह्मवृंदाना भोजनास प्रारंभ करण्याची विनंति केली. स्वतः मात्र दुर्वासादि समस्त ऋषींची वाट पहात बसला. वेळ टळून गेली अशी खानी झाल्यावर मगच दुर्वास मुनि राजगृही परतले. आपल्यासारख्या मान्यवर अतिथीला वगळून म्हणजेच आपली वाट न पाहता ब्राह्मणभोजन चाललेले पाहून ते राजावर क्रोधाने संतप्त झाले. राजाने आपला पार सोडा अपमान केला असे समजून ते त्याला शाप देण्यास प्रवृत्त झाले. क्रोधाधीन झालेले दुर्वास ऋषि राजाचा एक घन्दही घेऊन घेण्यास तयार नव्हते. आपण शाप कोणाला देतो आणि त्याचे दूरगामी परिणाम काय काय होतील, ह्याचा विवेक त्या क्रोधावश मुनियर्षीना त्या वेळी राहिला नाही. त्या संतप्त अवस्थेत त्यांनी राजाला शाप दिला की, “ अतिथीचा अपमान केल्याने एकादशी व्रताने तुला मोक्ष तर मिळणार नाहीच परंतु तुला दास जन्म घ्यावे लागतील.” नंतर भोजन न करताच दुर्वास तेथून निघून गेले.

अंबरीष राजा अतिशय तिरस झाला. दुर्वासमुनि सत्य परिस्थितीचा असा विपर्यास करतील असे त्याला वाटले नव्हते. त्याने आपल्या इष्टदेवतांची, करुणा-सागर, दीनपत्सल भगवान् विष्णूची अनन्यभावाने करुणा मागली. भक्तकाम-रूपद्रुम भगवंताची स्वारी तत्काळ तिथे भक्तरक्षणार्थ प्रगट घाली ।। भक्तभेड

अंबरीषाला दुर्वास महर्ष्याच्या शापापासून उभय दिले । नंतर विष्णूसह सर्व देवांनी ते शंभर जन्म आपल्यातच वाटून घेण्याचे ठरवून त्याप्रमाणे स्वतः विष्णूने १०, शंभराने १२, व गजाननाने ११ जन्म ६० वाटणी झाल्यावर उरलेले एकावन्न जन्म देवीने स्वतः स्वीकारले. ह्यामुळेच एकावन्न शक्तिपीठे तयार झाली, विष्णूने सुदर्शनचक्र दुर्वासामागे सोडून त्याला अंबरीषासह समझोता करावयास लाविला. नंतर दुर्वास व अंबरीष ह्यांनी एकत्र भोजन केले. (भागवत, स्कंध ९)

दशाची यज्ञभूमि कोणती ?

दशाच्या गृहस्पतिपागाची भूमि कोणती, ह्याबद्दल कोणाला निश्चित माहिती नाही. उपलब्ध माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

(१) ' कथाकल्पतरु ' ह्या ग्रंथामध्ये असे वर्णन केले आहे की, माळव्या-मधील क्षिप्रा व वृदा ह्या नद्यांच्या संगमावर हा यज्ञसमारंभ झालेला आहे. गृहस्पतिपागाच्या वेळी तेथे जी वस्ती झाली त्याला गृहस्पतिपूर असे नामाभिधान प्राप्त झाले. ह्या नावाचे क्षेत्र आजही त्या ठिकाणी आढळते. शंकराचे ' महाकाळ वन ' म्हणतात ते ह्याच भागाला होय.

(२) श्री. मा. ना. बट्टे ह्यांनी स्कंदपुराणाच्या आधारे प्राकृत्यामध्ये ' क्षिप्रामाहात्म्य ' नावाचे ओवीबद्ध काव्य रचिले आहे. त्यामध्ये त्यांनी असे म्हटले आहे की,

सांप्रत ज्याचे नांव महत्पूर । वाटेत तीर्षी असे शहर ।

तेथें पूर्वी यज्ञसंभार । केला असे कोणी ॥ १९१ ॥

येथील भस्म पावन । मानिती अद्यापि सर्व जन ।

आणिती तेथें जाऊन । क्षिप्रेसी भावें सेविता ॥ १९२ ॥

(क्षिप्रामाहात्म्य)

(४) सतीने आत्मनाश केल्यानर तिला दुसरा जन्म अटळच होता. कारण ती आदिमाया होती, ती शिव शक्ति होती. ती अदृश्य झाल्यावर घरुरांना कोणतेच कार्य करता येणे अशक्य होते. ह्यामुळे हिमवानाची भार्या मेनावती हिला प्रेरणा झाली. ह्या मृत आदिमाया सतीचा जन्म आपल्या उदरी व्हावा म्हणून तिने गगातीरी उग्र तपश्चर्या सुरु केली. यज्ञभूमीपासून हे तपश्चर्येचे स्थान सर्मापच होते असे सांगतात, परंतु कोणते स्थान ते निश्चित सांगता येत नाही. हे मान सत्य आहे की, माळव्याच्या उत्तरेस थोड्याच अंतरावर गगा नदीचा प्रवाह वाहतो आहे. त्या ठिकाणी तपश्चर्या केल्यानर मेनावती गर्भवती झाली आणि योग्य वेळी चैत्र पौर्णिमेच्या दिवशी तिच्या उदरी पार्वतीचा जन्म झाला.

वरील विधानावरून असे दिसते की, माळव्यामध्ये क्षिप्रतटी हा यज्ञ झालेला असता. पण जेम्स धर्मकोश (६ : ५१६) प्रमाणे हा यज्ञ हरिद्वार येथे झाला असे त्याचे मत आहे. भौगोलिक पुराव्यावर त्याचा मर आहे. दशाचे मंदिर ह्या ठिकाणी आहे. एक दत्तकथाही प्रचलित आहे, वीरभद्राच्या आक्रमणाने यमाचा दड मोडला, सरस्वती व माथी देवतांचे पाश तुटले, यज्ञदेवाचे शीर तुटले, आणि आन मेरुमडळात दृग्योच्चर होणारे ' मृगदीर्घ ' नक्षत्र तयार झाले.

हा यज्ञ हरिद्वार या ठिकाणी झाला असे म्हणण्याचे कारण हे संभवते की, येथून दोन मैलावर कनखल क्षेत्र आहे. या ठिकाणी गगेची मिळी धारा व कालव्यामधून येणारी धारा दोन्ही एकत्र मिळतात वानारच्या रस्त्याने गेल्यानर दक्ष प्रजापतीचे मंदिर लागते. याच ठिकाणी दक्षाने यज्ञ केला आणि शिवाने त्याचा विध्वंस केला असे वायुपुराण म्हणते (४ ८३-२१). सतीने अग्निप्रवेश केल्याचे बुड जवळच दारखिले जाते. या क्षेत्राला मायाक्षेत्र असेही नाव आहे. या माहितीवरूनच जेम्स धर्मकोशात जागोसवधी विधान केलेले असावे.

कोणाचे म्हणणे असेही आहे की, वद्रीनारायणच्या मार्गावर कनखलक्षेत्री हा दक्षयज्ञ झाला.

शार्दूलविष्क्रीडित

पूर्वी दक्ष प्रजापती फरितसे तो यज्ञ पृथ्वीतला ।
 धात्रेष्टासि निमंत्रिले परि उमा-शंभू न पाचारिला ॥
 भार्येला शिव सागतो उचित मे जाणें नसे तत्त्वतां ।
 होई मे अपमान नित्य गृहिं त्या जाता न पाचारिवां ॥ १ ॥

सारोनी उपदेश दूर पतिचा यज्ञगृही पातली ।
 नाहीं आदर प्रेमदृष्टि तिजला पितृगृही लाभली ॥
 येई क्रोध खरा अनावर पुरा संतप्त कीं जाहली ।
 योगात्री जठरी प्रदीप्त करनी त्यानें तनू जाळिली ॥ २ ॥
 तेव्हां रुद्रगर्णां विलोकुनि क्षणीं काया तिची सावळी ।
 क्रोधात्री भडकोनिया झडकरी ती मंघपी पातली ॥
 केलें घोर अपार युद्ध समयीं दक्षास निर्दाळिलें ।
 विध्वंसोनिहि यज्ञकुंड पुरतें भूमीचरी टाकिलें ॥ ३ ॥

सग्वरा

पत्नीच्या देहत्यागे शिव त्वरित रिघे बाणवेगोचि ठार्या ।
 स्कंधीं वाहोनियां ते सति-मृतशरिरां नाचतो ठारिं ठार्या ॥
 विष्णू धक्रासि सोडी क्षणि मृतशरिरां संछितो अंश भागा ।
 ज्या ठार्या पुण्य गात्रीं पतन घडतसें निर्मिती पीठ जागा ॥ ४ ॥

शिखरिणी

प्रसूतीला जेव्हां सखि घटत दक्षास वधिले ।
 शिरां यज्ञा अर्पां घड समरिं फेटून दिधले ॥
 ज्या धर्माशीलें पति-गमनि साध्वी तईं धर्मी ।
 दिसे ती अद्यापी सजाबिताहि मूर्ती बटु घरी ॥ ५ ॥

सादूलविप्रीहित

क्षिप्रेला मिळते मृहरपतिपुरी ती वंथ हुंदा महा ।
 दक्षाने शुभ संगर्मीं निवळिली ती यज्ञभूमी पहा ॥
 टोला भिडसमीप मामि दिसते विस्तीर्णें जें हुंदा ।
 मानी यज्ञ सु भूमि पूजे जनही क्षेत्रापरी आजही ॥ ६ ॥

पीठनिर्णय

रॉयल एशियाटिक सोसायटी, बंगाल ह्या संस्थेमार्फत प्रकाशित होणाऱ्या मासिकाद्वारे काही प्राचीन माहिती प्रत्यही प्रसिद्ध होत असते. इ० स० १९४७ साली (Vol. 13) प्रसिद्ध झालेल्या मासिकामध्ये डॉ. दिनेशचंद्र सरकार ह्यांचा "हाकिपीठ" ह्या विषयावर एक लेख प्रसिद्ध झाला आहे. त्या लेखान्या आधारे टालीलप्रमाणे विवेचन केले आहे.

लेखारभी डॉ. सरकार म्हणतात की, पीठनिर्णय अथवा महापीठ-निर्णय, तत्र-चूडामणी, भद्रचूडामणी, चंद्रचूडामणी, भवचूडामणी, शब्दकल्पद्रुम, प्राणतोष्णी तंत्र, आनंदमगल काव्य इ० इ० मयांच्या आधारे आपण वरील लेख तयार केला आहे.

पीठोत्पत्तीचा धारा ऋग्वेद मयामध्ये आढळून येतो. (१०-६१-५/७) पण त्याची पूर्णता पुराणे व तंत्रशास्त्र ह्यांच्या निर्मितनीतरच झालेली आढळून येते. अनुक्रमे शतपथब्राह्मण, ऐतरेयब्राह्मण व ताण्ड्यमहाब्राह्मण (Tandyā Maha brahmana) ह्या मयांतून पीठोत्पत्तीसवधीच्या कथेची उत्क्रांति होत गेलेली आहे. प्रजापतीने आपल्या घौस् अथवा उषा नामक कन्येवर दलात्कार केला. त्यामुळे त्याचा सूड घेण्यासाठी इतर देवांनी शक्रांना विनंति केल्यावरून त्यांनी वाण सोडून त्याला घायाळ केले. पण कामतृतीच्या पूर्वांच प्रजापतीच्या शरीरात वाण घुसल्याने त्याचे रेत भूमीवर पडले. प्रजापति म्हणजे प्रत्यक्ष यशरूपच अगल्याने व यशीय द्रव्याचा कोणताही भाग अगर अन्न हा फेकून द्यावयाचा नसल्याने देवांनी ते रेत मगकडे नेले. यज्ञभूमीच्या दक्षिणवाजूकडे ह्या देवतेचें आसन असते. मगाने त्या रेतकडे पहाताच तत्क्षणीच त्या दिग्द दाहक रेतामुळे त्याचे नेत्रच अंध झाले. नंतर देवांनी ते रेत पूषन् देवाकडे नेले. त्याने रेतोची चव पाहण्याचा प्रयत्न करताच त्याची दंतपचीच गळून पडली. गोपथब्राह्मणामध्ये (२ : १) हाच कथाभाग जरा अधिक विस्ताराने आलेला आहे.

भारतीय पौराणिक कथा या आकाशातील महगोलांच्या रूपवर कथा आदित असे अनेक वेळां आढळून येते. तदुपर येथेही घटलेले असावे. कारण दिव्य तेज धारण करणारे ते देव, आकाशात तारकारूपाने वावरतात. श्रीक, इगित व भारतीय आर्य यांनी बारा आदित्य आणि आठ वसू हे प्रमुख देव मानले आहेत. त्यामध्ये सर्वांत प्रकाशमान तारा रुद्र अथवा महादेव होय. दयांच्या २३ पठ तो मोठा आहे. त्याचे श्रीक नाव " विरियस " आहे. आग्नेयब्राह्मणातील भाग ३ रा, श्लोक ३३ चा आधार घेऊनच लो. टिळकानी आपल्या 'ओरायन' या मयात (पृ. १०२) या तान्याला रुद्र म्हटले आहे. गुजरायी शिवपुराण प्रकरण ३-९ (पृ. १९२) मध्ये शिवपार्वतीला सांगतात, " ज्यावेळी मी ज्योतिर्लिगाच्या रूपाने जन्म घेतला होता त्यावेळी मार्गशीर्ष महिन्यात आर्द्रा नक्षत्र होते "

आकाशगोचा उगम या तान्याच्या वरच्या बाजूला होतो, म्हणून शिवजेटून गगा अवतरली असे म्हटले जाते. या तान्याचे समोर वृषभ राशाचा तारा आहे. त्याचे शीक नाव " टॉरस " आहे. वृषभ हे शकराचे वहान यामुळेच ठरले असावे. शिवाय मृगशीर्ष नक्षत्रात जी निहारिका (नेब्युला) आहे ती दुर्बिणीतून पाहिली तर नदीरूपच दिसते.

रुद्र तान्याच्या समोर कृत्तिका नक्षत्रांचा सहा तान्याचा पुत्रका आहे. हाच शकराचा कर्तिकेय पुत्र होय. दुसऱ्या बाजूला इत्तिकाे मस्तक असलेला गणपतीचा तारा आहे. तेव्हा तोही पुत्र मानला गेला. रुद्राला खेदून एक नक्षत्र आहे त्याला एकशिंगी (मिनो सरोज) किंवा एवदती म्हणतात. रुद्रासह या तान्याला केनीस बेजर (मोठा कुत्रा) व गणेशाच्या तान्याला केनीस मायनर (लहान कुत्रा) असे म्हणतात या ठिकाणी निहारिका N G C २२६४ आहे तिचा आकार मूषकासारखा आहे. म्हणून गणेशाचे वहान मूषक मानले गेले असेले पाहिजे.

(अनकचद भायावाला, नवशाक्ति, दि. २५-९-६९)

बरील तारकांची भौगोलिक आकाशस्थ स्थिति पाहिली म्हणजे दक्षघाचा अधिक खुलासा होतो. आकाशात दक्षाच्या घडापासून वेगळे हालेले शरीर, डोळे, नाक, जटादादीसह असेलेले मस्तक, व्याघ्र, बाण इ. इ. तारे पाहिले म्हणजे या रूपकांचा खुलासा होतो. ज्याप्रमाणे काही नीतितत्त्वे सुरसक्याच्या रूपाने सांगितली म्हणजे लवकर समजतात. कहाणीरूपाने कथन केली म्हणजे धर्मतत्त्वात अंतर्भूत होतात. तद्वतच सृष्टीनिर्मितीमधील ही सत्य सृष्टि, रूपवाने आपल्या प्राचीन ऋषींनी रेखाटून ठेवलेली आहे पण सांप्रतचे टीकाकार, अपवा वाचक. त्या त्या पातळीवरून ह्या गोष्टी पाहण्यास असमर्प असल्याने विपरीत भास निर्माण करीत असतात

महामारतामध्ये (१२/२८३-८४) ह्या कथेमध्ये आणजी मुषाणा हाणी. तसेच मत्स्य, कूर्म, पद्म, ब्रह्मांडपुराण ह्यांमध्येही ह्याबाबत अधिक खल झालेला आढळून येतो, त्यानंतरच सांप्रतची कथा तयार झाली असावी. मध्ययुगीन म्हणजे साधारणत ६० स० १५-१६ हो पावून ह्या कथाभागाला रंग भरलेला दिसतो. सध्याचा कथाभाग म्हणजेच दक्षपुत्रविष्णु व सतीचा पुनर्जन्म हे आरण साद्यत भागे पाहिलेच आहे. स्वयामर्ष्यांच्या जोरावर शकरांनी आपंसकृतीमध्ये आपले भेट स्थान प्रस्थापित करून ते अद्यापपर्यंत अबाधित राहिले आहे. देवीभागवत (७ ३०) व कालिकापुराण (भाग १८) ह्यातील कथावरून असे घाटते की, सतीच्या मरणाने शकरांचा कोप अनारार झाला आणि तिच्या मृतदेहासह त्याने तांदूळ नृत्य करण्यास प्रारंभ केला; विष्णूने सुरधन-चक्राने तिच्या देहाचे चक्रे केले आणि पीठे निर्माण झाली.

योनिकुंड

मोहेंजोदरो उत्खननापासून असे सिद्ध झाले आहे की, शिव आणि शक्तीची पूजा, आर्यलोक भारतामध्ये येण्यापूर्वीची आहे. लिंग व योनिभागांची प्रतीके तेथे सापडलेली आहेत. त्या वेळी त्याला शिस्नदेवी असे म्हणत असत. आदिशक्तीचे एक नाव भगवती असे आहे. ह्यांतील मूळ शब्द भग म्हणजे योनि अशा अर्थाचा आहे. भूमीवरील डोंगराचे उंच सुळके लिंगस्वरूप भासत असल्याने त्यांना कदाचित् स्वयंभु नाम प्राप्त झाले असावे. ह्यामुळेच पर्वत-माध्यावर शिवलिंग अगर देवीची स्थाने आढळून येतात. महाभारतातील 'तीर्थयात्रा' प्रकरणात अशा तीन योनिकुंडांचा निर्देश आढळतो. पंजाबमधील भीमस्थान, उदयत पर्वत व गौरीशंकर शिखर ही ती तीन स्थाने होत (महाभारत ३ : ८३-८५). भीमस्थान म्हणजे भीमादेवीचे स्थान. हे पेशावर जिल्ह्यात करमार येथे वसलेले आहे. सातव्या शतकात चिनी प्रवासी ह्युएनत्संगने ह्या स्थानाला भेट दिली होती. त्या काळी हे अतिशय प्रमुख क्षेत्र होते. तो म्हणतो की, पलुशा गावापासून ८ मैल ईशान्य दिशेला हे स्थान होते. स्वयंभु उंच पर्वत हाच होय. या क्षेत्री सात दिवस तपश्चर्या केल्यावर देवी प्रत्यक्ष दर्शन देते असा समज त्या काळी रूढ होता.

चतुष्पीठांचा इतिहास

चतुष्पीठ हा शब्द रूढ होण्यास अकराव्या शतकातील बौद्धधर्मीय सहजयानपंथाचा 'चतुष्पीठ तंत्र' हा ग्रंथ कारणीभूत झाला असावा. बौद्धधर्मातील धर्मसूत्राप्रमाणे आत्मपीठ, परापीठ, योगपीठ व गुह्यपीठ ही मालिका आहे व त्यामध्ये योगिनीचा विचार झालेला आहे. सातव्या शतकामध्ये पद्मवज्र भिक्षुने 'हेवग्रतंत्र' ग्रंथ लिहिला. त्यामध्ये त्याने जालंदर, उदियान, पूर्णगिरी आणि कामरूप अशी चतुष्पीठांची यादी दिलेली आहे. कालिकापुराण (६४ : ४३, ४५) साधारणपणे हीच यादी देते. (१) पश्चिमेला उदियान येथे कात्यायनी आणि भैरव जगन्नाथ, (२) जालंदर येथे चंडीदेवी आणि भैरव महादेव, (३) पूर्णगिरी येथे पूर्णा अगर पूर्णेशीला, पूर्णेश्वरी व भैरव महानाथ, व (४) कामरूप येथे कामेश्वरी व भैरव कामेश्वर.

अजुल पहलाने 'ऐने-जकवरी' ग्रंथ सोळाव्या शतकाच्या शेवटी लिहिलेला असावा. त्यामध्ये चतुष्पीठांचा उल्लेख आढळतो.

(१) काश्मीरमध्ये सादी येथे धारदा, (२) दक्षिणेला तुळजा, (३) आसाममध्ये कामाख्या व (४) नगरकोट येथे जालंदरी. नगरकोट येथील देवीबहल तो लिहितो की, दूर दूर अंतरावरून भक्तगण येथे दर्शनाला येतात, व आपली

जिह्वा देवीला समर्पण करतात, परंतु आश्चर्य असे की कोणाची जिह्वा दोन दिवसांत परत मिळते तर कोणाची चार, आठ दिवसात मिळते, हा सर्व देवीचाच कृपाप्रसाद समजला जातो.

कालिका पुराणातील एका प्रकरणामध्ये जरी चार पीठे सांगितली असली तरी दुसऱ्या एका प्रकरणात तीं सात सांगितली आहेत. रुद्रयामल तत्र हे साधारणतः इ. स. १०५२ च्या सुमारास लिहिले गेले, त्यामध्ये दहा स्थाने सांगितली आहेत ती ह्याप्रमाणे—(१) कामरूप, (२) जालघर, (३) पूर्णांगिरी, (४) उडियान, (५) वाराणसी, (६) ज्वलती (ज्वालामुखी), (७) भावानती (८) मधुपुरी, (९) अयोध्या, (१०) काची हीं होत.

जयपूरजवळ चतुष्पीठ पर्वत आहे, त्याचा ह्या पीठानुरोधर काय संबंध आहे तो अद्याप प्रस्थापित झालेला नाही. वज्रतन व कालिपुराणाप्रमाणे ती पीठे चारच आहेत. ह्या पीठांच्या स्थानावरून एक गोष्ट सिद्ध होते की, त्याकाळी तत्र निघेची ही पीठे वायव्य मार्गात, गर्घ व उडियान, जालघर ह्याच मार्गात होती. ह्याच कारणही उघडच आहे. उडियान येथील राजा इद्रभूति हा वीर पयाचा होता त्याने 'ज्ञानसिद्धि' व इतर ग्रंथ लिहिलेले आहेत हा राजा पद्मसभवाचा पिता होय. पद्मसभवाने इ. स. ७४७ मध्ये त्रिवेदमध्ये पहिला वीरमठ स्थापन केला आणि त्या धर्माचा प्रसार केला पद्मसभवाची पहीण लक्ष्मीकारा ही सुद्धा ज्ञानी स्त्री होती, तिने 'अद्वयसिद्धितन' लिहिलेले आहे. कालांतराने हा भूमाम मुस्लीम धर्माच्या वर्चस्वाखाली आल्यावर ह्या ठिकाणचे महत्त्व कमी होऊन ते वगळ, आसाम मार्गात काली-कामाख्या देवीच्या भोवती स्थिरावले.

सम्राट समुद्रगुप्ताने चवथ्या शतकात अलाहाबाद येथे जो स्तूप उभारला आहे त्यावर कामाख्या देवीचे नाव आढळते. गौरीशेखरचे 'स्तन कुंड' म्हणजेच सर्पतचे 'सीताकुंड' होय. ह्या कुंडाचेही नाव आढळते. आसाममधील प्लुतिया ही न्यून जमात काली देवीची उपासक आहे. ह्या देवीला ते 'बेसाई पाती' असे नाव देतात, ह्या शब्दाचा अर्थ कचे मांस मक्षण करणारी देवता असा आहे. एकादा माणसाला ह्या जातीने मृत्यूची शिक्षा दिली तर त्याला ह्या देवीसमोर बळी देण्याचा प्रघात होता. ह्या देवीला नरबळी देण्यासाठी काही वेळा अन्य जमातीमधून माणसे विकत घेत, त्यांना मरपूर जेऊ खाऊ घालीत, आणि नंतर बळी देत. टिपरोज, कचारिउ, जतिपा ह्या इतर जमातीसुद्धा 'बेसाईपाती' देवीला नरबळी देत असत.

चतुष्पीठांचे ठिकाणी सतीचे अथवा परलेले दाम्पत्ये आहेत, ते ह्याप्रमाणे कालिकापुराण अथवा १८ प्रमाणे (१) देवीकुंड (पगाव)

ह्या ठिकाणी दोन्ही पाय पडले आणि देवीला 'महाभागा' असे नाव प्राप्त झाले. (२) उडियान येथे दोन्ही मांड्या पडल्या व देवीचे नाव 'कायावनी' झाले. (३) कामगिरी येथे योनिभाग पडला आणि देवीचे नाव 'कामाद्या' झाले. (४) कामाख्याच्या पूर्वत नाभिभाग पडला आणि तिचे नाव 'दिक्खरवाहिनी' झाले. दिक्खर हे गाव सपदा शहराजवळ आहे. (५) जाल्दर येथे दोन्ही स्तन सांपडले आणि देवीला 'चडी' हे नाव मिळाले. (६) पूर्णगिरी येथे मीवा व स्कंद हे पडले आणि 'पूर्णेश्वरी' असे नामकरण झाले. (७) कामरूपच्या सीमा भागात मरतक पडले, आणि देवीनाम 'लम्बिकाता' असे झाले. आपण वर पाहिलेच आहे की, कालिकापुराण प्रथम भागात चारच पीठे देते, तर १८ व्या अध्यायात वरीलप्रमाणे ७ पीठे देते म्हणजे सख्या वाटत वाटत ४ ची ७ झाली आहे

'शानार्णवतत्रा'मध्ये एके ठिकाणी आठ पीठे सांगितली आहेत, तर पटल १४ मध्ये ती ५२ असल्याचा उल्लेख आहे. 'रुद्रयामल तन' इ. स. १०५२ च्या पूर्वी तयार झालेले असावे, त्यामध्ये पूर्वी निर्देशित केल्याप्रमाणे १० पीठे दिलेली आहेत. शानार्णवतत्राकाराने मायावती व मधुपुरीची भर घालून ती दहा पीठे केली 'कुलार्णव' तत्राप्रमाणे ती १८ झाली. हिंगुळा, कोटिशुद्रा, अतरवेदी, प्रयाग, मिथिला, मागध, मेरगला, अगधग, कलिंग, सिंहल, स्त्रीराज्य, राधा, गौडा इ० ह्यांचा अर्थ असा की, ही सर्व पीठे तत्रकाराने नवीनच निर्माण केली आहेत कारण ह्यामध्ये इतर मथांतील एकही नाव नाही ह्या काळापर्यंत पीठसख्या १८ पर्यंत गेली रॉयल् एशियाटिक सोसायटी, बंगाल येथे 'अष्टादशपीठ' म्हणून एक हस्तलिखित प्रत उपलब्ध आहे. ह्यानंतरचा काळ म्हणजे 'कुब्जिकातत्राचा' होय त्यामध्ये त्याची सख्या एकदम नवी, जुनी मिळून ४२ घर नेण्यात आली आहे ह्यात देवीची स्थाने बहुधा जास्त आहेत, परंतु त्यात 'विंध्यवाहिनी'चा उल्लेख नाही 'शानार्णवतत्रा' मध्ये ती पीठसख्या ५२ झाली आहे ह्यातील बराचसा भाग 'तत्र चूडामणि' ह्या मथात घेतला गेला आहे. पण ह्या यादीमध्ये 'शक्तिपीठ' म्हणून अमरकटकेखर, कैलास, केदार, ओंकार मान्धाता, गोकर्ण, कालेश्वर, महेश्वर इ० अनेक शंकराच्या स्थानांचा उल्लेख आहे ह्या पीठाना 'शक्तिपीठे' म्हणण्याऐवजी 'शिवपीठे' म्हणणेच अधिक योग्य होईल ती 'शक्तिस्थाने' असली तरी 'शक्तिपीठे' मात्र नव्हेत तेव्हा सर्व साधक साधक विचार केल्यावर असे दिसते की, 'कुब्जिका तत्रा'तील यादी साधारणपणे बरोबर आहे

'पीठनिर्णय' हा मध्य पीठसख्या ५१ करतो त्यामध्ये चितागाव, टिपेरा, नलहाटी, बनेखर, जेसेर, कालीघाट ही नवीन पीठे कुब्जिका तत्राला जोडतो, पण 'उडियान' सारखी काही नूळ पीठे गाळून टाकतो हा मध्यकर्ता बंगाली

असल्याने पीठसंख्या वाढविण्याच्या उद्देशाने, आसपासची काही स्थाने मूळ यादीला जोडून ती संख्या वाढविली असावी. कारण श्लोक ४८ ते ५५ हे श्लोक मर्यादून जोडलेले दिसतात. कवि मुकुंदरामने 'चंडीमंगल' काव्यात पीठे सांगताना म्हटले आहे की, (१) घाटशीला येथे (खरगपूर व टाटानगर ह्यांच्या मध्यभागी) सर्वांचा डावा पाय पडला आणि त्या ठिकाणी रुक्मिणी देवीचे पीठ तयार झाले. वास्तविक ह्या ठिकाणी रांकिनी देवीचे स्थान आहे. तुळजापूर येथे घाटशीला आहे; पण तेथे तुळजा देवीचे स्थान आहे. (२) हिंगुळा येथे नाभीचा भाग पडला. वास्तविक ह्या ठिकाणी ब्रह्मरूप भाग पडलेला आहे. (३) वळीडागा (त्रि० हुगळी) त्या ठिकाणी उजवा हात पडला व तेथे राजेश्वरी देवता उत्पन्न झाली. इतर ग्रंथांवरून ह्या काव्याची तुळजा वेली तर ही यादी बरोबर नाही असे वाटते. तात्पर्य, तनवार अगर लेखक ज्या भागातील असेल त्याच भागात त्याने अनेक 'शक्तिपीठे' घडविली आहेत मग ती बरोबर असोत की चूक असोत. शिवचरित्रामध्ये ५१ पीठे दिलेली आहेत; पण 'नल्हाडी' पासून पुढील आठही पीठे त्यात दिलेली नसून त्याऐवजी तारा, प्रमासलड, मणिवेद, कौवासुख, विंध्यशेखर, ६० नवीनच पीठे त्यात दिलेली आहेत. तेव्हा पीठांचा निर्णय सर्वत्र बरोबर आहे असे समजण्याचे कारण नाही.

ऋग्वेदापासून शक्तिपीठांची सख्या कधी वाढत गेली हे समजाने म्हणून बरीच खुलासेवार वर्णन करण्याची जरूरी मासली. प्रत्येक लेखक आपली म्हणून काही तरी नवीन भर घालण्याचा प्रयत्न करतो. काही वेळा ती पचते पण काही वेळा ती उघडकीस येते. असो. एकाच शक्तिपीठे जी मानली जावात त्यांची यादी खाली दिल्याप्रमाणे आहे ती प्रत्येकाने भाविकपणे व भक्तीने पहावी ही विनंति.

एकाचत्र शक्तिपीठे

पंचाशदेकपीठानि एवं भैरवदेवता. ।

अङ्गप्रत्यङ्गपातेन विष्णुचक्रक्षतेन च ॥ १ ॥

मङ्गरन्ध्रं हिंगुलायां भैरवो भीमलोचन. ।

फोट्टरी सा महाभाया त्रिगुणा या दिगम्बरी ॥ २ ॥

धरवीरे त्रिनेत्रं मे देवी महिषमर्दिनी ।

क्रोधीशो भैरवस्तत्र सुगन्ध्यायां च नासिका ॥ ३ ॥ इ. इ.

तत्रचुडामणि, महापीठानिर्णय ६० प्रथममध्ये एकाचत्र पीठांचे वर्णन बरीचप्रमाणे श्लोकरूपाने केलेले आहे. पीठांचे नाव, अंगप्रत्यांगाचा अद्य, तेषीत देवता आणि भैरव इत्यादि वर्णन आढळते, ते येणेप्रमाणे—

पीठाचे नाव	सतीचा पडलेला अवयव	पीठदेवता	पीठ-भैरव
१ श्रीशैल, श्रीदृष्ट	श्रीया	महालक्ष्मी, महामाया	स्वराजंद, समराजंद
२ श्रीपर्वत	दक्षिण कर्ण (गुल्फ)	सुंदरी	सुंदराजंद, सुनंदाजंद
३ उजयिनी, उजानी	कूर्पर (कोपर)	मंगला मंगलचंडी	कपिलेश्वर
४ करतोबा तट	वामकर्ण (गुल्फ)	अपर्णा	वामेश अथवा वामन
५ कालमाधव	नित्य	काली	भद्रसेन
६ काली	ककाला, अश्वि	देवगर्भा	रुद्र
७ कुबक्षेत्र	दक्षिण गुल्फ	सावित्री	स्थाणु, स्नायु
८ वन्याश्रम	गृष्ट टाटि	शर्वाणि	निमिश
९ कालीपीठ (कालीघाट)	दक्षिण पदांगुली	काली	नकुलेश, नलीदा
१० कामागिरी	महासुद्रा (योनी)	कामाख्या	उमानंद, शिवानंद, रावणाजंद
११ बरवीरा सरकरारा	त्रिनेत्र	महिषासुरमर्दिनी	क्रोधिसा, क्रोधेश
१२ कामागिरी	कण्ठ	महामाया	त्रिसंघेश्वर
१३ त्रिरीट, त्रिरीट-कोना	त्रिरीट	सुवनेशी, विमला	सिंकरूप, संवते
१४ गोदावरी तीर	वामगंड	विश्वेशी, राक्षिनी	विश्वेश, दंडपाणि
१५ गंडकी	गंडा (वपोल) (गंडस्पल)	गंडक्री, चंडी	चक्रपाणि, जगन्नाथ
१६ चट्टल (चंद्रशेखर)	दक्षिण घाटु	भवानी	चंद्रशेखर
१७ जलस्थान, जलस्पल	चिबुक	भ्रामरी	विकृत, विकृतास
१८ जयंती, जयता	वाम जाघ	जयती	क्रमदीश्वर

पीठाचे नाव	सतीचा पखेळा अथवायव	पीठदेवता	पीठ भैरव
११ जालदर	स्तन (वाम)	त्रिपुरासालिनी, त्रिपुरनाशिली	भीमण, ईशान
२० जालासुती	मिहिरा	मिहिरा, अभिका	उग्रसप्त
२१ त्रिपुरा	दक्षिण पाद	त्रिपुरा, त्रिपुरासुती	त्रिपुरेश, त्रिपुराण
२२ त्रिप्रोवा	वाम पाद	भ्रामरी, अमरी	ईश्वर, अमर
२३ नैपाळ	जानु	महामाया	कपाली
२४ नर्मदा, घोण, शैला	नित्य	घोणा, नर्मदा	भद्रसेन
२५ पंचागार	अधोदत	वाराही	महाकद्र
२६ प्रयाग	दस्तासुती	ललिता	भव
२७ प्रभास	उदर, अधर	चद्रभाग	कमंडुंडा
२८ खुला, वाटुला	वाम बाहू	गुंडा, वाटुला	मिदका, तीव्रक
२९ भैरवपर्वत, भीरुपर्वत	उभोद, दुंड	अवती	लवकर्ण, नसकर्ण
३० मणिकर्णिका (काशी)	दुंडल	निवालाधी	कालभैरव
३१ मणिवेद, मणिवेदिक	मणिवध	गायत्री	सर्वानंद
३२ मानस, माला	दक्षिणहस्त	दयायणी	हर, हरी, अमर
३३ मिरिला	वाम स्तंभ	उमा-महादेवी	महोदरा
३४ युगाया, हरिमास	दक्षिण पदसुष्ठ	युगाया	क्षीरमूठ, क्षीरराड
३५ रत्नावली	दक्षिण स्तंभ	कुमारी, शिवा	कुमार, शिव
३६ रामगिरी, राजगिरी	नला, नासा, स्तन	मिवांनी	चढा

पीठाचे नाव	सतीचा पडलेला अणयव	पांठदेवता	पीठ भैरव
३७ वैद्यनाथ	हृदय	जयदुर्गा	पेयनाथ
३८ वलासेत्र (उक्तल)	नामी	विमला, वित्रया	जगन्नाथ, जय
३९ वृदावन, वेसजाल	भेस	उमा, काल्यायनी	भूदेव, कृष्णनाथ
४० विमास	वाम गुल्फ	भीमरूपा, कपालिनी	कपाली, पुरांनंद
४१ शुचि, अनल	उर्ध्वदेव	नारायणी	पंसार, पंदूर
४२ सुखाषा	नासिका	मुनरा, सुखा	स्यक
४३ दिगुला, दिगुलवा	ब्रह्मरथ	कोट्टी, कोट्टी	मीमलोगन
४४ नलवाटी	नला	काली	योगिणा, योगेश
४५ कालीपीठ (कालीघाट)	मुढा	जयदुर्गा	क्रोरोच, मरोपिठा
४६ वक्रेश्वर	मानस, मन	महिषासुरमर्दिनी	यन्नाथ
४७ यथोरा	वाम पाणि	यद्योरेश्वरी	चक्षा, चंडेश
४८ अट्टहास	ओठ	कुलाटा	विश्वेश
४९ नदीपुरा	कठहार	नदिनी	नदिकेश्वर
५० लका	नूपुर	इद्राक्षी	राउसेश्वर, नदिकेश्वर
५१ विराट	पदांगुली	अंबिका	अम्रताथ

पीठाच्या वरील यादीमध्ये आपण सर्व तपशीलवार माहिती पाहिली. परंतु वरील यादी वाचून ही पीठे कोणत्या स्पष्टी आहेत ह्याचा बोध होत नाही. म्हणून देवीच्या भक्तांसाठी ही माहिती खाली देत आहे.

(१) श्रीशैल

श्रीशैल ह्या शब्दाऐवजी 'श्रीहट्ट' हाच पाठ 'आनंद मंगलकार' पर्वत करवात. कारण ह्याच यादीमध्ये 'श्रीपर्वत' हे स्थान आलेच आहे. तेव्हा ह्या ठिकाणी श्रीहट्ट म्हणजे आजचे 'विश्वेट' गाव होय. विश्वेट पानून जवळच गोडीकर जैनपूर ह्या गावा हे पीठ नादते आहे. इतिहासकार रा. रा. सरकार ह्याचे वरी हे मत असले तरी दक्षिणेत 'श्रीशैल' पर्वत आहे, व तेथे भ्रमरायिका देवीचे पीठ आहे. ही सत्य गोष्ट याज्ञूला ठेवून हे पीठ यशालमध्ये नेण्यात त्याचा "आन्तरः कोऽपि हेतुः" समजत नाही.

(२) श्रीपर्वत

कृष्णा नदीच्या दक्षिणेत नलमापूर पर्वताच्या भालिकेत हा पर्वत आहे. परंतु ह्या ठिकाणी शिवतीर्थ मल्लिकार्जुन व भ्रमरावा देवी आहे. ह्यांचा यादीमध्ये उल्लेख नाही. यादीत उल्लेख केल्याप्रमाणे त्या ठिकाणी मुंदरीदेवीची मूर्ति नाही. दक्षिण गुल्फ ह्या ठिकाणी पडला जसे म्हटले आहे. पण कुरुक्षेत्राच्या ठिकाणीही तोंच अवयव पडलेला सांगितला आहे. ह्यावरून इतकेच म्हणता येईल की, स्वोत्तरांनी श्रीपर्वताचे वर्णन बरोबर केलेले नाही.

(३) उज्जयिनी

माळव्यांतील ह्या शहरी, वारा ज्योतिर्लिंगांपैकी महाकाळ ही प्रमुख देवता आहे. परंतु वरील यादीमध्ये तिचा निर्देश नाही. त्याऐवजी कपिलेश्वराचे नाव दिलेले आहे. 'आनंदमंगल'कार हा पाठ 'उजानी' असा देतो. हे गाव सांप्रतचे बरदान जिल्ह्यातील कोणाम होय. पण सर्वसाधारणपणे उज्जयिनी हाच पाठ पाप मानला गेला आहे.

(४) करतोया वट

करतोया हे उत्तर बंगालमधील एका नदीचे नाव आहे. योषा जिल्ह्यातील मरानीपूर ह्या गावा हे देवीचे स्थान आहे.

(५) फालमाघव

स्थान निश्चितपणे सांगता येत नाही.

(६) कांची

कांची हा शब्द उच्चारला म्हणजे साधारणपणे घाचक दक्षिणेतील कांची अगर कांजीवरम् ही भूमि समजतो आणि शिवकाची येथील कालीमंदिर त्याचे दृष्टिसमोर उभे राहते. पण हे पीठ जि. वरदान, योलपूरजवळ कामाय ह्या गावी दाखविले आहे.

(७) कुरुक्षेत्र

‘आनंदमंगलकार’ श्लोक २९ मध्ये थोडासा परक करतात. त्यावरून स्थापुभैरव म्हणजे जि. कर्नाळमधील घाणेश्वर असता. कुरुक्षेत्र ही भारतीय युद्धाची समरभूमि म्हणून सर्वांना परिचित आहेच. द्वैपायन सरोवराजवळ हे पीठ आहे.

(८) कन्याश्रम

उत्तर प्रदेशामधील बान्बसुज अथवा कनोज हे शहर असावे. परंतु तंत्रशास्त्रकारांना हे मत मान्य नाही. दीक्षा देण्यासाठी कोणती क्षेत्रे वर्ज्य करावी ह्याची यादी त्यांनी दिली आहे. ती अशी,

गंगायां भास्करक्षेत्रे विरजे चंद्रपर्वते ।

चट्टले च मतंगे च तथा कन्याश्रमेपु च ॥

पंगाली तंत्रशास्त्रज्ञांना हे पीठ माहित होते. आणि म्हणूनच, कन्याश्रमः चंद्रशेखरगिरिसमीपवर्ती ॥ असे त्यांनी म्हटले आहे. ह्याचा अर्थ जि० चितगाव-मधील कुमारीकुंड होय. कन्याकुमारीमंदिर परिसरातील भद्रकालीचे स्थान असे आणखी एक मत आहे.

(९) कालीपीठ

गंगा नदीच्या किनारी कालीघाट, कलकत्ता. (दक्षिणेश्वरकाली निराळी आहे.)

(१०) कामगिरि

म्हणजे कामाख्या होय. ह्या पीठालाच कोणी कामेश्वर अथवा महागौरी पीठ असे म्हणतात. ह्या क्षेत्रामध्ये दक्षमहाविद्येचे स्थान आहे. त्याची नावे— भैरवी, कानाख्या मातंगी, प्रकाशचंडिका (छिन्नमस्ता), त्रिपुरा, अंबिका, बगला, सुवनेश्वरी, धुमिनी.

(११) करवीरा

करवीर व सरकारा हे पीठ एकच समजले जाते, पण ते बरोबर वाटत नाही. करवीर म्हणजे दक्षिणेतील कोल्हापूर होय. तर सरकारा म्हणजे सिंधमधील सकर

गहर होव. कालिकापुराणाप्रमाणे (भाग ३८-३९) ब्रह्मावर्त प्राताची (पूर्वे पंजाव) पंकर ही राजधानी होती; आणि ती दृषद्वती नदीच्या तीरावर वसलेली होती. असे अजळे तरी नरवीर म्हणजे कोल्हापूर हाच अर्थ घेतला जातो, जरी तसा वो घेतला जात असला तरी तेथील देवता महालक्ष्मी आहे, महिषासुरमर्दिनी नव्हे. 'पीठनिर्णया'मध्ये तर तेथील देवता महिषासुरमर्दिनी ही दिली आहे.

(१२) फाड्मीरा

काश्मीर प्रांतात श्रीनगर ते दोडार ह्या मार्गावर शारदा अथवा शारदी हे खेन आहे. दुसरे मत असे आहे की, अमरनाथ येथील गुहेत वरपांचादित शक्तिपीठ आहे.

(१३) किर्रीट

जि. मूर्शिदाबादमधील लालबागजवळ वट नगर गावी, गंगानदीच्या तीरावर आणि हावरा लालबाग-कोटे मार्गावर हे ठिकाण आहे.

(१४) गोदावरी तीर

राजमहेन्दी स्टेशनजवळ कुन्बुर कोटीतीर्थ हे पीठ असावे.

(१५) गंडकी

गंडकी नदीचे उगमस्थान, साळग्राम अथवा मुक्तिनाथ तीर्थ. ही नदी बिहारमध्ये भवल्यापूर येथे गंगा नदीला मिळते

(१६) चट्टल

म्हणजेच आजचे सीताकुंड होय. हे जि. चित्तगावमधील चंद्रनाथ पर्वतार आहे.

(१७) जनस्थान

नाथीक सहरातील भद्रकालीचे मंदिर असावे.

(१८) जयंती

जि. किल्लेट बौरभोगजवळ जयतिथ्यागिरी मागी वळजेर गावी आहे. श्री. कर्नेल गेट आपल्या आठामच्या इतिहासामध्ये (पृ २६८) म्हणतात की, पंजलपूर परगण्यामध्ये एका गावी एक शक्तिपीठ आहे. ह्या ठिकाणी सतीचा डावा पाय पडला असल्याची दंतकथा आहे नवरात्रातील नवमीला ह्या पीठाला नववळी अर्पण करित. एकादा मऊ आपला नवस पेंडण्याच्या दिवशीही नरवळी अर्पण करीत असे. बळी जाणारा मनुष्य त्यापूर्वी बाही दिवस स्वच्छेने बागे. ती

खाणे, पिणे, संभोगादि सर्व इच्छा तृप्त करून घेई आणि मग तो बळी दिला जात असे. जेव्हा स्वेच्छेने बळी जाणारी माणसे दुर्मिळ झाली तेव्हा घाटमारी करून बळी दिला जात असे.

(१९) जालंधर

पंजाबमध्ये जालंधर शहरी.

(२०) ज्वालामुखी

पंजाबमधील ज्वालामुखी देवीचे स्थान.

(२१) त्रिपुरा

त्रिपुरा संस्थानमधील राधाकिशोरपूर हे पीठ होय. ह्या पीठाचे पूर्वीचे नाव 'रगमति' अगर उदयपूर असे होते. परममाणिक्य ह्या शक राजाने येथे सन १५०१ साली मंदिर बांधले. पुराणकाळातील त्रिपूर अगर त्रिपुरी म्हणजे सांप्रतचे जवळपूरजवळील तेथार हे गाव होय.

(२२) त्रिस्रोता

जि. जलपैगुरी येथील सालबारी पीठ होय. त्रिस्रोता म्हणजे ब्रह्मपुत्रा नदीला मिळणारी लहानशी नदी होय. ह्या पीठाला त्रिहुत अगर तिरहुत असे म्हणतात. 'आनंदमगल'कार म्हणतात की, स्त्री ह्या संस्कृत शब्दाबद्दल अठानी मापेत 'ति' लिहिण्याचा प्रघात आहे. म्हणून हे तिरोता झाले, आणि नंतर त्याचा अपभ्रंश तिरहुत असा झाला असावा.

(२३) नेपाळ

नेपाळमध्ये ह्या पीठाचे नेमके स्थान कोणते ह्याचा शोध लागलेला नाही. पशुपतिनाथाजवळ हे स्थान असावे असे म्हणवे तर वरील यादीमध्ये तेथील भैरव कपाली हा दिलेला आहे, त्यात पशुपतिनाथाचा उल्लेख नाही. पशुपतिनाथाजवळ गुह्येश्वरी देवीचे स्थान आहे. त्याचा संबंध असावा असे वाटते.

(२४) नर्मदा

हे पीठ शोणनद अगर नर्मदानदी ह्यापैकी कोठे असावे, ह्याबद्दल निश्चिती नाही. दीड मैल अंतरावर नर्मदादेवी अथवा शोणादेवीचे मंदिर आहे.

(२५) पंचसागर

ह्याचा वाच्यार्थ पाच सागर असा होतो पण जनरूढीमध्ये 'सप्तसागर' नावाने प्रसिद्ध आहे. हरिद्वार येथे पाच कुडे आहेत तेच पीठ बहुधा असावे.

(२६) प्रयाग

गंगा-यमुनेच्या पवित्र संगमावर वेणीमाधव भैरवाचे मंदिर आहे, ते स्थान असले. बरील यादीमध्ये 'भैरव-भव' असा उल्लेख आहे. कोणी तत्रशास्त्रज्ञ असे मानतो की, सतीच्या हाताची बोटे ह्या ठिकाणी पडली म्हणून कामाख्या येथील दशमहाविद्येचे स्थान ह्या ठिकाणी आणतात, पण ते बरोबर नाही. प्रसिद्ध गुनाट बटवृक्ष मंदिरातील अथवा घहरातील ललितादेवीचे हे स्थान असावे असेही आणखी एक मत आहे.

(२७) प्रभास

कोठेवाडातील सोमनाथ हे प्रसिद्ध क्षेत्र होय. अघर देवीचे स्थान ह्या ठिकाणी आहे असे मानतात. पण उदर ह्या शब्दाचा तो अपभ्रंश असावा. अरामुरी अवा येथील देवीलाही अघर देवी असे म्हणतात. परंतु प्रभास हे अति प्राचीन व प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र 'सोमनाथ' असल्याने तेच स्थान खरे मानावे लागेल.

(२८) बहुला

जि. बरदान, बट्टा ह्या तालुक्याच्या गावाजवळ केतुपाम ह्या ठिकाणी हे पीठ आहे.

(२९) भैरवपर्वत

हे पीठ कोठेतरी मालव्यात असावे, कारण तेथील देवता अवन्ती दिली आहे. म्हणजे ह्याचा सबंध अवन्तीनगराबरोबर आहे किंवा काय हे निश्चित नाही. काहींच्या मते ते गिरनारपर्वताजवळ आहे.

(३०) मणिकर्णिका

घाराणसी येथील गगाकाठचे मणिकर्णिका हे तीर्थ होय.

(३१) मणिधेद

ह्या ठिकाणी मनगटाचा भाग पडला. स्थान अनिश्चित, कदाचित् आठाम-मथील मणिपुर हे स्थान असावे. कारण तेथे गायत्री व सावित्री मंदिरे आहेत. पण पुन्हा येथे गायत्रीपर्वतावर ही दोन्ही मंदिरे आहेत

(३२) मानस

जेथून शतद्रु नदी उगम पावते, ते हे हिमालय पर्वतावरीलस्थान होय. उज्जयिनी हे पीठ अलग दिले असल्याने, मालव हा पाठगोद सरोवर नाही.

(३३) मिथिला

नेपाळ तराईमधील जनकपूर गावाच्या आसपास हे असते. पण निश्चितपणे कोणते ते सांगता येणार नाही. आसपासची देवतास्थाने पुढील प्रमाणे,

- (१) यतीश मैलावर उन्धैठमधील दुर्गामंदिर
- (२) नऊ मैलावर वनदुर्गामंदिर.
- (३) सहरसा स्टेडनपासून वारी अतरावर उमतरादेवीचे मंदिर.
- (४) सलीना स्टेडनपासून सहा मैलावर जयमंगलदेवीचे मंदिर.

याबाबत आपण थोडा विचार करू. या पीठाची, पहिली वादी महाभारत (६-२३) मध्ये दिली आहे, तर वराचसा भाग स्कंदपुराण, पद्मपुराण यांतही आलेला आहे. तोच देवीभागवतामध्ये आहे. येथे जरी पीठस्थान व देवीचे नाव दिले असले तरी वैगुण्य असे की, सतीचा योगता अश ह्या ठिकाणी पडला हे दिलेले नाही. म्हणून ह्याला शक्तिपीठ न म्हणता देवीस्थाने म्हणणेच योग्य होईल.

(३४) युगाद्या

जिल्हा बरदान, वद्दाजवळ क्षीरमाम हे स्थान होय

(३५) रत्नावली

जिल्हा हुगळी, रत्नावर नदीवरील रनकुळ-कृष्णनगर हे गाव असते काव्यमीमांसा ग्रंथामध्ये रत्नवती नावाचे शहर आहे पण सध्या निश्चित झालेला नाही, कोणी असे मानतात की, नेपाळमधील वाग्मती रत्नावली नद्यांचे संगम-क्षेत्र 'प्रनोदतीर्थ' होय.

(३६) रामगिरी

नागपूरजवळील रामटेक हे स्थान होय वारी वेळा बुदेलखडातील चिनकूट क्षेत्र मानतात

(३७) वैद्यनाथ

बिहारमधील सताळ परगण्यातील देवघर-वैद्यनाथ घाम हे ठिकाण होय.

(३८) वरजाक्षेत्र

जिल्हा कटकमधील जयपूर हे पीठ अगर जगन्नाथपुरी येथील विमलादेवीचे मंदिर होय

(३९) वृदावन

मथुरा शहराजवळील वृदावनान्या मार्गावर हे क्षेत्र आहे पण ह्या ठिकाणी वैष्णवपीठ आहे, शक्तिपीठ नाही तेव्हा वदाचित् कृष्णजन्मस्थान म्हणून

शाकलोक ह्या क्षेत्रावर हफ सागत असावेत. पण याचा उलगाडा दुसऱ्या एका तऱ्हेने करण्यासारखा आहे. मूळ पाठ असा—“उमावने केशजाळं भूतेशः परभैरवः।” उमावन हा माग देवीकोट म्हणून ओळखला जातो. त्यामध्ये सतीचे केश पडल्यामुळे केशजाळ हे पीठाचे नाव पडले असावे.

(४०) विभास

जिल्हा भिदनापूर. तुमलुकजवळ कालीमंदिर हे पीठ आहे.

(४१) शुची

बन्यादुमारीपासून ८ मैलांवर शुचिंद्रम् शिवमंदिर.

(४२) सुगंधा

जिल्हा बारीवालच्या उत्तरेस सुमारे १३ मैलांवर शिकारपूर हे गाव आहे. ह्या स्थानाचा भैरव, न्यवकाचे मंदिर सोंवा नदीच्या तीरावर पोना-याभिया-समराईल ह्या ठिकाणी आहे. सुनदा नदीवरून सुगंधा हे नाव आले असावे.

(४३) हिंगुळा

हे बलुचिस्तानामध्ये हिंगुळा नदीच्या उगमस्थानी आहे. तेथील देवी कोटवी याचा संस्कृत अर्थ विवस्त्र स्त्री असा आहे. ह्या देवीला नानी पिपी असे म्हटले जाते. कुशान राजांनी आपल्या नाण्यांवर “दिगवरी” म्हणजे ह्याच देवीची मूर्ति घातली आहे.

(४४) नळहाटी

नळहाटी ह्या गावी, हावरा व थूल मार्गावर आहे.

(४५) कालीपीठ

जिल्हा बरदान, कद्वानजवळ जुरनपूर ह्या गावी हे पीठ आहे. कलकत्ता येथील कालीघाट पीठावर सतीची दक्षिण पदांगुळी पडलेली आहे. मुडा नळे. वेन्दा नामसाह्यावरून सगय न यावा. पीठदेवतांची नावेही निराळीच आहेत. पण कलकत्ता येथील आदिकाणी देवीचे मंदिर असावे असे एकमत आहे.

(४८) अट्टहास

जिल्हा वीरभूम, लामपूर ह्या गावी, अहमदपूर-कटवा मार्गावर.

(४९) नदीपुरा

जिल्हा वीरभूम, सैनयिआ ह्या गावी हे स्थान हावरा-क्यूल मार्गावर आहे.

(५०) लंका

येगील भैरवाची नावे नदिकेश्वर अथवा राक्षसेश्वर अशी आहेत. त्यावरून हे पीठ सीलोनमध्ये असावे. पण निश्चित ठिकाण माहित नाही.

(५१) विराट

प्राचीन विराट, म्हणजे साप्रतचा जयपूर-अलवार-भरतपूर हा भाग होय. परंतु काहींच्या मताने तो देश बंगालमध्ये आहे जयपूरपासून ५० मैलावर वैराट ग्रामी हे पीठ आहे, असे आढळून आले आहे.

वरील पीठ स्थानाची जरा बारकाईने विचक्षणा केली, तर असे आढळून येईल की, बहुसंख्य शक्तिपीठे ओरिसा, बंगाल, आसाम ह्या भागातच आहेत. इतर प्रदेशांच्या वाठ्याला हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपतही नाहीत याच कारणास्तव म्हटले जात असावे की, बंगालमध्ये शक्तिपूजक अधिक आढळून येतात. एकाद्या पीठास भेट दिली असता यादीमध्ये सांगितल्याप्रमाणे पीठदेवता व भैरवस्थाने आढळून येतीलच ह्याचा भरवसा नाही. ह्याचे कारण असे समवते की, एकतर मयकारानी पीठ-स्थानांची खादी तयार केली नसावी, अगर कालांतराने मूर्ति नाहीशा झाल्या असल्यात, अथवा नावे बदलली असतील. कसेही असो देवी पीठाची कल्पना येण्यास ही माहिती उपयुक्त होईल, असा विश्वास वाटतो.

वरील पीठ स्थानांमधीलचे संस्कृत श्लोक, महापीठनिर्णय (५८), आनंदमंडळ (५०), तन्त्रचूडामणि, तसेच आणखी पीठनिर्णय देणारे एक स्तोत्र इत्यादि सविस्तर माहितीसाठी मूळ मथच वाचाने, शेवटी एकत्र आठ देवीपीठे देणारे स्तोत्रही दिलेले आहे.

हृदयापासून वरील अवयव ज्या ठिकाणी पडले आणि शक्तिपीठे तयार झाली, त्या ठिकाणी वैदिक म्हणजे दक्षिणमार्गी लोन भक्ति करून सिद्धि पावतात पण हृदयापासून खालील भाग ज्या ठिकाणी पडले आणि शक्तिपीठे तयार झाली, त्या पीठांमध्ये वाममार्गी सिद्धि पावतात, असा शाक्तपंथीयांचा दावा आहे.

अनंतस्वामी करपात्रीजी स्वामी म्हणतात, “प्रत्येक पीठाचे ठिकाणी एक एक शक्ति उत्पन्न झाली, त्याप्रमाणे वर्णमालेतील एक एक अक्षरही उत्पन्न झाले. जसे योनीभाग पडला त्या ठिकाणी कामाख्या देवी उत्पन्न झाली, आणि वर्णमालेतील ‘अकार’ उत्पन्न झाला रता भाग पडून याराणगी पीठ तयार

हाले, तसा 'आकार' उत्पन्न झाला. वधुःस्थळ पडले त्या ठिकाणी 'गकार' उत्पन्न झाला, ६० ६० वर्णमालेची उत्पत्ति जर माह्य मानली, तर 'सतीच्या अवयवांचे तुकडे पडले' याचा अर्थ तात्त्विकपणे निराळाच लावता येईल.

आदिशक्ति सतीचे प्रेत आणि शंकरासारखा आदिदेव तिचा पति असताना विष्णूने सुदर्शन सोडून प्रेताचे तुकडे का केले असा प्रश्न स्वाभाविकपणे उभा राहणे शक्य आहे. त्याचे उत्तर असे संभवते की, शंकरासारखी सहारक देवता जर मृत देशाच्या लोभात आणि मोहात गुंतून राहिली तर सहाराचे जगत्कार्य अडून बसेल, आणि सृष्टिनियमाविरुद्ध गोष्टी घडतील. तेव्हा शंकराची मोहातून सोडवणूक करण्यासाठीच विष्णूंनी हा मार्ग अनुसरला असला पाहिजे. "

१०८ शाक्तिपीठे

एकावन्न शाक्तिपीठांची यादी आपण वर पाहिली. आता १०८ शाक्तिस्थानांसंबंधी विचार करू. देवीभागवत, अध्याय १० मध्ये, श्लोक ५५-८४ यामध्ये ह्या स्थानांचे वर्णन केले आहे. तसेच मत्स्यपुराण, अ. २९१, श्लोक २६-५६ मध्येही तेच वर्णन आहे.

वाराणस्यां विशालाक्षी नैमिषे लिङ्गधारिणी ।

प्रयागे ललितादेवी कामाक्षी गंधमादने ॥ १ ॥

मानसे कुमुदा नाम विश्वकाया तथाम्बरे ।

गोमन्ते गोमतीनाम मन्दरे कामचारिणी ॥ २ ॥ ६० ६०

याप्रमाणे श्लोक दिलेले आहेत. दक्ष-प्रजापतीच्या यज्ञमध्ये सती, पितृपरी जाण्यास तिघाली, तेव्हा शंकरांना तिच्यामुळे काय वाटून ठेवले आहे त्याची पत्न्यना होतीच. ते द्रष्टे होते, आणि म्हणूनच वेगे न जाण्याचा त्यांनी तिला उपदेश केला, पण तिने तो मानला नाही. आपली पत्नी पुन्हा दिवणार नाही या जाणिवेने शंकरांनी तिला प्रश्न केला की, 'यदाकदाचित् बाही रिपरीत घडले तर तुला मी कोठे पाहो ? ते सांगितल्यास मला आनंद वाटेल.' त्यावर तिने आपली बसनेस्थाने सांगितली ती खालीलप्रमाणे.

(१) विशालाक्षी—वाराणसी

(२) लिङ्गधारिणी—नैमिषारण्य

(३) ललिता—प्रयाग

(४) कामाक्षी—गंधमादनपर्वत

(५) कुमुदा—मानसगणेश

(६) विश्वकामा—दक्षिण आणि उत्तरेस भागवती.

(६) गोमती—गोमतरपर्वत

(७) कामचारिणी—मन्दासपर्वत

(८) मदीकटा—पैररपचन

- (९) जयंती—हस्तिनापूर
 (१०) गौरी—कान्यकुब्ज
 (११) रंभा—मलयपर्वत
 (१२) कार्तिमति—एकाम्रपर्वत
 (१३) विश्वेश्वरी—विश्वेश्वरक्षेत्र
 (१४) पुरूहुता—पुष्कर
 (१५) सन्मार्गदायिनी—केदार
 (१६) नंदा—हिमालय
 (१७) भद्रकर्णिका—गोमर्ण
 (१८) भवानी—ठाणेश्वर
 (१९) विल्वपत्रिका—विल्वकपीठ
 (२०) माधवी—श्रीशैव
 (२१) भद्रा—भद्रेश्वर
 (२२) जया—वराहपर्वत
 (२३) कमला—कमलालय
 (२४) रुद्राणी—रुद्रकोटितीर्थ
 (२५) काली—कलजरपर्वत
 (२६) कपिला—महालिंगक्षेत्र
 (२७) महादेवी—द्याळिमामक्षेत्र
 (२८) जळप्रिया—शिवलिंगक्षेत्र
 (२९) सुकुटेश्वरी—मोकाटक्षेत्र
 (३०) कुमारी—मायापुरी
 (३१) ललिताम्बिका—सतानक्षेत्र
 (३२) मंगला—गया
 (३३) उत्पलाक्षी—सहस्राक्षेत्र
 (३४) महोत्पला—हिरणाक्षेत्र
 (३५) अमोघाक्षी—निवासानदीवर
 निशाखाक्षेत्र
 (३६) पाषाण्णा—पुद्गवर्धनक्षेत्र
 (३७) नारायणी—सुपार्श्व
 (३८) रुद्रसुंदरी—चित्रकूटपर्वत
 (३९) विपुला—रिपुलक्षेत्र
 (४०) फल्याणी—मल्याचलपर्वत
 (४१) एकवीरा—सह्याद्रीपर्वत
 (४२) चंद्रिका—हरिश्चंद्रपीठ
 (४३) रमणा—रामतीर्थ
 (४४) मृगावती—यमुनापीठ
 (४५) फोटवी—कोटितीर्थ
 (४६) सुगंधा—मधुवन
 (४७) त्रिसंध्या—गोदावरी तीर
 (४८) रतिप्रिया—गंगाद्वार
 (४९) शुभानन्दा—शिवकुंड
 (५०) नंदिनी—देविकानदीतटी
 (५१) रुक्मिणी—द्वारका
 (५२) राधा—वृंदावन
 (५३) देवकी—मथुरा
 (५४) परमेश्वरी—पाताळ
 (५५) सीता—चित्रकूट
 (५६) विंध्यवासिनी—विंध्याचल
 (५७) महालक्ष्मी—करवीरक्षेत्र
 (५८) उमा—विनायकक्षेत्र
 (५९) आरोग्या—वैद्यनाथ
 (६०) माहेश्वरी—महाकालपीठ
 (६१) अमया—उष्णतीर्थ
 (६२) नितंबा—विंध्यपर्वतावर
 (६३) मांडवी—मांडव्यपीठ
 (६४) स्वाहा—माहेश्वरीपूर
 (६५) प्रचंडा—छगलडक्षेत्र
 (६६) चंडिका—अमरकटक
 (६७) वरारोहा—सोमेश्वर
 (६८) पुष्करावती—प्रभालक्षेत्र
 (६९) देवमाता—सरस्वतीतीर्थ
 (७०) पारावारा—पारानदीतटी
 (७१) महाभागा—महालयक्षेत्र
 (७२) पिंगळेेश्वरी—पयोष्णी
 (७३) सिंहिका—कृतशौचतीर्थ

- (७४) अतिशांकरी—कार्तिकस्वामी तीर्थ
 (७५) उरला—वर्तकतीर्थ
 (७६) लोला—शोणनदीसंगम
 (७७) लक्ष्मी—विद्वान
 (७८) अनगा—भारवाभ्रमतीर्थ
 (७९) विश्वमुक्ती—जालघरपर्वत
 (८०) तारा—त्रिष्विन्धापर्वत
 (८१) पुष्टि—देवदालान
 (८२) मेधा—काश्मीर प्रदेश
 (८३) भीमा—हिमालयपर्वत
 (८४) सुष्टि—त्रिष्वेक्षरक्षेत्र
 (८५) शुद्धिकाया—कपालमोचनतीर्थ
 (८६) माता—कायाप्ररोहतीर्थ
 (८७) घरा—शखोघरतीर्थ
 (८८) धृति—पिडारकतीर्थ
 (८९) कला—चंद्रभागानदीतीर्थ
 (९०) शिवधारिणी—अच्छोदक्षेत्र
 (९१) अमृता—वेणानदीतीर्थ
 (९२) उर्वशी—वदरीयन
 (९३) ओषधि—उत्तरपुर प्रदेश
 (९४) कुशोदका—कुशद्वीप
 (९५) मन्मथा—हेमकूटपर्वत
 (९६) सत्यवादिनी—जुमुदवन
 (९७) वंदनीया—अश्वत्थतीर्थ
 (९८) निर्घा—वैश्रमणालयक्षेत्र (कुबेरग्रह)
 (९९) गायत्री—वेदवदनतीर्थ
 (१००) पार्वती—भगवान शंकराच्या शान्निध्यात
 (१०१) इंद्राणी—दैवलोकत
 (१०२) सरस्वती—ब्रह्मलोकत
 (१०३) प्रभा—सूर्यरिवाच्या ठिकाणी
 (१०४) वैष्णवी—भास्करामध्ये
 (१०५) अरुंधती—पवित्रता स्वीकारा मध्ये
 (१०६) तिलोत्तमा—अम्बरामध्ये
 (१०७) विमला—पुरुषोत्तम पीठ
 (१०८) ब्रह्मकला—प्राणिमात्रांच्या विचामध्ये वाढ करित असते.

हे एकशेआठ पीठांचे देवीस्तोत्र जो रोज पठण करीत अगर सर्व पीठ-
 देवतांचे दर्शन घेईल, त्यावर देवीची कृपा सदैव राईल असे पळ सांगितले आहे.

देवीची वारा प्रसुप्त स्थाने

काञ्चीपुरे तु कामाक्षी मलये भ्रामरी तथा ।
 केरले तु कुमारी सा अन्बाऽऽनंतपु सरियता ॥ १ ॥
 वाराणस्यां विशालार्क्षी गयाया भगलावती ।
 करवीरे महालक्ष्मी कालिका माळवेपु मा ॥ २ ॥
 प्रयागे ललिता देवी विन्ध्ये विन्ध्यवासिनी ।

हाप्रमाणे विपुरारदस्य (महाभ्युत्थ, अ. ४८) पन्नामध्ये देवीची वारा प्रसुप्त स्थाने घडिली आहेत.

महापीठ निर्णयामध्ये देवीची आणखी प्रमुख स्थाने दिली आहेत, आणि ती श्री. सरकार यांच्या लेखाला परिशिष्ट म्हणून जोडलेली आहेत.

- (१) अर्बुदा— अरासुरी.
- (२) उत्कल— येथे कात्यायनीदेवी.
- (३) उदियान— वीरजा, जया, विजयादेवता.
- (४) इंद्रनील पर्वत— साठ भागात कात्यायनी व कालिका
- (५) फर्फाटक— महाकातिदेवी.
- (६) कामरूप— जलाहाबादपासून ४० मैलावर कारा ह्या गावी सतीचा डावा हात पडला ते स्थान.
- (७) कटक— कटकेश्वरी. हे उपपीठ मानतात
- (८) केदार— सन्मार्गदायिनी, वरदा.
- (९) कोकामुर्खी— नेपाळमधील बराहक्षेत्रातील कोकेश्वरी.
- (१०) कृष्णावेणी— महाराष्ट्रात कृष्णादेवी
- (११) देवकोटा— जि. दिनाजपूर, चाणगड येथे महाभागा अखिलेश्वरी.
- (१२) मधुपुरी (मथुरा)— माधवी, देवकी.
- (१३) महिष्मती— मालव्यातील महेश्वर येथे स्वाहादेवी.
- (१४) मातंग— बुद्धगयेच्या समोर, पल्गूनदीवर उत्तरे येथे मातंगाश्रम आहे. ते मातंगीदेवीचे प्रमुख स्थान मानतात.
- (१५) रणखंड— बहुलाक्षीदेवी. हे बहुधा बहुलाक्षीपीठच असावे.
- (१६) सोमेश्वर— वरारौहदेवी.
- (१७) त्रिपुरा— त्रिपुरसुंदरी, त्रिपुरादेवी.
- (१८) श्वेतबंध धगर सेतुबंध— महाभीमा
- (१९) सप्तगोदा— जि. गोदावरी, पिडापुरम्पासून १६ मैलावर सोलभीपूर ह्या गावी अखिलेश्वरीदेवी.
- (२०) ललिता— शाही शहराजवळील ललितपूर या गावी ललितदेवी

ऐतिहासिक देवता

- (१) कनकमुदरी, (२) कालिका [चित्तोड], (३) कालिका [दिल्ली],
 (४) खोडियारमाता, (५) चामुडादेवी, (६) तुळजा भवानी,
 (७) देवगिरी अंबा, (८) नागनकी, (९) भवानी
 (१०) विदर्भ चंडिका, (११) छत्रपती श्रीशिवाजी महाराजावर देवी अनुग्रह.

राष्ट्राचा इतिहास काही राष्ट्रपुरुष घडवीत असतात भारतातील प्राचीन व अर्वाचीन काळातील इतिहासावर दृष्टिकोण टाकला असता आपल्याला दिसून येईल की, परशुराम, श्रीरामचंद्र, भगवान श्रीकृष्ण, सम्राट अशोक, विजयनादित्य, शालीवाहन, छत्रपती श्रीशिवाजी महाराज, पेशवे घराणे, अक्षर, जौरंगजेबासारखे मोगल बादशाहा, यांनी भारताचा प्राचीन अर्वाचीन इतिहास आपल्या बऱ्यावाईट कृत्यांनी घडविलेला आहे. हा इतिहास जरी त्यांनी आपल्या तत्परांच्या सामर्थ्यावर बनविलेला असला, तरी त्यांमार्गे त्यांना दैवीशक्तीचे पाठबळ होते, हेही तितकेच खरे आहे. परशुरामाचे उदाहरण घेतले तर आपल्याला दिसून येईल की, त्याने प्रत्यक्ष भगवान श्रीशंकरांकडून अस्त्रविद्या प्राप्त करून घेतली होती आणि तिच्याच साहाय्याने अनेक विजय प्राप्त करून घेतले होते.

श्रीऋणजीदेवीचे मक्त आहेत. ते स्वतः जातीने दररोज या देवतांची पूजा करीत असत, म्हणून त्या ऐतिहासिक महत्त्व पावलेल्या आहेत.

अशाच काही देवतांचा ह्या प्रकरणात विचार करण्यात येणार आहे. या देवतांचे महत्त्व इतर देवतापेक्षा आगळे असल्यामुळे हे प्रकरण स्वतंत्र दिलेले आहे.

(१) कनकसुंदरी

माळव्यामध्ये मुर्झ—आमा सडनेवर शाजापूरजवळ करेडी नावाचे एक गाव आहे. ह्या ठिकाणी या देवीचे स्थान आहे. गावाच्या नावावरून देवीचे केरळी—माता असेही नाव रूढ आहे या मंदिरापासूनच खत्रीलायक इतिहास उपलब्ध नाही. परंतु ज्या काही दंतकथा उपलब्ध आहेत त्यावरून असे दिसते की, प्राचीन काळी ही एक व्यापारपेट होती. लमाणांचे तांडे आपला माल या ठिकाणी आठवड्यातील एका ठराविक दिवशी आणीत आणि बाजार भरवून त्या बाजारात ते त्या मालाची विक्री करीत असत. त्या वेळी झालेल्या मिनीतील नफ्याचा काही अंश ते एका मुलियाजवळ साठविण्यास देत. हेतु हा की, त्याद्रव्याचा उपयोग आगामी अडचणीत आणि सकदात स्वतःला अथवा इतरांना व्हावा घडक्यात म्हणजे सहकारी तत्वावर चालणाऱ्या बँकेसारखीच त्यांची ही योजना होती. मुलियाजवळ पैसा सुरक्षित ठेवण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे तो जमिनीत पुरून ठेवणे हाच असल्याने, त्याच मार्गाचा तो अवलंब करीत असे

काही वर्षांनी या रीतीने चरीच रकम शिष्टक दिवल्यावर त्यांनी आपापसात असे ठरविले की, देवीच्या कृपेने आपल्याला हा फायदा झालेला असून त्या फायद्यातूनच हा धर्मादाय पडू उभा झालेला आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी देवीचे एक मंदिर बांधावे आणि येणाऱ्या व्यापाऱ्यांची राहाण्याची कायमची व्यवस्था करावी. या विचारानुसार मंदिर उभारण्यात आले आणि त्या मंदिरात अष्टभुजा देवीची स्थापना करण्यात आली सर्व व्यापाऱ्यांनी जमविलेल्या नफ्याच्या पैशामधून—कनकामधून—हे क्षेत्र उभारले गेले असल्यान अथवा तिच्या श्रीमत् मत्तवर्गांमुळे तिला कनकसुंदरी हे नाव दिले गेले असावे. या मंदिराच्या बांधणीचा काळ मात्र भूतकाळाच्या काळ्याकुड उदरातच आहे. तो अजून उजेडात आलेला नाही

या देवाच्या आसमतांमध्ये सर्पचिन्हांचे अनेक मोडकेतोडके अवशेष सापडतात त्यावरून असे अनुमान केले जाते की, या ठिकाणी पूर्वी नागवर्गीय लोकांचे घरेच प्राबल्य होते नागवर्गीय राजे म्हणजे महाभारतातच पांडव अथवा तत्पूर्वीच्या काळातील राजे हेच सर्वसाधारणपणे मानले जातात. अर्जुनाने आगीला

सांडववन भक्षण करावयास दिले, कारण तो नागवंशीय लोकांचा भाग होता असे म्हणतात. कदाचित असेही असू शकेल की, नागवंशीय राजांच्या राजवटीत तो माग भरभराटीत असल्यामुळे लमाणांचे तांटे येऊन ते आपला माल बैलांवरून त्या ठिकाणी आणीत असवेत, आणि त्यांना झालेल्या फायद्यातूनच या मंदिराची उभारणी झाली असावी. बरील विधानाला दुजोरा तेथे असलेल्या पांडवखोह व गवालियारोह ही नावे धारण करणाऱ्या भागामुळे मिळतो. पांडवखोह ह्या ठिकाणी म्हणजे डोंगरदऱ्यांच्या भागात पांडवांनी आपल्या वनवासमाळातील काही दिवस व्यतीत केले असोत असे मानतात. तसेच गवालियारोह या ठिकाणी गालवमुनी ह्यांनी आपली दीर्घ तपश्चर्या केली असे म्हणतात. या क्षेत्राच्या परिसरात अनेक लहानगहान मंदिरे व स्तूप उभारलेले आढळून येतात तसेच, ह्या ठिकाणी काही शिलालेखही आहेत. या सर्व गोष्टींचा साकल्याने विचार केला असता असे अनुमान काढता येईल की, हे मंदिर साडेतीन सहस्र वर्षांपूर्वीचे असावे.

या ठिकाणी अशी एक कथा प्रचलित आहे की, छत्रपती श्रीशिवाजी-महाराज दिल्लीला औरंगजेब बादशहाच्या भेटीला जातेवेळी या ठिकाणां आले होते आणि या देवीची आराधना करून तिजजवळ त्यांनी कृपाप्रसादाची मागणी केली होती. तेव्हा देवीने त्यांना स्वप्नात दृष्टान्त देऊन श्रीशिवाजीरायांच्या मस्तकावर मुकुट चढविला होता. राजानी देखील या स्थानाचे महत्त्व जाणून या ठिकाणी किड्याही बाधलेला होता. त्यामुळे ह्या क्षेत्राला ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

या मंदिरापासून दहावारा बैलांच्या अंतरावर उज्जयिनीची कालिकादेवी व देवास येथील भगवतीदेवी यांची मंदिरे आहेत. त्यामुळेच या तीर्त देवींच्या स्थानाना “शक्ति-त्रिकोण” असे म्हणतात. कनकसुंदरीची मूर्ति अष्टमुजास्वरूप असून ती सिंहारूढ आहे. तिच्या हातामध्ये वाटीच्या आकाराचे पानपात्र आहे. त्या पानपात्रामध्ये वाराही महिने ताजे रक्त दिसते, आणि या चमत्कारामुळे माविकरून तिच्याकडे अधिकच आकर्षिते जातात.

दुतविलंबित

कनकसुंदरी देविहि मालवी । वसतसेचि करेछी समीपही ॥

प्रथम होऊनि आपण नागर । वणिक जाति उभारित मंदिर ॥ १ ॥

घनति पांडव आणि गवालिया । मिळता खोह इथें दरिसोरिया ॥

शिवप्रभूस किरीट तुवां दिल्या । फरुनि पंदन जातहि दिझीला ॥ २ ॥

(२) कालिका (चितोड)

“ गढमे गढ चितोडगढ । बाकीकी सब गढैय्या है ॥ ”

मध्यभारतामधील चितोडगढ हा एक इतिहासप्रसिद्ध किल्ला आहे. रजपूत वीरानी आणि वीरांगनानी या ठिकाणी आपले अलौकिक आत्मबलिदान करून इतिहासात त्याला अजरामर करून ठेवले आहे. या ठिकाणी कालिका, अन्नपूर्णा, तुळजाभवानी या देवतांच्या मूर्ति आहेत, आणि त्यांना ऐतिहासिक महत्त्व असल्याने त्यांचा इतिहास पाहणे योग्यच होणार आहे.

या शहराचे रजपूत राजे आपणास श्रीरामरायांच्या रघुकुळातील वंशज मानीत असत. असे मानण्यात येते की, चितोडगढ हे ठिकाण महाभारतकाळापासून अस्तित्वात असून तेथील भीमगौडी व भीमलत्ता हे तलाव ह्या गोष्टीला अधिकच पुष्टि देतात. पाचव्या शतकामध्ये मौर्य राजवटीय राजा चित्रांगद ह्याने हा किल्ला बांधला असे मानले जाते. चापा रावळ याने स. ७३४ मध्ये तो जिंकून घेतला आणि त्याच्या वंशजानी स. १५६७ पर्यंत तो राज्य केले.

तत्र चित्रांगदे दुर्गचित्रनगोत्योपरी ।

नगरं चित्रकूटाख्यं देवेन तदधिष्ठितम् ॥ (कुमारपालप्रबंध)

मोंगलांच्या अमदानीमध्ये या गडार एकूण चार स्वान्या हास्या आणि प्रत्येक वेळा हिंदूची रूप मोठी हानी झाली.

इ. स. १३०३ साली अल्लाउद्दीन खिलजी ह्याने ह्या गडावर पहिली स्वारी केली, त्या वेळी राजा रतनसिंह रावळ हा या ठिकाणी राज्य करीत होता. त्याच्या राणांचे नाव पद्मिनी. अतिशय रूपसुंदर म्हणून ती त्या वेळी प्रसिद्ध होती. परंतु निसर्गाची ही देणगीच तिच्या व राजाच्या नाशाला कारणीभूत झाली. पद्मिनी आपल्या हाती मिळावी म्हणून खिलजीच्या सर्व सैन्याने चितोडगडाला वेढा दिला. परंतु रावळाच्या प्रखर प्रतिकारामुळे किल्ला पडण्याचे काहीच लक्षण दिसेना तेव्हा तद्दिविषयक गोडगोड भाषेच्या जाळ्यात पकडून अल्लाउद्दीनाने रतासिंहाला आपल्या राहुटीत नेले आणि त्याला बंद करून ठेवले. “ घट प्रति घाटयम् ” या न्यायाने आपल्या पत्नीला सोडविण्यासाठी पद्मिनीने कपर्णीतीचा उपयोग करण्याचे ठरविले. तिने स्वतः अल्लाउद्दीनास “ आपण तुझ्या भेटीस येत आहोत ” असा निरोप पाठविला. राणांचा भेणा रणीवेरगी यंत्रांनी आणि सुरासिक मुमनांनी सुखोभित करण्यात आला. तसेच तिच्याकडे त्याजमा म्हणून अनेक गेणे देण्यात आले. प्रत्येक भेण्याने भोई म्हणजे कटलेले वीर होते. शिवाय प्रत्येक भेण्यात एक एक कसलेला वीर सरास

होऊन बसला होता, खाशा राणीच्या मेण्यातही एक सशस्त्र वीर बसला होता. प्रत्यक्ष राणी किड्यातच होती आणि मुलतान अह्लाउद्दीनाच्या अंगात शिरलेला कामदेव जसजसा तो लवानमा पुढेपुढे सरकत होता तसतसा रूबसुरत पद्मिनीची मूर्ति डोक्यापुढे आणून विषयधुंदीने वेडोप होत होता.

मध्यस्थाने वरील लवानम्यासह शत्रूच्या गोटात प्रवेश केला आणि राणी स्वतः दुःस्वावरोवर राहण्यास तयार असल्याचे अह्लाउद्दीनास कळविले. आपले उद्दीष्ट साध्य झाले, विनासायास रूबसुरत औरत उपभोगास मिळाली या आनंदात अह्लाउद्दीन देहमान विस्मरून गेला. पद्मिनीवरोवर आलेल्या मध्यस्थाने त्याच वेळी त्याला विनंती केली की, "खासिंद, आमच्या राजेशाहेबांची बेगम दर आता आपल्या चरणांची दासी होणारच आहे. पर हुजूर, उभे उभके पडले आपने पतीसे मिलनेकी इजाजत मिल जाय, तर घमोच्या इष्टाने ही गोष्ट केव्हाही योग्यच होईल. आपल्या पूर्वपतीला प्रथम भेटून व त्याच्याशी असलेले आपले नाते तोडून मग ती आनंदाने सर्वस्वी तुमची होऊ शकेल." हे बोलणे ऐकल्यावर डाल्या हाताची मूठ पालपी करून आपल्या मिश्रीवरून हात फिरवीत आणि मिश्रीतल्या मिश्रीत हसत जेव्हा अह्लाउद्दीनाने "हॉ, हॉ, स्यो नही! बेदाक, बेदाक!" असे म्हटले. तेव्हा राणीचा खास भेणा रतनसिंह होता त्या राहुटीत गेला. त्या 'खास' मेण्यात बसून रतनसिंह कैदखान्यातून बाहेर आल्यावर सर्व सैनिक प्रकट झाले आणि त्यांनी वेसावघ शत्रूवर इला चढवून त्यालाच पिटाळून लावले. परंतु एकदा सापाच्या शेपटीवर पाय दिला, की ती डसायचा सोडतो थोड्याच ? काही महिन्यांनी जबरदस्त तयारी करून अह्लाउद्दीन परत आला नि त्याने किड्यावर इला चढविला. त्याच्या या प्रचंड सैन्याच्या मान्यापुढे रतनसिंहाचा निमात्र लागणे अशक्य झाले. जिवावर उदार होऊन रतनसिंह नि त्याचे बहादुर सैनिक लढले नि लढता लढता घाणतीर्षा पडले. एकूण तीसहस्र माणसे या वेळी शत्रूने कापून काढली.

अन् विचारी पद्मिनी ! ती कुठे होती ! ती आणि तिच्या इजारे सलींनी आपल्या पातिव्रत्याच्या नि शीलान्या रजशास्तव षडधडल्या अग्नीच्या बाहुपाघात केव्हाच विभ्रंती घेतली होती ! अह्लाउद्दीनाला मात्र त्या रजपूत रूपवती रमणीचे केवळ चिंतामस्मय पाहून मुस्कारा सोडावा लागला.

दुसरी स्वारी बहादुरशहाने केली. त्या वेळी षण्ठावती राणी तेथे होती. पूर्वीपासूनच अखेलेल्या उत्तम स्नेहसंपासुळे तिने त्या वेळी शिराच्या दुमापून बादशहाकडे मदत मागितली. दुमापुनाने देखील आपल्या भगिनीवरील हे संकट जाणून सत्परतेने मदत पाठविली, पण शाय रे दुर्दैवा ! विषिषित काही

निराळेच होते. वहादुरशाहाने किल्ला घेण्याच्या पूर्वी, मिल्ह्याचा सरक्षक शिलाद याला वैद केले शिलादचा भाऊ लक्ष्मण व पत्नी दुर्गावती नावाची होती. वहादुरशाहाने पत्र लिहिले की, गड ताब्यात दिल्यास शिलादची मुक्तता करण्यात येऊन कोणास प्रास पोहोचणार नाही लक्ष्मण घाबरला आणि या गोष्टीस अनुकूलता दर्शवताच दुर्गावतीने चडिकेचा अवतार धारण करून दिराची निर्भर्तना केली तिने पतीच्या रक्षणाकरिता शरण जाण्याचे नाकारले आणि स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी सैन्यासह पुढे सरसावली मोगलांचे सैन्य किल्ल्यात शिरले मदत वेळेवर पोहोचण्या पूर्वीच शत्रूने जोर केला नि किल्ला पडणार अशी लक्षणे दिसू लागताच स्वतः राणी कर्णावती आणि यौवनाने मुसमुसलेल्या तेरा सहस्र रमणींनी शीलरक्षणास्तव जोहार केला गुजराथचा बादशहा वहादुरशाहा हाने ही स्वारी सन १५३४ साली केली

तिसरी स्वारी सन १५६७ साली हिंदुमुसलमानांना समान पागणूक देणारा म्हणून ज्याचा डांगोरा पिटला जातो त्या अकबर बादशहाने केली त्या वेळी उदयसिंह या नावाचा राजा गादीवर होता त्याच्या पत्नीचे नाव वीरा असे होते ती अतिशय शूर व धीराची बायको होती उदयसिंह हा स्वभावातच भिना असल्याने वेदधामध्ये पकडला गेला तेव्हा वीरा पुढे सरसावली आणि तिने अकराव्या सैन्याचा मोड करून पतीला सोडवून जाणले आंग्ल इतिहासकार कर्नल टॉड लिहितो की, " केवळ वीराराणीच्या शौर्यामुळे या वेळी गड वाचला " अर्थात बादशहाने काही मित्रांतीनतर पुन्हा हल्ला चढविला आणि रजपूत वीरांचा पराजय होणार नि किल्ला शत्रूच्या हाती पडणार असे दिसताच, शेकडो रजपूत रमणींनी शीलरक्षणासाठी जोहारदुःखाचा आश्रय घेतला बादशहा केवळ किल्ला जिंकूनच स्वस्थ बसला नाही तेथील अमोल वस्तूची, अमाप संपत्तीची मनसोक्त लूट करून ती तो दिव्याला घेऊन गेला औरंगजेब बादशहाने आपल्या कारकीर्दीत जेव्हा या गडावर स्वारी केली तेव्हा तेथील ६३ मदिरे उध्वस्त केल्याचे इतिहासात नमूद केले आहे

इसकेच कशाला " औरंगजेब बादशहा गादीवर आल्यावर " काशीरांचा " नि पात करण्याचा दृष्टीने सन १६६९ सालच्या एप्रिलच्या ९ तारखेस त्याने एक आशापत्र काढले त्यातील माया पाहा म्हणजे बरील गोष्टींवर अधिक स्पष्ट प्रकाश पडेल

ह्या पर्यायानुळेच काशीविश्वेश्वराचे मंदिर पाडण्यात आले. तेव्हाच लक्ष्मी रूपये स्तूनी बांधलेले मथुरा देवील केसवाचे मंदिर नष्ट करून तेथील मूर्ति आम्हा देवील मशिदीला पायऱ्या म्हुणून वापरण्यात आल्या. सोमनाथ पुन्हा भुईसपाट झाला. एतनामी साधूंची सरसहा कचल करण्यात आली. एकट्या मेवाडाल पावणेदोनघे उत्तमोत्तम हिंदू मंदिरांचा विध्वंस करण्यात आला. ह्याच क्रुतेचे वर्षान मुसलमान संशोधक शेल सादी ह्याने पुढीलप्रमाणे केले आहे.

“ बादशहाने जर प्रजारूपी वृक्षाची एक पादी तोडली, तर त्याचे गग तो वृक्षच मुळापासून उखडून टाकण्याच्या उद्योगाला लागत. ”

काश्मीरच्या निःसर्गस्य प्रांती काही हिंदू पंडित जीव मुठीत धरून तग धरून होते. पण त्यांच्यावरही अखेर गदा आलीच ! याच वेळी तेथील सुभेदार शेर अपगाण ह्याने भीषण अत्याचाराच्या रादकात त्या सर्वांना लोटून दिले आणि त्या सर्वांच्या माना पिरगाडून टाकल्या. असे सांगितले जाते की, ह्या भ्रष्टिकरणाच्या मोहिमेत हिंदूंच्या अवघ्या एका दिवसात तोडून घेतलेल्या यशो-परिताने वजन सन्वाद्रोन मण भरले आणि असे प्रकार अनेक दिवस चालू होते.

(गुरु गोविंदसिंह चरित्र, ले. बलवत वट, पृ० ५)

उडत्या टाकीत, पण कोणाच्याही तोंडून हूं का नू आवाज येत नसे. सर्व विधि मयाण स्मशानघाततेत पार पडे. रडारड नाही की ओरडाओरड नाही.

स्वातंत्र्याचे युद्धात कोणताही विचार न करता कार्य करित रहाणे, प्रसंगी मृत्यूच्या दरीत सुद्धा उडी घेणे आवश्यक असते. पारातंत्र्याची चीड, आणि अंतः-करणातील घगघगती आग, मिळेल त्या मार्गाने ओकणे हेच शत्रूविषद उठावाचे साधन असते. आग्ल कवी टेनिसन (Tennyson) या संवंधात लिहितो,

There's not to question why,
There's but to do and die,
Into the valley of death.

अशा प्रसंगाला अनुसरून कै. विष्णुशास्त्री चिपळूणकर एके ठिकाणी म्हणतात, “तळपती शस्त्रे जिचा छेद करू शकत नाहीत, प्रज्वलित अग्नि जिचे दहन करू शकत नाही, मुसळधार पर्जन्यवृष्टीने जी आर्द्र होत नाही आणि शंशावाती वादळाने जी नम्र होणार नाही, अशी दुर्दम्य स्वातंत्र्यकांक्षा त्यांनी उराशी बाळगिली होती.” शरीरातून उडणाऱ्या रक्ताच्या चिळकांड्यांनी ते देह न्हात आहेत. पण डोळ्यांत पाण्याचे टिपूसही नाही, अग्निज्वालांनी देह होरपळून निषत आहेत, पण अतःकरणात भयाचा लवलेस नाही, देहार्पणाने त्यांचे तेज-सौभाग्य प्रज्वलित होते, मृत्यूने अमर होते, पण परामवाने पराभूत होत नाही. त्या अलौकिक त्यागात त्यांना तेजोमयता प्राप्त होते.

वतनफी गमणुसारीके फोईं अस्मान पैदा कर ।
जिगरमें जोश, दिलमें दर्द, तनमें जान पैदा कर ।
तो मरमितनेकी ख्यादिश ए दिले नादान पैदा कर ॥

स्वातंत्र्य व धीलक्षण यांसाठी या कवीने म्हटल्याप्रमाणे मरणालाही बघटाळण्याला ते पुढे सरसावतात. दात्रूच्या सुवर्ण पिंदासनाचा चुरा करणारी, सम्राटाचे मुकुट मातीला मिळविणारी, दुष्टांचे निर्दालन आणि सज्जनांचे पालन करणारी स्वातंत्र्यदेवता, अशा स्वातंत्र्यवीरांचा त्याग शार्पंकी लायल्याशिवाय रहात नाही अशी त्यांची पूर्ण निष्ठा असते

ह्या समयीने वर्णन सोनगीतामध्ये मेळेले आढळते. ते असे,

बहादा ! धन्य या वीरांगना ! घडयडत्या अत्रीची दाहकता शरीर
 नाळत असता देखील त्याचे केवळ मुखच नव्हे तर शरीरातील नस न नस
 हरिनाम्नाचा जयघोष करीत असे. खरोखरच त्या आदर्श नारी मानाचे जीवन
 जगल्या आणि अभिमानाने मृत्यु पावल्या. दरदिनी त्याचे स्मरण केले तरी
 त्यांनी आपल्या अलौकिक नि असामान्य अशा त्यागाने करून ठेवलेल्या डोंगरा-
 एवढ्यांच्या उपकारांची पेड आपल्या हातून कदापि होणे नाही. केवळ एकच
 क्षण ! त्या इयल्याशा एका क्षणात मागचापुढचा काहीएक विचार न करता
 त्या अशिकाष्ठ मक्षण करीत. हे सर्व त्या कशाकरिता करीत ? तर आपला परम-
 पवित्र देह-ज्याच्यावर केवळ स्वतःच्या पतीशिवाय इतर कोणाचीच उक्ता नाही-
 तो परंपुराणांच्या हाती लागून त्याची त्याच्या हातून वाटेल तशी अमानुष
 गिदबना होऊ नये म्हणून. जगाच्या इतिहासात या आर्य-स्त्रियांच्या त्यागाच्या
 तोडीचे दुसरे एकही उदाहरण सापडत नाही. त्यांच्या वर्तनाचा आदर्श दुसरीकडे
 कोडेही आढळत नाही. भारतीय स्त्रिया भागे ही अशी हजारो वर्षांपूर्वीच्या
 त्यागी स्त्रियांच्या परपरेची पार्श्वभूमि उभी आहे, म्हणूनच जगाच्या रंगभूमीवर ती
 अधिक खुलून दिसते. हिरा नुसता ठेवण्यापेक्षा कौंदणात बसवून ठेवला तर अधिक
 शोभित्त दिसतो. त्याचप्रमाणे ह्या परपरेच्या कौंदणात भारतीय स्त्री प्रकर्षाने
 लकाऊ लागते. हिऱ्याच्या पैऱूप्रमाणे तिच्या प्रभा चहूदिसाना पाकतात. म्हणूनच
 भारतीय स्त्री ही आदर्श स्त्रीचा नमुना समजला जातो त्या अनेक देवतासमान
 रत्नपूत रमणीच्या अभूतपूर्व त्यागाने ती गुहा आज अत्यंत पावन आणि म्हणूनच
 चिरस्मरणीय झाली आहे तेथे जाणाऱ्या अनेक स्त्रिया त्या स्थानाला देवतासमान
 मानतात. त्याची पूजा करतात, नवस करतात आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे
 त्यांच्या त्या भोळ्यामानड्या परतु आत्यंतिक जातरिक भक्तीने केलेल्या नवसांना
 फळ येऊन त्यांच्या त्या इच्छा परिपूर्णही होतात. प्रत्येक भारतीय स्त्रीने एकदा
 तरी ह्या गुहेचे अवश्य दर्शन घ्यावे आणि त्या हुतात्म्यांची स्मरणगीते आळवून
 स्थाना वदन करावे.

शाले की मग आपल्या दैवाच्या याळीत कसल्या प्रकारचे पदार्थ घेऊन पडणार आहेत याची त्या अमागी स्त्रियाना पुरेपूर कल्पना असे. मुसलमानी अमदानीत कुरपणाची मजल कोठपर्यंत जात असे त्याचे काही नमुने पहा.

(१) “ लढाईत जे मृत्यु पावले ते परम भाग्याचे म्हणावयाचे. ज्या स्त्रिया जिवंत राहिल्या व पकडल्या गेल्या त्यांच्या दुर्दैवाला पारावार नव्हता. ह्या स्त्रिया सामान्य नव्हत्या. राजाच्या आया व मुली बहिणी होत्या. त्यांना अत्यंत अमानुषतेने भ्रष्ट करून जनानखान्यात कोंबण्यात येई. तिथे एखादा दिवस घन्याची कामवाठना तृप्त करण्याचे हृदयच्युत्य व प्रेमरहित साधन ब्हावयाचे आणि बाकीचा सारा जन्म गृहस्थाच्या गृहिणीचा क्रिया मातेच्या ममतेचा अनुभव न घेता कैदखान्यात-नव्हे पृथ्वीवरच्या नरकात-कठावयाचा. ” (यदुनाथ सरकारकृत औरंगजबाचा इतिहास, भाग १ ला, पृष्ठ २७).

(२) बहामनी राज्यातील हुमायून ह्याने आपल्या राज्यातील मुलींचा उपयोग आपली कामवाठना तृप्त करण्याकडे केला. रस्त्यामधून चाललेली हिंदूची वरात तो एकदम अडवी आणि ह्या वरातीतील वधूचे हरण करी. मग तिला आपल्या महालात नेऊन आपली कामवाठना तृप्त करून घेऊन मगच तिला तिच्या नवऱ्याच्या घरी पाठवीत असे. आपल्या स्वतःच्या घरातील स्त्रियांचा वध तो अगदी खुल्लक करणावरून करीत असे. (महमद सहाय याची तवारीख, भाषांतर त्रिगू, पृष्ठ ४६२)

(३) दक्षिण प्रांतीच्या बहामनी राज्याचा स्थापक इसन गगू बहामनी, नंतर त्याचा मुलगा महमदशाहा सुलतान झाला. त्याने अनन्वित जुद्धम केले. आध्र प्रांतीचा राजपुत्र विनायकदेव याची जीभ छाटली, आणि वेळिगपट्टणच्या निल्ल्यावरून त्याला अर्घात फेकून जाळले. अडोनीजवळ एकाच वेळी ७० सहस्र माणसांची कत्तल केली. तसेच कर्नाटकच्या स्वामींवर असताना चार लक्ष माणसांची वत्तल केली. ती एवढी मोठी होती की, नंतर सर्व मुद्दल ओछाट झाला. शिन्पडला आणि लावण्यमय मदिरे फोडूनतोडून पांढऱ्या मशिदी बनविल्या. सर्व आयुष्यभर संशोधन करून लिहिलेले मय आर्गात जाळून टाकले.

(४) अहमदनगरचा हुसेनशाहा आणि इतर मुसलमान सरदार एक शाले आणि विजयनगरचे साम्राज्य नासवणे करण्यासाठी सन १५६४ साली रामराया वर स्वारी केली. राजाजवळ त्या वेळी ९ लाख सैन्य, १ लाख घोडेरवार, २ सहस्र गजदल, १५ सहस्र यात्राखुणगे मदतनीस, पण रामरायाचा पराभव शान्यावर या सर्वांचा नाश झाला ५ × १० कोठ लांबीकडीच्या आणि २० लक्ष यस्तीच्या विजयनगराची ओछाट मरणघट झाली. युद्धानंतर सदा मदिन्वांपर्यंत मुसलमानांची

विजयी सेना नगरातील शेकडो इमारती, मंदिरे, राजवाडे, विद्यामंदिरे यांची फोडपाड करण्यात मद्यगूल होती. आणि घोवटी रामरायाचे नशिबी काय आले ! विजापूरच्या आदिलशहाने त्याचे मुंडके पोखरून आनल्या महालातील मोरीच्या तोंडावर बसविले. हिंदुसाम्राज्याचे रक्षण करणाऱ्या पाईकाच्या नशिबी घोवटी सटवनि हेच का लिहावे ! (शिवउत्रपति, ले. व. मो. पुरंदरे, पृ. १४-४२).

(५) हिंदूंच्या वास्तूतच अशी निर्भूण वागणूक होती असे नव्हे. हुमा-पुनाने आपला भाऊ हुसेनखान ह्याला ज्याप्रकारे वागविले, तो प्रकार बोणत्याही संस्कृतीला लाजिरवाणा असाच आहे. हुसेनखानाचा वध करण्यासाठी त्याने चौदाचौकातून मस्त हत्ती व रानटी जनावरे मोकळी सोडली. ठिकठिकाणी उकळत्या पाण्याचे साठे ठेवले. अशी जय्यत तयारी झाल्यावर व राजेसाहेब उंचासनावर तो देखावा पाहाण्यासाठी आरूढ झाल्यानंतर हुसेनखानाला त्या रानटी प्राण्यांच्या समोर निशस्त्र पेंचण्यात आले. बाघाने त्याला पाहून फस्त करून टाकले. युतुक तुर्क आणि त्याचे सात साथीदार यांचा शिरच्छेद करण्यात आला. त्यांच्या छियांना घरातून ओढून भरचौकात आणून गुडलोक्याकडून त्यांच्यावर सर्वासमश अत्याचार करण्यात आले. त्यांच्या अन्नचे असे धिडवडे काढून देतो नव्हती ती अन्नदेखील अशी बेशीवर टांगण्यात आली. स्वतः पेरिस्तादेखीक म्हणतो, "They were violated in the public square by ruffians, in a manner too indecent to relate" (इलियटकृत ब्रिज पेरिस्ता, भाषांतर पृ. ४६६) ("दासायन" ह्या संघात अनंतदास रामदाही ह्यांनी बरील उतारे केले आहेत, पृष्ठ ११५ ते १३७.)

बरील उतारे मुसलमान बखरकारांनी अत्याचारांची जी वर्णने केलेली आहेत, त्यामधून थेटलेले असल्यामुळे कोणासही सशय घेण्यास जागा नाही. त्या काळी सामाजिक जीवन त्रिती दुषट होते ह्याची कल्पना यावी आणि मरले निर्मान्यवत् जीवन जगण्यापेक्षा मृत्यूला कवटाळलेले अधिक चांगले होते, हेही समजारे म्हणून जोहार करण्यात येत असे. या मुसलमानी अत्याचारासंध्यात सामुनिक मुसलमान इतिहासकार डॉ. हयीयसाहेब म्हणतात की, "गहनीच्या सैन्याने भारतीय मंदिरांचा जो घोर विध्वंस केला, तो बोणत्याही प्रामाणिक आणि इमानदार इतिहासकाराने लपविता कामा नये. इस्लाम घमांचा एहमरीतीने अभ्यास केलेला कोणताही भारतीय मुसलमान, महमुद गहनीच्या त्या अत्याचारांचे समर्थन करणार नाही." पण असे विद्याल दशिकोनानून त्या अत्याचारांचे पाहणारा बिरब्बाच दिसतो. (भारतीय संस्कृति कोश, पृ. ५७२)

नि परदेही हीची प्रवासी दररोज येथे येत असतात. आता पूर्वाच्या काही चौपऱ्यावर विष्णुमंदिर व रत्नमंदिर अशी स्थाने निर्माण झालेली आहेत.

दिधी

कालिमातेच्या पहा मंदिराते ।
तुलसिचंद्रावन सहित त्या मिराचें ॥
दशम माळ्याचा विजयस्तंभ पाही ।
अंतमाळ्या गजपाठिं डोळतोही ॥ १ ॥
अन्नपूर्णेसह तुळजा भवानी ।
कुलस्वामीनी रजपुतां कुळांनीं ॥
तया रक्षाया राजपूत रमणी ।
देह आहुती अर्पिती खुर्पीनीं ॥ २ ॥

फटाव

चितोडगढ हा आज देखतां । जोहाराची गुहा पाहतां ।
विपण्णतेला मरती येतां । मना भिळे ना मुर्खीं शांतता ।
जोहाराचा त्रि-काळ चिंत्ता । समया आठवतो ॥ १ ॥
राजपुताची धीर पाझिनी । अद्भुत सुंदरतेची राणी ।
यवनराक्षीपद शिखकारोनि । राज्य पित्याचें राहावे म्हणुनी ।
स्पर्श नको यवनाचा मदनी । दीड सहस्र घेऊनी भगिनी ।
अग्निकुंडामार्जीं शिरुनी । शीलासी राखी ॥ २ ॥
कर्णावती ही दुसरी राणी । तेरा सहस्र घेऊनी भगिनी ।
धीरमाता वीरपत्नी । जळत्या कुंडीं देह फेंडुनी ।
अग्निघास भक्षण करुनी । अग्निमाठीं देह जाळुनी ।
विटंबना टाळी ॥ ३ ॥
उदयसिंग राजाचें फाळी । पेटे कुष्ठ तिसरें घेत्री ।
अगणित रमणी देहा जात्री । शिळभ्रष्टता पाजी टाळी ।
अमर जर्गी होती ॥ ४ ॥
जोहारानें पावित्र बनली । पवित्रतांच्या पुण्य पाडलीं ।
आर्यसंस्कृति जगा दाखिली । यवन संस्कृति उपली केडी ।

चित्तोड गडावरील जोहार हे प्रसिद्ध असल्याने, तेच पहिले जोहार होत, अशी सर्वसाधारण समजूत आहे. पण ती खरी नव्हे. भारतीय इतिहासात या पूर्वीही जोहार झालेले आहेत. शिवदर वादशाहाने भारतावर स्वारी केली आणि त्याचे सैनिक सिंधुनदीतून नौसेतून परत जात असता अमभ्रेणीच्या हिंदु-सैन्याने त्याजवरोबर प्राणांतिक लढा दिला. परंतु या घनघोर संग्रामामध्ये विजय मिळण्याची आशा नष्ट झाल्यावर, सैनिकांनी आपल्या तंबू राहुट्यांना आगी लावून दिल्या आणि त्यांच्या स्त्रियांनी त्यामध्ये उड्या घालून बलिदान केले, असे युरोपियन इतिहासकार कर्टीस म्हणतो. पुढे सन ७११ मध्ये महंमद कासीमने सिंध प्रांतावर स्वारी केली, त्या वेळी तेथील शूर राजा दाहर याने आक्रमणाचा प्रतिकार केला, पण दैवशात तोच समरांगणावर पडला. राजा पडल्याची बातमी समजताच त्याच्या तेजस्वी राणीने शतावधी हिंदुस्त्रियांसह जोहार केला. सन १२९४ साली दिल्लीच्या मुलतानाचा राजिना जेसलमीरच्या रजपुतांनी लुटला, त्यामुळे त्यांच्यावर स्वारी झाली. मुसलमानांचा हल्ला परतविणे अशक्य झाल्याने व अनेक वीर धारावीर्या पडल्यामुळे त्यांच्या एकूण २४ हजार स्त्रियांनी जोहार केला, असे कर्नल टॉड इतिहासकार लिहितो. दहा-बारा वर्षांनी पुन्हा एकदा जोहार त्या घाहरी झाला आहे.

यानंतर तीन जोहार चित्तोडगड येथे झालेले आहेत. या गडावरील जोहार गुहेतील सर्तीच्या अरुषीचे पावित्र्य रक्षण व्हावे म्हणून या ठिकाणी एक नागदेव सतत पहरा करीत असतात, अशी तेथील आख्यायिका आहे.

(भारतीय संस्कृति कोश, ३।६८०)

सन १४२९ साली ह्या गडावर अन्नपूर्णेचे मंदिर बांधण्यात आले. १४४२-४९ मध्ये राणा कुम याने जयस्तंभ उभारला. हा स्तंभ १२० फूट उंच असून त्याच्या पायाजवळ ३० फुटाचा घेर आहे. ह्या मनोऱ्याचे वैशिष्ट्य असे की, त्याचा शेवटचा नववा मजला गजाच्या पाठीवर बांधलेला असून तो दोलायमान आहे. या खांबावर हिंदूच्या अनेक देवता कोरल्या आहेत. महाराणा कुमाने सुलतान महंमद खिलजीवर सन १४४० साली विजय मिळविला. ह्या निमित्ताने हा स्तंभ उभारला गेला आहे. येथील कीर्तिस्तंभ मात्र निराळा आहे. सन १३०० मध्ये तो जैन संप्रदायींनी उभारला. त्याला ७ मजले असून तो ८० फूट उंच आहे. ह्या गडावर कालिका देवीचेही एक मंदिर आहे. प्रख्यात कवयित्री आणि कृष्णभक्त मीराबाई ज्या शामनाथाची व तुळसीवृंदावनाची पूजा करीत असे, ती शामनाथ आणि तुळसीवृंदावन आजही आपण पाहू शकतो. असा हा ऐतिहासिक महत्त्व नि मान्यता पावलेला किल्ला पाहाण्यासाठी सद्सखावधी भारतीय

स्मृतिस तथ उमारी मंदिरा इंद्रप्रस्था ।
पदकमल त्रियेचें वंदितो दोन्ही हस्ता ॥ २ ॥

(४) खोडियारमाता

गौराष्ट्र प्रांतामध्ये जनेक सहान लहान राज्ये होती. विहोर ह्या ठिकाणी आतामाई या नावाचा अत्यंत पराक्रमी पुरुष गादीवर होता. तो महान् देशीमत्त होता. एके वेळी तो युद्धास निघाला असता त्याला विनयाची खानी वाटेना. तेव्हा त्याने देवीची आराधना केली. देवी प्रसन्न झाली आणि तिने त्याला दृष्टांत देऊन सांगितले की, " लढाईच्या वेळी तू जो विशूळ बापरशील, त्यावर भी 'देव-चकली' च्या रूपाने बसलेली असेन. ती चकली (पाकळी) पाहिल्यावर मी स्वतः तुझ्या साहाय्यास आहे असे समजून तू निश्चित असावेस. तसेच ह्या विहोर गावापासून पाचसहा मैल अंतरावर खोडियार ह्या गावी एका विवक्षित ठिकाणी तुला देवीचा एक सुखवदा भूमीदून वर आलेला दिसेल. त्यावर तू माझे मंदिर उभारावे. "

मिळालेल्या दृष्टांतप्रमाणे आतामाईला त्या गावी देवीचा सुखवदा आदळून आला. देवीला दिलेल्या वचनाप्रमाणे त्याने त्यावर मंदिर उभारले. देवीने त्याला एक तलवार प्रसाद म्हणून दिली आणि त्यामुळे प्रत्येक युद्धात त्याचा जय मिळत गेले.

आतामाईला भावसिंह या नावाचा एक पुत्र होता. एकदा त्याने गावपधार्डीच्या सरदाराशीर युद्ध चालू असताना जंगलात एका जलाशयाच्या ठिकाणी आपले पिढीनाद वैर विसरून सिंध आणि बघरी एकत्र पायी पीठ घसल्याचे त्याला आदळून आले. त्यामुळे हे स्थान त्याच्या पारब आवडले. पहाडी बघविण्यास हे क्षेत्र अतिशय योग्य आहे असे त्याला वाटले. आपला विचार त्याने कृतीत उतरविला आणि त्या ठिकाणी घसाहत बसविली. त्याच्याप

जोहारगुहे साक्ष पटाविली । आजघरी जी नांदत आली ।
 पतिप्रतांनी देवी मानिली । नरनारिंनीं जइ देखिली ।
 नेत्रजळाने ओली झाली । सहज मस्तकें राली आली ।
 अश्रुमाला हलुंच घळली । आर्य स्त्री ही अमर जाहली ।
 विधर्मां कोर्गी नाहिं उपजली । नरस करंती त्यांस पावली ।
 ऐसी जयाची धीर्ति पसरली । फवि विनविचो पाहि एकदां ।
 जोहारगुहा पाहि एकदां ॥ ५ ॥

(३) फालिका (दिष्टी)

भारतीय युद्ध सुरू झाले आणि अर्जुन रथानून बाहेर पडला. त्याच्या रथाचे सारथ्य श्रीकृष्ण करित होते. ते अर्जुनाला म्हणाले, “ रणांगणात विजय पावणे असेल तर रणदेवता कालीमातेची आराधना प्रथम कर. ” त्याप्रमाणे अर्जुनाने मनोनामे कालीदेवीची मानसपूजा घेई आणि तिजजवळ आशीर्वाद मागितला. तेव्हा देवळा साक्षात् रणांगणी प्रकट झाली आणि तिने त्याला शुभाशीर्वाद दिले. पुढे अठरा दिवस हे तुम्हळ युद्ध झाले आणि त्या युद्धात पांडव विजयी झाले. कालिदेवीच्या कृपेमुळे आपणांस विजय प्राप्त झाला, यास्तव सर्वत्र आनंदीआनंद झाल्यावर पांडवांनी अर्जुनाला ज्या ठिकाणी देवीचे साक्षात् दर्शन झाले होते, त्या ठिकाणी देवीचे मंदिर बांधले आणि त्याच मूर्तीची स्थापना केली.

सांगत, दिष्टी महाराज्या उत्तर दिशेला आठ मैल अंतरावर जे कालिकेचे मंदिर दिसते, तेच हे मंदिर होय. अनेक जीर्णोद्धारानंतर अजूनही ते उत्कृष्ट स्थितीत उभे आहे (कल्याण द्युक्तिजंक १९३४, पृष्ठ ६६१).

मालिनी

बहुत समय पूर्वी भारतीं युद्ध झालें ।
 रतवन घरुनि पार्थे फालिके आव्रविलें ॥
 बरद कर यशार्थ घेवनीया शिरातें ।
 समरिं घुसत योद्धा युद्ध जिंकावयातें ॥ १ ॥
 समरिं विजय प्राप्ती पांडवांना मिळाली ।
 सचिव गमव त्यांना फालिकादेवी बाली ॥

सृष्टिस तय उभारी मदिरा इंद्रप्रस्था ।

पदप्रमळ तियेचें घंदितो दोन्ही हस्ता ॥ २ ॥

(४) सोडियारमाता

छोराष्ट्र प्रांतामध्ये अनेक स्थान स्थान राखे होती. विशेष ह्या ठिकाणी आतामाई वा नावाचा आर्यत पराक्रमी पुरुष राखिर होता. तो महान् देवीभक्त होता एके वेळी तो युद्धास निघाला अकता त्याला विजयाची खात्री पाटेना, तेव्हा त्याने देवीची आराधना केली. देवी प्रथम शांती आणि तिने रचाला दृष्टांत देऊन छांगिटले की, “एताईच्या वेळी तू जो विरुद्ध वाररशील, त्यावर मी ‘देव चव्ढी’च्या रूपाने वसलेली असेन. ती चक्री (पाकोळी) पारित्यावर मी स्वतः तुझ्या साहाय्यास आहे असे समजून तू निमित्त असावेस. तसेच ह्या विशेष गामापासून पाचसरा मैल अंतरावर सोडियार ह्या गावां एका निवडित ठिकाणी तुला देवीचा एक मुलवटा भूमीदून कर आलेला दिसेल. त्यावर तू माझे मंदिर उभारारे.”

मिळालेल्या दृष्टांतप्रमाणे आतामाईला त्या गावी देवीचा मुलवटा बांधून जला. देवीला दिलेल्या वचनाप्रमाणे त्याने त्यावर मंदिर उभारले. देवीने त्याला एक तलवार प्रघार म्हणून दिली आणि त्यामुळे प्रत्येक युद्धास त्याला स्व मिळत गेले.

आतामाईला मायविह या नावाचा एक पुत्र होता एकदा त्याचे गापकपार्यांच्या सरदाराशेकर सुद्ध चारू अकताज जगलात एका जलाशयाच्या ठिकाणी आपले पिढीनाद वैर विचरून विह आणि चक्री एकत्र पाणी पीत असल्याचे त्याला आढळून आले. त्यामुळे हे रयात त्याच्या पारच आवडले. यथावती वसविण्यास हे क्षेत्र अधिपत्य योग्य आहे असे त्याला वाटले. आपला विचार त्याने कृतीत उतरविला आणि त्या ठिकाणी यथावत वसविली. त्याच्याच नावावरून त्या गावाला भावनगर हे नाव मिळाले.

सोडियारमाता ही या राजघराण्याची कुलस्वामिनी शाभवाने तिला एकाप्रकारचे राष्ट्रदेवतेचे स्थान प्राप्त झाले. भावनगरपासून हे क्षेत्र जरी आठ मैल दूर असले तरी मार्ग उत्तम डोंरी सडकेचा बनलेला आहे. शिवाय ते एक प्रसिद्ध देवस्थान झाल्याने सोडियार ह्या नावाने लोहमार्गाचा एक स्थानकही आहे. सन १९४१ साली भावनगरचे राजे कृष्णरामार ह्यांनी मंदिराचा जीर्णोद्धार केला आणि सगळ्यावरी परसयदीचे ६० × ६० चौ. फूट क्षेत्रफळाचे सुंदर मंदिर बांधलेले आहे. मध्यभागी देवीचा स्थानछा गामारा आहे. देवीची मूर्ति स्वयंभू

अहल्यामुळे मुमारे एक फूट उंचीचा तिच्या गळ्यापर्यंतचा भाग दिसतो. देवीच्या दोन्ही हातांत तलवारी आणि जागुणे आहेत. मूर्तीसमोर गाभान्यात शंभराची पिंढी बसविलेली आहे. मंदिराजवळ तातणीया धारा नावाचा पाण्याचा जलाशय आहे. देवीचा वार्षिक उत्सव आश्विन नवरात्रामध्ये होतो, म्हणजे हे दुर्गास्वरूप आहे. गव्हाची स्थापती हे देवीचे मुख्य भोज्य अहल्याने भक्तगण त्याचाच नैवेद्य तिला समर्पण करतात. याभेकलंसाठी येथे धर्मशाळा असून स्वयंपाकासाठी भक्तांना भांडीकुंडी पुरविली जातात. ह्या देवतेचे वैशिष्ट्य असे की, सर्व जातींचे व सर्व वर्णांचे लोक ह्या मंदिरात जाऊन देवीची पूजा करू शकतात. विशेषतः चारण, छामता या जमातींचे लोक ह्या देवीला कुलस्वामिनी मानतात. भावनगरचे राजे अद्यापीहि तिच्या दर्शनाला जातात, आणि मनोभावे तिची पूजा करतात हे स्थान मुमारे दोनशे वर्षांपूर्वीचे असते. सोडियार गावची देवी म्हणून तिला सोडियारमाता हे नाव पडले आहे.

(५) चामुंडादेवी

फाली फरालवदना विनिष्कान्तासिपाशिनी ।
 विचित्रस्वदृग्द्वारा नरमाला विभूपिणा ॥
 द्वीपिचर्मपरीघाना शुष्कमांसातिभैरवा ।
 अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा ॥
 निमग्ना रक्तनयना नादापूरितादिडमुखा ॥

चामुंडादेवी ही उषवदना, लड्ग, पाश, विचित्र रज्ज्वाग, मुंडमाला धारण करणारी, गजचर्म पांघरणारी, शुष्क मांसामुळे उम दिसणारी, हंड तोंडाची, लळलळणाऱ्या जिह्वेमुळे भयकर दिसणारी, खोल आणि आरक्त नेत्र असणारी, शरणादाने दशदिशा भारून टाकणारी, अशा स्वरूपाची आहे.

म्हैसूर स्थानकापासून दीड मैल अंतरावर म्हैसूर सरकारचे राजभवन असून तेथून पुढे दोन मैल अंतरावर चामुंडा टेकडी आहे. या टेकडीची उंची अंदाजे ३५०० फूट असून टेकडीवर जाण्यासाठी पायऱ्यांचा आणि नुसत्या सडकेचा असे दोन मार्ग आहेत. सतराव्या शतकात योड्डादेवरायन ह्याने या पायऱ्या बांधून काढलेल्या आहेत. सडकेचा मार्ग बळणावळणाचा चार मैल लांबीचा असून पश्चिम दिशेकडून गेलेला आहे. तसेच, मोटरबसद्वाराही जाता टेकडीमाथ्यावर जाण्याची सोय उपलब्ध आहे.

या मंदिराच्या पायथ्याजवळ काळ्या पाषाणाचा भव्य नंदी असून त्याची उंची १६ फूट आहे. सन १६५९ साली ह्या नंदी बसविला गेला. ही नंदीची मूर्ति

म्हणजे अत्युत्कृष्ट शिल्पाचा अमतीम नमुना आहे. त्याच्या मळ्यात लहान लहान धर्तऱ्यांची माळा असून ती पादाणान्याला त्या धर्तऱ्या प्रत्यक्ष वाजतच आहेत असा भास होतो. राधांच्या वेळी समईच्या संद प्रकाशात देवीकडे मुल करून पाहात असलेली ही नदीची मूर्ति अतिशय रम्य दिसत. दक्षिण भारतामध्ये भव्य मूर्ति रोदण्याचे काम अत्युत्कृष्ट चालत असते, असे अनेक ठिकाणांच्या शिल्पावरून काढते. रामेश्वर येथील नदीदेवीची असाच भव्य असा १५ × ८ × १२ फूट इतका त्याचा आकार आहे. बंगलोर येथेही असा एक भव्य नदी आहे.

चामुंडादेवीच्या मंदिरासमोर महिषासुराचा भव्य पुतळा घडविलेला असून त्याच्या एका हातामध्ये तलवार व दुसऱ्या हातामध्ये नागपणा आहे. त्याच्या मस्तकावरील विपुल वेश इतस्ततः विस्तारलेले असून भरदार व पिळदार असा भव्य मिशामुळे चेहरा उभ आणि भव्य वाटतो. हा तैर्याल एके वेळेचा राजा होता, म्हणून त्याचे स्मारक उभारलेले असावे. पण वर्णन केल्याप्रमाणे जर तो तरांतर वैज्यच असता तर त्याच्या पुतळा कुणी उभारला नसता. दुर्गाचे पुतळे कोण उभारणार ! रावण एवढा धराकामी पण त्याचा पुतळा उभारलेला ऐकीवातही नाही.

ह्याबाबतचा प्राचीन इतिहास पाहिला तर अठे दिशेने फी, तिच्या घटकपुर्वी अथोक सगळ्याच्या काळी ह्या भागाला महिषमडळ हे नामाभिधान होते. महिषमडळ म्हणजे रेड्यांचा देश असाही अर्थ होऊ शकतो. सम्रत, निलगिरी पर्वतावर तोडा नाथाची जी वन्य जमात राहते ती महिषपूजक आहे. ही जमात अतिप्राचीन असल्याने भारत सरकारने त्यांच्या चालीरिती आणि राहणीमान ह्यांचे चित्रदर्शन केले आहे. महिषा या कुलनामाचे पराणेही त्या भागात सम्रत आहे.

चामुंडादेवीचे मंदिर भव्य आहे. अनेक दालने ओलांडल्यानंतर देवीच्या गाभान्यात प्रवेश होतो. मंदिरात काळ्या पाषाणाची महिषासुरमूर्तिनी स्वरूपाची देवीची मूर्ति असून तिला वीस भुजा आहेत. हातांतील आयुधामध्ये शूल, कटक, दस्त, परशु इत्यादि आयुधे असून पायाखाली रेड्यांच्या मुखातून महिषासुर बाहेर पडत आहे असे दृश्य आहे. सन १८२७ साली कुम्भराज बड्डियार (१ रा) ह्याने मंदिराचा जीर्णोद्धार केला. त्या वेळी देवीचे बाहेर असलेल्या तिहाची त्याने सुवर्णांकुति बनवून ती मंदिरामध्ये ठेवून दिली देवीचे सुवर्णांचे अनेक अलंकार असून त्यामध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण म्हणून 'नक्षत्रमालिका' ह्या सुवर्णहाराचा प्रामुख्याने व आकर्षून निर्देश करावा लागेल. त्यामध्ये ८० पुतळ्या असून प्रत्येकावर एकेक संस्कृत श्लोक लिहिलेला आहे.

मुख्य मंदिराच्या दक्षिण बाजूला महाकपालेश्वराचे मंदिर आहे. सन ११२८ साली विष्णुवर्धन होईसाळ राजघराण्याने ते बांधले आणि सन १६२० साली विजयनगर येथील नायक घराण्याने त्याची याद केली. प्रवेशद्वारावरील गोपुर अतिशय भव्य असून ते शंभर फूट उंचीचे आहे. या गोपुरावर अनेक देवतांच्या मूर्ति फोरलक्ष्या दिसून येतात (कश्मी साप्ताहिक (तामिळ) मद्रास, दि. ९-९-१९६२).

ही देवता म्हैसुरी राजघराण्याची कुष्ठदेवता असल्याने तिला राजवेभय प्राप्त झालेले आहे. ह्या देवीला भेरुंदादेवी असेही संबोधिले जाते. राजघराण्याने ह्या देवीची राजमुद्रा करून घेतली असून सरकार-दरवारी तिचा वापर केला जातो. इतिहासात असे नमूद करून टेयले आहे की, हैदरअली व टिपु सुलतान हे जरी परधर्मीय होते, तरी ते या देवांचे निस्संम मक्त होते. प्रतिवर्षी याददिघसाच्या वेळी ते नजराणे पाठवीत असत. ह्या देवीने चंड व मुंड या देवतांचा नाश केला म्हणून त्याबद्दल तिचे चामुंडा हे नाव रूढ झाले, अशी कथा प्रचलित आहे.

येथील राज्याच्या निशाणावर हनुमानाचे चित्र आहे. यापासतचा इतिहास रम्य व उद्बोधक आहे. शंकराचार्यांच्या मार्गाचे एक वास्तदार शिष्यवर भास्करराय या नावाचे होते. एकदा हैदरअली त्यांच्याकडे गेला, आणि "मला राज्यपद मिळावे" अशी इच्छा प्रदर्शित करून त्याने त्यांच्याजवळ आशीर्वाद मागितला. भास्कररायांनी त्यावर त्याला "तू कपडा आणला आहेस काय?" असे विचारले. हैदरअलीने आपल्या मस्तकावरील फेटा त्याच्यापुढे टाकला. भास्कररायांनी त्यावर हनुमानाचे चित्र काढले, आणि तोच फेटा आपले निशाण बनवून स्वारीवर निघण्यास हैदरअलीस सांगितले. पुढे हैदरअलीने म्हैसूरचे राज्य घेतले आणि त्यापुढे त्याने बनविलेले हनुमानाच्या चित्राचे निशाण अस्तित्वात येऊन तेच रूढ झाले आहे.

देवीचे स्वरूप वर्णन करणारी जी पुराणे आहेत, त्यांनुसार चामुंडा देवीची (१) वावणी चामुंडा व (२) रक्तचामुंडा अशी दोन स्वरूपे दिलेली आहेत. धारुणी-चामुंडा ही जुळी देवता असून वावणीला निशाल उदर, त्यावर लोळणारे पक्षःस्थळ, रक्तवस्त्रे आणि शूल व बाण ही आयुधे दिलेली आहेत, तर चामुंडाला सौं व शीक्षण नसे आणि अनेक हात दाखवून ती आपल्या शक्तिसामर्थ्याने सर्वांना खेचून घेत आहे असे स्वरूप दाखविलेले आहे. (विष्णुधर्मोत्तर पुराण).

रक्तचामुंडा ही योगेश्वरीस्वरूप समजली जाते. तिच्या हातांमध्ये खड्ग, हल, मुसळ व पात्र ही आयुधे असून विघ्नातीत सर्व चल आणि अचल वस्तूंमध्ये

तिचे अस्तित्व प्रचलित आहे, ह्या समजुतीने तिचे मूळ आपली सत्ता सर्वत्र गाजवू इच्छितात (रूपमंडण पुराण).

ह्या देवीला सप्तमातृकांमध्येही स्थान आहे (मातृका पहा). ह्या ठिकाणी देवीचे वर्णन थोडे निराळेच आढळेल.

भारतीय सांस्कृतिक कौशाम्ये या देवीचे वर्णन निराळेच आहे. ही अत्यंत पारक्रमी असल्याने प्रसंगवशात देवर्हा हिला धरण जातात, या देवीच्या बन्नाची कथा अशी.

(१) प्राचीनवाळी महिषासुराने इंद्रापरिवर सतत १०० वर्षे युद्ध करून शेवटी त्याचे इंद्रपद हरण केले. ही वार्ता ब्रह्मा-विष्णु-महेश यांना कळताच त्यांनी आपल्या मुल तेजामधून एक तैत्रस्त्री देवता निर्माण केली, तीच चामुंडा होय, सर्व देवांनी तिला आयुष्य दिली आणि हिमालयाने विहासन दिले. नंतर युद्ध करून तिने महिषासुराला मारले. (या ठिकाणी हे घ्यानात घ्यायलाच पाहिजे की, महिषासुरमर्दिनी देवीची उत्पत्ति जवळ जवळ अशीच आहे. देवीने चंड दैत्याला मारले म्हणून चामुंडा नाव प्राप्त झाले.)

(२) शुंभ-निशुंभ दैत्यांनी इंद्रापासून स्वर्गाचे राज्य घेतले, तेव्हा सर्व देवांनी अंबिकेचे स्मरण केले. अंबिका मातेने आपल्या कुशामधून एक देवता उत्पन्न केली, तिचे नाव कालिका, या देवीने चंड-मुंडांना ठार वेले म्हणून ती चामुंडा नावाने प्रसिद्ध झाली. तिने चंड-मुंडांची शिरे अंबिकेला अर्पण केलेली होती.

वसंतातिलक

म्हैसूर ग्राम वसवीत महीप जाती ।
 चामुंडदेवी गिरिमंदिरीं शोभतेची ॥
 चामुंडदेवीयुत शासनिं राजमुद्रा ।
 नंदी विशालतम वंदित योगनिद्रा ॥ १ ॥

(६) तुळजाभवानी

तेथून कूच केलें कटफाला । अवदुल फौजेनें चालला ।
 तुळजापूर गांवाला आला । फोडिली तुळजा ।
 अवदुल फोडी देविला । वरती मसुदच बांधिला ।

(बाहीर अहानदास पोवाडा, केळकर पोवाडेसंग्रह १-११)

मराठवाड्यातील उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये तुळजापूर हे तालुक्याचे ठिकाण आहे. सोलापूर शहरापासून २८ मैलांचे हे अंतर मोटरमार्गाने तोडता येते. समुद्रसपाटीपासून २६१० फूट उंची असलेल्या ह्या क्षेत्राला पूर्वी यमुनाचल अथवा बालाघाट असे नाव होते. नैसर्गिक स्थानामुळे तेथील हवापाणी नेहमीच उत्तम असते. पुराणामधून दंडकारण्याच्या सीमेवर दिंडीरवनाचा उल्लेख मिळतो, तो हाच भाग होय.

हे स्थान अतिशय प्राचीन असले पाहिजे यांत शका नाही. कृतयुगामध्ये ह्या वनात कर्दम नावाचे ऋषि आपली पत्नी अनुभूति हिच्यापरोवर राहात असे. (स्थायंभु मनुचा पुत्र प्रियवद आणि त्याची कन्या देवहुती ही कर्दम ऋषींना दिलेली होती. तिला ९ मुली झाल्या आणि त्या निरनिराळ्या ऋषींना दिल्या गेल्या. पण त्या कर्दम ऋषींचा येथे संबंध नाही.) एकदा दुर्दैवाने ह्या मुनींचा अतःकाल समीप येऊन ठेपला. परंतु त्या वेळी त्यांची पत्नी गरोदर असल्यामुळे ती त्यांच्यापरोवर सहगमन करू शकली नाही. काही दिवसांनी ती प्रवृत्त झाल्यावर मदाकिनी नदीच्या किनाऱ्यावर तिने तपश्चर्या चालू केली. तिची राहणार तपश्चर्या चालू असताना एकदा गुरूकुट दैत्य शिवांगीसाठी हिंडत हिंडत या नदीच्या किनाऱ्यावर आला, त्या वेळी अनुभूति त्याच्या नजरेत पडली. त्या तपशीचे तेजस्वी स्वरूप पाहून तो अतिशय मोहित झाला आणि कामयावना अनायर हास्थाने स्थाने तिच्या देहाला स्पर्श केला. दैत्याच्या त्या स्पर्शाने अनुभूतीची समाधि भंग पावली. तिने नेत्र उघडले, नेत्र उघडताच दैत्याची भेसूर आकृति तिच्या दृष्टीत पडली.

प्रसंग बाका होता. त्या निर्जन बनात, बलाढ्य कामातुर दैत्यासमोर ती बबला एकटी उभी होती. तिने तेव्हा आदिशक्ति पार्वतीचा मनादल्या मनात धावा केला आणि संकटातून मुक्त करण्याची तिला विनवणी केली. मक्काची हाक ऐकून प्रत्यक्ष पार्वती भवानी स्वरूपात प्रकट झाली आणि तिने त्या दैत्याचा नाश केला. मक्काच्या हाकेसरशी त्वरित धावून आली म्हणून देवीचे नाव तुरजा असे ठेवण्यात आले. ह्या घटनेची स्मृति म्हणून त्या ठिकाणी देवीची मूर्ति स्थापन करण्यात आली. 'तुरजा' ह्या शब्दाची व्युत्पत्ति अशी सांगितली जाते की, तुर म्हणजे वेग आणि जा म्हणजे जाणे. तेव्हा 'वेगाने जाणारी' ती तुरजा होय. कालांतराने "तुरजा" ह्या शब्दाचा अपभ्रंश "तुळजा" असा झाला असावा. असेही सांगितले जाते की, भरता भरता कुक्कुट राक्षसाने महिषासुराचे रूप घेतले. परंतु देवीने त्यालाही ठार केले. तुळजादेवीच्या पायांखाली राक्षसाचे शव आणि हातामध्ये त्याचे शीर आहे. (Monogram Series by D. B. Amaladi)

त्वरितादेवी म्हणजेच तुळजामवानी होय असेही वर्णन एके ठिकाणी आढळते.

तैसे त्वां अन्हांप्रती । कथिली त्वरितादेवी अद्भुती ।

विषेच नाम तुळजा विख्याती । किमर्थ जहाले तें सांगा ॥

कर्म फृतयुगांत । नामें द्विज विख्यात । त्याची भार्या अनुभूति ।

पतिनिधनानंतर । तपश्चर्येस बैसली । ... प्रकट जाहली त्वरितादेवी ।

'सर्वे योगिनीवृंद मिरवी । त्वरितादेवी परमेश्वरी । प्रवर्तली महामारी ॥

(तुळजा महात्म्य, लेखक, पांडुरंग जनार्दन पांगारकर)

'तुळजा महात्म्य' मधील वरील उक्त्यावरून असे दिसते की, त्वरितादेवी तुळजामवानी होय. दोन्ही नावे एकच आहेत.

पाटमाण्यावरून ९३ पावत्या उतरून राळी दरीमध्ये उतरल्यावर मुख्य देवीचे मंदिर आढळते. स्कंदपुराण, अग्निपुराण, देवीमागवत इत्यादि ग्रंथांतून ह्या क्षेत्राचे वर्णन मिळते. ह्याचे कारण ते वार प्राचीन अठ्ठे पाहिजे हेच होय. पापना उतरत असताना प्रथम कलोजतीर्थ आणि नंतर व्रमाने गोनूचीतीर्थ, अमृतकुंड, गणेशतीर्थ, सिद्धिदिनायक, नागसरीतीर्थ, नासिंह, लक्ष्मीनारायण, खंडोबा, धमूनवंशी इत्यादि लहान लहान स्थाने आढळतात. मुख्य मंदिराचा परिसर मध्यस्त असून गाभाऱ्यात देवीची मूर्ति आहे. या पूर्व तीर्थांचा इतिहास य माहिती 'तुळजा महात्म्य' ह्या ग्रंथात खबरदार दिलेली आहे.

मूर्तीचे स्वरूप अष्टभुजा महिषासुरमर्दिनीचे असून तिच्या पाठीवर बाणाचा माळा, हातांमध्ये क्रमाने त्रिशूल, बिचवा, याण, चक्र, शंख, घनुष्य, पानपात्र व राक्षसाची शेंडी याप्रमाणे आयुधे असून देवीच्या मस्तकावरील अंगण्या मुकुटावर सयोनिलिंग आहे. तिच्या ह्या मुकुटाखालून केशकलापाच्या बटा बाहेर झालेल्या दिसतात. तिचा उजवा पाद राक्षसावर आणि डावा पाद नमिनावर आहे. आपल्या दोन्ही पायांमध्ये तिने राक्षसाचे तुटलेले मस्तक धरलेले आहे. उजव्या बाजूस सिंहाकृति असून मार्कंडेय मुनींची प्रतिमा आहे. डाव्या बाजूस अनुभूतीची प्रतिमा ठेवली आहे. तसेच उजव्या बाजूस चंद्र आणि डाव्या बाजूस सूर्य यांच्या आकृत्या आहेत. देवीच्या अंगावर अंगचेच भरपूर अलंकार आहेत.

ह्या देवीचे वैशिष्ट्य म्हणून असे सांगता येईल की, यर्षातून तीन वेळा ह्या देवतेचे सार्वजनिक शयन घडते. भाद्रपद व. ८ पासून अमावास्या, आश्विन शु. ११ पासून पौर्णिमा, आणि पौष शु. १ पासून अष्टमीपर्यंतचा काळ हा तिचा शयनकाळ असतो. ह्या शयनकाळांत भक्तांना देवीची षोडशोपचारे पूजा-अर्चाही करता येत नाही. गामान्याच्या बाजूला जे शयनगृह आहे, तेथे पलंगावर देवी पहुडलेली असते. देवतांचे दर्शन पुजारी ह्या तशा पहुडलेल्या स्थितीतच यात्रिकांना करवितात. निद्राकाळाच्या पूर्वी व अंती एक एक वकरा बळी देण्याचा प्रथात आहे. शयनगृहातील पलंग कोल्हापूरच्या महाराजांनी दिलेला असून तो संपूर्णतः हस्तिदंती आहे.

या क्षेत्री देवीचा तीन वेळ शयन घडते. याचे कारण असे संभवते की, आश्विन शुद्ध पक्षात देवीचे नवरात्र बसते. दसऱ्याला द्युचा नाश होऊन विजयोत्सव साजरा केला जातो. तेव्हा त्याच्या आधीचे भाद्रपदातील शयन हे सदाशैवीचा विभातीचा काळ असतो, आणि आश्विन शु. ११ पासूनचा सुद्धा सत्यावर यकचा घालविण्यासाठी विभातीचा काळ असतो. तसेच पौष शु. ८ हा शांभरी नवरात्र असते, तेव्हा त्या नवरात्रापूर्वी एक सताह विभातीचा काळ म्हणून शयन घडत असते. शांभरी नवरात्रात सुद्धप्रसंग नसल्याने, नंतर यकचा घालविण्यासाठी विभातीची जरूरी नाही. तीन वेळा शयनाचे हे

हरी देवी जागेवर जागी नाही. पूजेची वेळ सुकली, कारण भक्तासोबत रायीपाट खेळण्यात देवता दंग होऊन गेली होती. हे ज्या घंटी देवीच्या सघात आवे, तेव्हा तिने आटा केची की, पूजेची तयारी शाही म्हणजे मला थोड्याण्यात पावे, त्या सल्लुबवाने आपला देह ठेयला तरी रुढी मात्र अघातही चमूच आहे. मढी अघात त्या शेथी पाहायपाय विळवो.

या देवीने प्रथमप्रमाणे विद्वान्न हरीकारले आहे, एतेच इतिहास देशामध्ये छेसेत या देवीने वे स्वीकारलेले आहे. विराजन लोह ज्यांना विद्याची पितर देवता मानीत, हाही भारतीयोंच्या पार्श्वीपरभेष्टाप्रमाणे छिद्र आणि नदी पाच पाहनावर आरूढ झालेली असत. हामगोंल्ल येथील सुप्रसिद्ध येदीवर हापरा आणि छेऊय या दोन देवतांचा अर्धनारीनेष्टराप्रमाणे जो जोड पुतळा आहे, त्यामध्येही हापरा ही छिद्रावर आणि छेऊय ही नदीवर आरूढ झालेली दिसून येतात. रोमन इमारतांमध्येही देवीची काही चित्रे छिद्रारूढच आढळून येतात. या राम्याचा अर्थ एकच समवतो की, भारत व युरील देश येथील देवतांची रूपना, नदीच्या स्थानप्रमाणे एकच त्रिषाणची असवी. (तीर्थरूप महाराष्ट्र, छे. महादेवराज्ञी नोधी, पृ. ३१), (Temples & Legends of Maharashtra by M. S. Mate).

देवीची पूजा दिवसभरात एकूण चार वेळा होते. देवीचा पुजारीवर्ग जार्तीने मराठ्याच आहे. देवीला सवाळी मानीमाहरीनीच म्हाशारी देतात. इतरांच्या वेळी ही महापूजा होते ही पंचांगूवपूजा होय. या वेळी देवीच्या अंगावर पंचामृताची पूजा म्हणून दही, दूध, तूप, यांची मांडीच्या मांडी उपडी करतात, आणि त्यामुळेच देवीची ही महापूजा करणे शास्त्रात घादिल पुष्कळच सांगते. दर मंगळवारी रात्री छिद्र, गरुड, हथ, मोर इत्यादि साकडी यादनांवरून मंगलवाद्यांच्या निनादात देवीचा छर्भना निघतो. त्या प्रसंगी काही भक्तांच्या अंगात देवीचे चारे छत्राते आणि त्यामुळे वेदोष होऊन छे पालकीपुढे नाचत असतात. (चार देवते, छेतरक ग. इ. खरे, पृ. १८३.)

ह्या देवस्थानचा छेवेकरी म्हणून जो वर्ग आहे. त्यांची निरनिराळी कामे स्वाना यादून दिलेली आजून त्यांची नावेही त्यांच्या कामाप्रमाणे स्वाना दिलेली आढळतात.

- (१) घजाळी—मंदिराच्या दारांची उपडहाप करणे, नैवेद्य दाखविणे आणि मंदिरातील नदादीप सतत उजळत आहे किंवा नाही त्यावर देखरेख ठेवणे.
- (२) चिळोजी—देवीच्या मूर्तीला नटवावयाचे, यटवावयाचे. आणि तिच्या अमृत्य अलकाटांचा समाल करवावयाचा.

(३) वाकोजी—देवालयात दिवावत्ती करणे, पाणीपुरवठा करणे, आल्यागेल्याची विचारपूस करणे, बैठका घालणे ही कामे हा वर्ग करतो.

(४) पळंगोजी—देवालयात स्वच्छता राखणे, इतरांना अस्वच्छपणे वागू न देणे आणि शेजऱ्याची व्ययस्या ठेवणे.

ह्या क्षेत्रामध्ये सेवेकऱ्यांना जशी कामाची वाटणी करून देण्यात आलेली आहे, तशी वाटणीची पद्धत महाराष्ट्रात इतरत्र क्वचितच दिसून येते. ह्याचे कारण महाराष्ट्रातील सर्वच देवस्थानांची सांपत्तिक स्थिति तितकीशी उत्तम नाही हेच संभवते.

असे जरी असले तरी दक्षिण भारतातील देवालये अधिक संपन्न असल्यामुळे त्या भागात अनेक ठिकाणी अनेक सेवेकरी त्यांना वाटून दिलेली कामे चोख बजावत असताना आपल्याला आढळून येतात. उदाहरणार्थ, रामेश्वर येथील सेवेकऱ्यांची ही यादी पहा.

(१) गुरुकुल—हा देवालयाचा प्रमुख होय.

(२) सदाचार्य—हा दुय्यम प्रमुख पुजारी समजला जातो.

(३) सव्वयार—अभिषेकाची तयारी करणारा व हत्तीवरून नैवेद्य आणणारा हा सेवेकरी होय. नैवेद्यासाठी १४० मणांचा चरू शिजवितात.

(४) मंत्रपुष्प—पूजा झाल्यावर देवाचे मंत्रपुष्पाचे विधि ह्याने पार पाडावयाचे.

(५) वेदपारायण—उत्सवप्रसंगी मूर्तीची मिरवणूक चालू झाल्यावर ह्याने वेदघोष चालू ठेवावयाचा.

(६) कट्टीयम—दीप-राघनेसाठी मूर्ति बाहेर आणल्यावर ह्याने चांदीचा दंड हाती घरावयाचा.

(७) श्रीपादम्—पालखीत मूर्ति नेऊन ठेवणे आणि मिरवणुकीनंतर ती पुन्हा जागेवर आणून ठेवणे ही कामे हा सेवेकरी करतो.

(८) परिधामुरई—पूजेसाठी दूध, दही इत्यादि साहित्य आणून व पंचारतीचे दिवे लावून ते गुरुकुलाला देणे हे त्या सेवेकऱ्याचे कर्तव्य होय.

(गोपीनाथ अय्यर, पृष्ठ १९४)

आधिन महिन्यातील नवरात्र हा येथील प्रमुख उत्सव मानला जातो. त्याची सुरुवात गोमुली तीर्थाजवळ कुंभाराच्या हातून तीन घट मांडून केली जाते. पटरथापनेनंतर वाजतगाजत हे घट हलविले जातात आणि एक उभामंडपामध्ये,

दुसरा शिवमंदिराच्या मागील बाजूस ओवरीमध्ये आणि तिसरा मातंगीच्या मंदिरात ह्याप्रमाणे ठेवल्यावर प्रताप सुरुवात होते. प्रत्येक दिवशी एक ह्याप्रमाणे फुलांच्या माळा घडावर बांधल्या जावात, खड्ग नवमीला एक बोकड बळी दिला जातो, आणि नंतर प्रताचा विधि समाप्त होतो. दसऱ्याच्या दिवशी देवीची पल्लवी वाण्या मुरळीच्या गजरात मिरविते. सध्याकाळी शमीची पूजा केल्यावर हा मुलसोहळा समाप्त होतो आसमतातील असख्य स्तूप अगणित रख्येने हा उत्सवसमारंभ पाहण्यासाठी एकत्र जमत असतात.

परमार वंशातील जगदेव राजाने सात वेळा आपले मस्तक देवीला अर्पण केले, असा पितळी दरवाज्यावर तेथे शिलालेख आहे. एका कवीने त्याचे वर्णन केले ते असे

तोपोनि त्वां चठविळा तरि तो पुन्हाही ।

कापून मस्तक पदावरि शिब्र वाही ॥

पूजी असे तुजसि बल्लभ सात वेळां ।

अत्यंत तोष वरदे तुजळागि झाला ॥

(पुरुषार्थ मासिक, देवता अंक १९६३)

[टीप— उज्जयनी येथील दरविंदीचे समोर विक्रमाने आपले मस्तक ११ वेळा घाहिले होते]

पंधराव्या शतकात न्यवकराय नावाचे एक सत कवी होऊन गेले. कृष्ण देवाचा पुत्र भैरव याने वंशावृद्धीसाठी हुळजापुरी भवानीसमोर अनुष्ठान केले १ व्या रात्री माता प्रसन्न झाली आणि तिने त्याचे हाती ३ फळे दिली दुसरे फळ देवाना माता म्हणाली, “पुत्र जालेया केवळ । करी देखसी त्रिशूल । ते ज्ञानगर्भ माझे फळ । माझे वरद ॥” आणि या मधल्या फळाचा प्रसाद म्हणजे न्यवकराज कवी होत मातेने सांगितल्याप्रमाणे जन्मत च त्याचे हातावर रेखा प्रकाशित त्रिशूल चिन्ह होते पुढे हा मोठा झाल्यावर त्याने १६ वे वर्षी चंडीची उपासना केली असाता सोळावे रात्री ‘पांचा वर्षांची कुमारी प्रगट झाली’ आणि त्याला सप्तशृंगीवर अनुष्ठान करण्यास सांगितले

(मराठी वाङ्मयाचा इतिहास, ले पांगारकर, पृ. ५०५)

उत्रपति शिवाजीमहाराजांमुळे सतराव्या शतकात त्या क्षेत्राला ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले. त्यांची ह्या देवीवर निस्सीम अन्न नितंत भद्रा होती, ते ह्या देवीला साक्षात् गवानी देवीचाच अवतार समजत आल्याने ती जनमान्यता पावली आणि अगणित भक्तांच्या हृदयातील भक्तेच्या सिंहासनावर आरूढ झाली.

ह्या शक्तिस्थानाची उपासना करूनच मराठ्यांनी आपल्या राज्यविस्ताराच्या कार्यास पाठबळ मिळविलेले होते. दैवीशक्तीचे पाठबळ असल्याविना मानवाचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही याची त्यांना मनोमन खात्री पटलेली होती. ह्यासाठीच शिवाजीराजे प्रत्येक शुभ कार्याच्या वेळी त्या देवीचा कौल घेत असत.

मराठी सत्तेचा हा मानबिंदू हेरूनच अपञ्जलखान, शिवाजीला कैद करण्याचा पैजेचा विडा उचलून विजापुराहून जो निघाला तो पुण्यपत्तनी न जाता तुळजापुरी गेला. मराठ्यांचे हे स्फूर्तिस्थान, मर्मस्थानची त्यांची ही पवित्र आणि प्राणप्रिय मूर्ति त्याने फोडून, तोडून, मोडून, तुकडे करून, जात्यांत घालून, भरडून, धूळ करून मार्तंडास मिळवून टाकली. हेतु हा की, आपण हिंदू देवताना किती किंमत देतो हे हिंदूपूढे प्रदर्शित व्हावे आणि आपण केलेली त्यांच्या मानबिंदूची ही दशा पाहून त्यांना आपल्या प्रचंड शक्तीची कल्पना दानी आणि त्यांचे धैर्य सत्तावे. प्रारंभी ज्या पोवाड्यांच्या कांदी ओळी उद्धृत केलेल्या आहेत, त्या ह्याच प्रसंगाबाबतच्या आहेत. शाहीर अज्ञातदासाने अपञ्जलखानाने ज्या वेळी मूर्ति फोडली त्या वेळी केलेले वर्णन आहे. “ बताव मुझे तेरी परामत । बताव तेरी अज्ञामत ” दाजीव तुझे कर्तृत्वाचा आणि सामर्थ्याचा चमत्कार, असे आन्धान देत खानाने मूर्तीवर धाव घातला. मूर्ति फुटली. नंतर खानाने एक गायीची पुरवानी करून, मराठ्यांच्या कुलस्वामीनीचा भयकर अपमान केला. आणि अचवा करण्यासारखी गोष्ट अशी, हे सर्व त्याने मराठे सरदारांचे समोर केले. फौजफौज सरदार होते ते पहा—पिलाजी मोहिते, शंकराजी मोहिते, कल्याणराव यादव, नारिकजी खराटे, नाइकजी पांढरे, प्रतापराव मोरे, छद्दाराव घाटगे, काटे, धोरपटे, आणि शिवाजी राजांचे प्रत्यक्ष चुलतमाऊ मवाजी राजे भोसले. हे सर्व विजापूर सेनेतील सरदार. शिवाजीचा नाश करण्यास आले होते. पदरपूर येथील विठ्ठलमूर्तीवरही त्याने हत्ता केला असा उल्लेख बखरीत मिळतो. शिवाजी महाराजांनी ह्या धटना ऐकून गळ्याशी आलेला आरदा अगदी छातपपणे गिळला. आपल्या सैनिकांचे छातवन केले आणि नंतर योग्य वेळ मिळताच प्रतापगडावरिल सर्वशिश्रुत कार्यभाग साधून घेतला.

काही उद्योगकांचे मत असे आहे की, अपञ्जलखानाने तुळजापूरला भेट देण्याचे ठरविल्यावर, बजाजी-वाकाजी या संवेकऱ्यांनी देवीची मूळ मूर्ति होम कुडाजवळील पिंपळ वृक्षाचे आग्नेय कोपऱ्यात असलेल्या ब्रह्मरूपांत सोडून सुरक्षित केली. (तीर्थरूप महाराष्ट्र, ले. महादेवशास्त्री जोशी, पृ ३६). खान क्षेत्रामध्ये आल्यावर त्याला घाटले की, आपणाला देवता भिऊन पळून गेली आहे आणि म्हणून तो पुढे निघून गेला. पण इतर पुराव्याची छाननी केली तर हे मत टिकण्यासारखे नाही.

सतराज्या घतकाच्या घेवटी 'सभासद बरतर' लिहिली गेली, आणि त्यामध्ये या सवर्षीचा उल्लेख असा की, "फौजा निघाल्यावर तुळजापूर येथे पहिले ठाणे झाले. तुळजाभिनीची मूर्ति फोडून जात्यामध्ये भरडली गेली." हा ऐतिहासिक पुरावा असल्यावर तीर्थरूप महाराष्ट्रातील मजकूर यानुसार का न यावा याचा उलगाडा होत नाही. (Temples and legends of Maharashtra by M S Mate)

श्वानाचा पुरा नि पात केल्यावर शिवाजी महाराजांनी दोन उत्तम सगमरवरी पाषाणाच्या काळ्या शिळा नेपाळानून आणल्या, आणि त्यांच्या मूळ मूर्तीच्या स्वरूपाच्या दोन मूर्ति बनवून घेतल्या. त्यापैकी एका मूर्तीची स्थापना तुळजापूर येथे मूळ मूर्तीच्या ठिकाणी केली. याच सदर्भात श्रीस्वामी रामदास म्हणतात,

तुळजापूर ठाकेना । चाल्ळी पश्चिमेकडे ।

पारपाटी जगन्माता । सद्य थेऊनि राहिली ॥

परमानदांच्या शिषकाव्यात सालीप्रमाणे उल्लेख आढळतो.

इदानीमपि दैत्यारे विमुच्य तुळजापुरम् ।

अपेतासर्माति जानीहि साहाय्यायैव ते स्वयम् ॥

'मी तुळजापूर सोडून तुला सहाय्य करण्यासाठी या ठिकाणी येऊन राहिले आहे.' असा ह्याचा भावार्थ.

प्रतापगडच्या भवानीसवधी सभासद बरतर (१२३) मध्ये अशी हकीकत दिली आहे की, तुळजापुरी कुलदेवतेचे दर्शनास वारवार जाणे घडेना आणि तिच्याच कूपेने तर अपसुलरूपानावर विजय मिळविला, यास्तव त्या गडावर मूर्तीची स्थापना करण्याचे ठरले. मयाजी नाईक बिन गोमाजी नाईक पानवरे यांना हिमालय प्रदेशी पाठवून नेपाळ हद्दीतील त्रिशूळगडकीतून उत्तम शिळा घेवून आणण्यास सांगितले. त्याच प्रांतातील कुशल कारागिराकडून, अष्टभुजा भवानी स्वरूप हाती खडग, बाण, घनुष्य, ढाल, बास्र, त्रिशूळ इ० आयुधे असून, त्रिशूळ महिषासुराचे वक्ष स्पळी खोचलेला, डाव्या हाती त्याच्या मस्तकाची शेंडी, उजव्या व उजव्या पाय सिंहाहाणाच्या पाठीवर, तिहाने दैत्याचे मनगट पकडलेले, उजव्या व डाव्या कर्णावर चंद्र सूर्य झळकताहेत, व मस्तकी मुकुटावर शिवलिंग आरूढ असे स्वरूप बनविलेले आहे सन १६६१ साली मोरोपत पिंगळे यांच्या हस्त स्थापना

केली. स्वतः महाराज त्या वेळी देवीचे भोपे बनले. त्याच वेळी मंदिरव्यवस्थेसाठी, पेशवा, पुजारी, पुराणिक, हवालदार, खाटीरु यांच्या नेमणुका केल्या. दर पौर्णिमेस छभिना व बकन्याचा बळी, आणि साडे नवमीस व दसऱ्याचे दिवशी अजबळी देण्याचे व्यवस्था केली (शिवचरित्र, ले. व. मो. पुरंदरे, पृ. ४६२).

श्रीशिवछत्रपतींच्या वेळी ही देवता एकप्रकारे राष्ट्रदेवता म्हणून भिरवीत होती. 'जय भवानी' ह्या परवळीच्या शब्दाने मराठे बहादूर मावळ्याची लढाईची आणि चढाईची वेळ आसमत दुमदुमून टाकीत असे. ह्या स्मूर्तिदायक शब्दांच्या उच्चाराने मराठे वीरांच्या अगातील रक्त सळसळत असे. त्या शब्दाने त्यांना स्फुरण चढून वेमान होऊन जीवीताची अथवा इतर कशाची पर्वा न करता ते शत्रूवर तुटून पडत असत.

'हर हर महादेव' ही मराठेवीरांची गर्जना शत्रूसहाराला स्मूर्तिदायक आहे. शंकर ही स्वतः संहार करणारी देवता असल्याने ही गर्जना तयार झाली असावी.

पुढे औरंगजेबाने जेव्हा मराठी मुळसामध्ये वीसपचवीस वर्षे धुमाकूळ घातला आणि मराठ्यांची सत्ता नामोहरम करण्याची पराकाष्ठा केली, त्या वेळी पुन्हा या देवस्थानावर थोडीशी अवकळा आली. त्यापुढे देन पेशवाईतही बराच काळ ह्या देवस्थानाकडे दुर्लक्ष झाले. कालांतराने, निजामाने महादजी नारईरु-निंबाळकर यांना जो मुद्रख जहागीर दिला, त्यामध्ये हे क्षेत्र आल्यावर जागोजीराव व रावरभा निंबाळकर यांच्या वेळी क्षेत्राची पुनश्च सुधारणा झाली, आणि त्याचा लौकिक वाढू लागला. ह्या राष्ट्रदेवतेला पुन्हा तिचे स्थान प्राप्त होवो हीच स्वतः महाराष्ट्रातील मराठी जनतेची इच्छा असणार. ह्याच कारणास्तव सरक्षणमंत्री नामदार यशवतराव चव्हाण ह्यांना तेथील विश्वस्तांनी देवीचा प्रसाद म्हणून एक तलवार अर्पण केली आहे आणि त्यांनी देरील देवीसमोरच तिचा स्वीकार केलेला आहे ह्याचाच अन्वयार्थ असा घेता येईल की, ह्या देवतेला पुन्हा तिच्या राष्ट्रदेवतेच्या पदानर बसविण्याचे महत्त्वमूल कार्य त्यांच्यावरून अवश्य होणार आहे.

तुळजापूर भवानीच्या बाबतीत एका स्टीप्रमाणे सदायाने गिरावरण व्हायलाच पाहिजे. देवीभक्तांनी शब्दांच्या वापर भोगळपणाने घेतल्यामुळे, अथवा हाताळिल परक न समजल्यामुळे ही लढी प्रचलीत अणारी. माझ्या अजप बुद्धीप्रमाणे मी त्या रिपवाचा चालना देण्याने कार्य करणार आहे. पिशानांनी याचा सतोच अभ्यास करून चिन्तित्तुद्धीने निर्णय देणेच भयस्कर होईल. अहो. मुरा असा की, तुळजाभवानी देवीला कोणी रामचरदायिनी अगर तुफाई रूप

मानतात, तेव्हा ही वीन्हीरी नामाभिधाने एकच आहेत, की तीन निरनिराळी आहेत, याचे निराकारण करण्यासाठी मुद्दाम दोन वेळा स्वतः त्या दृष्टीकोणातून, वे. भू. नारायण गणपत रामराज, क्षेत्रोपाध्याय यांच्यासह परिसर पाहिला, आणि खालील निर्णयप्रत आले.

(१) तुकारई देवीचे मंदिर सोलापूरकडून जाणाऱ्या रस्त्याच्या घाटमाथ्यावर दिसते, आणि ते तुळजाभवानी मंदिराच्या दक्षिणेला सुमारे १ मैल अंतरावर आहे. हे स्थान घाटशीळा नावाने प्रसिद्ध आहे. येथून आसमंतातील प्रदेशाचे दर्शन घडते. तुकारई देवीचा पापाण सुमारे ६ X ६ चौ. फूट असून ३ फूट तरी उंच असावा, याच पापाणावर पार्वतीमाई, सीतास्वरूपात उभ्या राहिल्या, म्हणून त्यांची दोन पादपत्रे बरील वागून आहेत. पापाणाला आच्छादन म्हणून घुमटी-वजा लहानसे मंदिर आहे, आणि ते हेमाडपती घाटाचे आहे. पुजारी सकाळी पूजन करून जातो. सभोवार संरक्षण तट आहे.

जनस्नान सुटल्यावर श्रीरामप्रभूचा लंकेकडे जाण्याचा जो मार्ग आहे तो याच बाजूने आहे. तेव्हा या ठिकाणी पार्वती उभी राहिली, तर ती दहा पाच मैलावरूनही दिसून येण्यास हरकत नसावी, अशी एकदर भौगोलिक परिस्थिति आहे.

(२) तुळजा भवानीचे मंदिर या तुकारईमंदिराच्या पूर्वेस एक मैलावर खोल दरीत आहे. अनुभूतीच्या रक्षणासाठी अनेक चहल चषोचे पूर्वी पार्वती येथे घाबून आली आणि कायम वस्ती झाली. त्वरित आली म्हणून तुरजा-तुळजा नाव जाले. असे जरी असले तरी मूर्ति अष्टभुजा महिषासुरमर्दिनीचीच आहे.

(३) रामवरदायिनी देवीचे मंदिर भवानी मंदिराच्या उत्तरेला सुमारे अर्धमैल अंतरावर आहे. मूर्ति महिषासुरमर्दिनीची म्हणजे तुळजेसारखीच आहे. या लहानशा मंदिराजवळ रामकुंड-स्नानकुंड आहेत. याच भागाला अरण्य-बुजांचा मठ असे म्हणतात. हा मठ सध्या भावसारपथीय लोकांच्या ताब्यात आहे. तेथे एक चाकराची पिंडी आहे, त्याला लक्ष्मणालिंग म्हणतात. तेथील मराठावर्गीय पुजाऱ्याने असे सांगितले की, या लिंगाची पूजा चिंतामन्य लावून करावी लागते, तसे न केल्यास पूजकाला ती बाधक होते.

आता प्रश्न असा की, तुकारई आणि भवानी यांच्या उत्पत्ति निराळ्या असता ह्या एकच कथा ? भवानीचा उत्पत्तिकाल हा खरोखर तुकारईच्या उत्पत्ती-पेक्षा प्राचीन असला पाहिजे. कारण तिचेच दर्शन रामरायानी घेतले आहे. दोन्ही स्वरूपे जर एक, तर दोन निरनिराळी लॉय अंतरावर मंदिरे का ! दोन्ही

स्वरूपे जर एक, तर दोन्हीच्या मूर्तिरूपात परक का ! इत्यादी अनेक प्रश्नांचा विचार व्हावयास पाहिजे. क्षेत्राचे अवलोकन व वरील माहिती यांच्या आधारे माझे मात्र प्रांजळ मत आहे की, तुकाई व भवानी या दोन निराळ्या देवता आहेत, एकच नव्हेत.

या दोन देवता एकच आहेत, असा जो सर्वसाधारण लोकांचा समज होतो, त्याला कारण कदाचित् एकनाथ महाराजांच्या भावार्थ रामायणातील ओवी कारण असावी. कारण महाराज त्यामध्ये म्हणतात,

‘ श्रीरामवरदायिनी माता । तुकाई म्हणती रामवाक्यार्था । पुढे काय वर्तली कथा । सावधान ओवी परिघावे ॥ ’ मला या ओवीवर टीका करण्याचा अधिकार नाही. पण तुळजापूर क्षेत्राचे वारकाईने निरीक्षण केल्यावर तुकाई, तुळजाभवानी आणि रामवरदायिनी या तीन वेगवेगळ्या देवता आहेत, त्यांच्या उत्पत्ति निरनिराळ्या आहेत, असे निश्चित म्हणता येते. रामदासस्वामींची तुकाईसंबंधी उत्पत्ति वरील प्रकारचीच आहे, आणि तिनेच लक्ष्मणाला बसल्या जागी लक्ष्मेचे दर्शन घडविले असे मराठी वाङ्मयाच्या इतिहासात ल. रा. पागारकर यांनी म्हटले आहे. तुळजापुरी वर म्हटल्याप्रमाणे रामवरदायिनीची मूर्ति तुळजाभवानीप्रमाणे आहे. हे लेखकाने निश्चितपणे पाहिलेले आहे. तेव्हा वाचकांनीच तो आपला घट्ट बनवावा.

आता राहिली रामवरदायिनी या देवीची मूर्ति तुळजेसारखीच अष्टभुजा स्वरूपाची, मग निराळे देण्याचे कारण तिने रामाला वर दिला की, “ तू विजयी हो ” यासाठीच त्या स्वरूपाला ते नामाभिधान प्राप्त झाले. रामरायांचा लक्ष्मेकडे जाण्याचा मार्ग दक्षिणेकडून उत्तरेकडे आहे, आणि वरदायिनीचे मंदिर हेही भगनी मंदिराच्या उत्तरेलाच आहे. तेव्हा मला असे वाटते की, देवी या ठिकाणापर्यंत रामरायांना निरोप देण्यास आली. त्यांना वर दिला. आणि रामराय पुढील मार्ग आप्तमण करू लागले. तेव्हा ज्या ठिकाणी देवीने निरोप दिला, त्याची स्मृति म्हणून कोणी भक्तांनी, या ठिकाणी भवानीच्या मूर्तीची स्थापना केली असावी आणि रामवरदायिनी हे नाव दिले. असे जर नसेल, तर रामवरदायिनीचे निराळे क्षेत्र असण्याची गरजच नव्हती. यावरून असे दिसेल की, तुकाई, भवानी व रामवरदायिनी ही तीन स्थाने तुळजापुरी निरनिराळी आहेत. एकाच देवीला तीनहीही नावे नाहीत.

म. म. दत्तो वामन पोतदार म्हणतात की, प्रतापगडच्या आसमतात ही एक ग्रामदेवताच बनली आहे. रामदास जेव्हा म्हणतात की, “ रामवरदायिनी माता, दासे धुडोनी काढली. ” याचा अर्थ या देवीचे पूजन त्या भागात

आधीपायूनच होते; इतकेच नव्हे तर या नावाचा अपभ्रंश “वर्धिनी” या पामदेवतांच्या नावात झालेला आहे. पण स्वरूप मान वरदायिनीचेच असते. प्रा. न. र. पाटक या संबंधात म्हणाले, “जावळीचे मोरे व इतर मराठे सरदार यांची मुद्रा, याच देवीच्या नावाची होती. याचाच अर्थ ती देवता त्या प्रांतात समर्पापूर्वीही होती.”

तद-पुराणामध्ये तुरजा-कवच, तुरजा-स्तव, तुरजा-स्तुति इत्यादि प्रकरणे सव्याखिलडामध्ये समाविष्ट आहेत. तुरजावदलनाम, तुरजाष्टक, तसेच कृष्णानंद सरस्वतींचे शिष्य निजानंद ह्यांचे तुरजाष्टक आणि त्रिपुरी-मुंदरीअष्टक इत्यादि स्तोत्रे ह्या देवीच्या स्तुतीवर लिहिलेली आहेत. रामदासस्वामींनी तुळजा-स्तुति ह्या शीर्षकाखाली देवीच्या माहितीपर काव्य केलेले आहे. ह्या देवीच्या नावाने एक भाळडही उपलब्ध आहे.

ह्या देवीवदलची एक आख्यायिका अशी सांगितली जाते की, सन १९३५ च्या सुमारास हे मंदिर हैद्राबाद संस्थानाच्या वाऱ्यात असताना, एके वेळी येथील देवीचा खजिना निजाम सरकारने तैपून हलवून राजधानीच्या घट्टी नेला. त्याचा परिणाम ताचडतोच दिसून आला. स्वतः निजामसाहेबांची दृष्टि एकाएकी अधू झाली आणि दिवसेंदिवस त्यांना कमी दिवू लागले. कोठे आणि कोणती रूक झाली, ती प्रौढांनी राज्याच्या नजरेस आणून देताच तो खजिना मंदिरात पुनरपि परत करण्यात आला. आश्चर्य असे की, त्या दिवसापासून निजामाची दृष्टि काहीएक उपचार न करता पूर्ववत् बरी झाली. सन १९२० सालच्या मोनदादीच्या वेळी देवीच्या अलंकारांची किंमत रु. १,१७,७४१/- इतकी होती. देवताही काही वेळा अशा तऱ्हेने आपल्या शक्तीचा प्रभाव घाट चुकलेल्या भक्तांना दाखविताव आणि म्हणूनच ‘जाणत देवता’ म्हणून भक्तांकडून त्यांना मान्यता मिळते. (श्री. काटरे, उस्मानाबाद)

देवता आपला साक्षात्कार भक्तांना पूर्वीच्या काळी दाखवीत जसत आणि आजकाल मात्र तो दाखवीत नाहीत, असे म्हणणे चुकीचे आहे. फक्त आपल्या हृदयातील हीन अहंतेने आणि भाकिभावाने त्यांची आळखणी केली गेली पाहिजे. प्रस्तुत भयाच्या लेखकाला देवतेचा साक्षात्कार दिनांक १८ एप्रिल १९६३ रोजी घडला आणि आदिशक्तीच्या साक्षात सन्ताराची प्रत्यक्ष प्रचीति आली. ओषा-ओषानेच आलेच आहे. म्हणून ती प्रसंग भाविक भक्तांच्या माहितीसाठी रानी उद्धृत करित आहे.

गोरगाव (मुबई) येथील अबाबाई देवस्थानातील अबाबाईच्या अष्टमुजा मूर्तीची स्थापना सुमारे ७५ वर्षापूर्वी झाल्याने त्याचा अमृतमहोत्सव धुमधुडान्याने

दिनांक ८ ते १४ एप्रिलपर्यंत चात्र होता. ह्या उत्सवाची धार्मिक बाजू म्हणून ऋग्वेदाला स्वाहाकार चार घनपाठी ब्रह्मश्रीयाकडून करण्यात आला. तसेच बारा लक्षांचे गायत्री पुरश्चरण व स्वाहाकारही करण्यात आला. गायत्री महायज्ञाची पूर्णाहुति १९ एप्रिल १९६३ रोजी होती. लेखक स्वतः त्यांची पत्नी सौ. पार्वतीनाईसह यजमान म्हणून यज्ञसमारंभात वावरत होते.

दिनांक १८ एप्रिल १९६३ रोजी दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमारास मदिराच्या सभामंडपात एका भक्ताच्या ओरडण्याचा आवाज झाला म्हणून मी (प्रस्तुत ग्रंथाचे लेखक सागत आहे) तेथे गेलो. तेथे गेल्यावर पाहिले तो एका स्त्रीच्या अगात देवतेचा संचार झालेला होता आणि ती खाली बाजून त्या विव्द-णाऱ्या भक्ताला समजावीत होती. त्या स्त्रीचे स्वरूप आणि तेज प्रथमदर्शनीच नेत्रे दिपवणारे आणि कोणाही इसमास नतमस्तक करायला लावणारे होते. त्यामुळे माझ्या नकळतच माझा माया तिच्या चरणावर टेकला गेला. साक्षात् देवता प्रकट झाल्याने पर्यायानेच यज्ञाचे सार्थक झाले, या भावनेच्या जाणीवेने माझ्या डोळ्यातून घळघळा अश्रुमाला ओघळू लागली. अगात हिरवी चोळी, नेसणीस हिरवे हगडे आणि हातात हिरवा चुडा हा सगळा सरजाम पाहिल्यावर ती साक्षात् देवताच भासत होती. त्या वेळी ती आपल्या डोळ्या हाताच्या तळव्यातून कुकू काढून घेऊन अनेकाना प्रसाद म्हणून ते वाटत होती. माझ्या अगावर आणि मस्तकावर मूठभर कुकू पेरल्यावर मला हाताला घरून वर उठवीत ती म्हणाली, "उठ बेटा, अरे तू जो येथे यज्ञ करीत आहेस आणि जो ब्राह्मणांनी प्रत्यक्ष राहिल्यामुळे शास्त्रशुद्ध झाला आहे, तो क्षमर टप्पे माझ्या मनासारखा झाला असल्यामुळे मला येथे यावे लागले आहे मी तुळजापूरची भवानी आहे." एवढे बोलून ती पुढे दरवाज्याकडे पाहून म्हणाली, "अरे, पण मला यसायला जागा कुठे आहे? गाभान्यात माझी हक्काची जागा आहे. परंतु, तेथे जाण्याचा मार्गच तू हा दरवाजा बंद करून अडवला आहेस" त्या वेळी मोठ्या तत्परतेने गाभान्यात जाण्यास देवीस वाट मोरळी करून दिली त्यानंतर पुढे आम्हा सर्व भक्तांना उद्देशून ती म्हणाली, "यज्ञयाग होमहवन म्हणजे शक्तीची पूजा. म्हणजेच पर्यायाने माझीच पूजा व कार्य होय. हे माझेच पूजाकार्य तू करीत असल्यामुळे तो सोडवला पादाण्यास मी मुद्दामच येथे आले आहे. भारतातील शक्तिस्थानांची वाढ होऊन आणि वाढत्या प्रमाणात लोकांच्या मनात वास करून असलेली कामभारना लोप पावून तेथे धर्मभारानेचे प्राच्य होऊन धार्मिक परंपरांची जोपासना व वाढ होणे अत्यंत आवश्यक आहे. येथील मूर्ति हे माझेच स्वरूप आहे."

नंतर पुन्हा माझ्याकडे बघून ती म्हणाली, अरे, पण तू एवढा चिंतामस्त नि प्रस्त का! पैसासाठी उन्हातान्हाची, रात्रदिवसाची पर्वा न करता तू जो

पणवण फिरतो आहेस तो का ? माझ्या सेवेस्तव पड जमा करण्यासाठी तू असा अपरिमित त्रास घेऊ नकोस. तू करित असलेले कार्य हे माझेच कार्य असल्यामुळे ते माझे मलाच पुरे करून घ्यावयाचे आहे व ते पुरे करण्यास माझी भी समर्थच आहे. त्यापुढे तू लक्षाची, पैशाची, वशाचीच काळजी करू नकोस, व दारोदार हिंडू पण नकोस. माझी ह्ज्ज म्हणून आणखी एक शतचढी यज्ञ ह्या ठिकाणी कर."

अनेकाना कुकवाचा प्रसाद देत देत नंतर ती देवता यज्ञमंडपात आली. कारण ब्रह्मभीषा श्री. मालचंद्रशाली करतलेकर, श्री. दत्तात्रयभट्ट किंजवडेकर, श्री. वाळभट भावे, महायज्ञेश्वरकरगुरुजी व इतर घनपाठी ऋत्विज हे अनुष्ठित असल्याने त्यांना कुडापायून दूर जाता येण्यासारखे नव्हते. अनुष्ठानास बसलेल्या मुमारे तीस ब्राह्मणांना कुकवाचा प्रसाद वाटल्यावर यज्ञकुडाजवळ येऊन अदाजे दहा मिनिटे ती एकसारखी तळहातातून कुकू काढून घेऊन ते यज्ञकुडात वाहात होती अशा तऱ्हेने मुमारे अर्घावासमर आपल्या तळहातातून कुकू काढून ती ते भक्ताना वाटत होती तरीदेखील तिच्या तळहातातील कुकवाचा साठा कणभरही कमी न होता उलट आपोआप वाढतच होता

पूर्णाहुतीच्या दिवशी ती पुन्हा आली मुमारे चार ते पाच तासपर्यंत हजारो स्त्रीपुरुष देवीभक्ताना हळदीकुकवाचा प्रसाद देऊन त्यांच्या काही प्रश्नांची तिने उत्तरे दिली. हजारोंनी तिचे दर्शन घेतले, प्रसाद घेतला आणि साक्षात् देववाच भेटल्याच्या आनंदाने उर भरमलून हस घेऊन भक्तमंडळी आपापल्या पयरींनी निघून गेली. यज्ञाचे सार्यंक झाले. देवीला जायति आली. मूळस्वरूप गाभान्यात आपल्या स्थानी जाऊन विराजमान झाले आणि सौ. इंदुताई यंगळे ह्या साक्षात्कारी देवतारूप मानवीस्वरूपात भक्तांना देवी दर्शनाचा लाभ दाला. अद्यापही धर्म जागा आहे देव जागा आहे हीच भावना यज्ञकर्मांची पशुति मिळाल्याने गोरगावकर आणि आजूपाजूच्या परिवरातील भारिक रतिवाशामध्ये दजली आणि चाडीस लागली.

वरील प्रकाचेच हे दुसरे उदाहरण पहा पुणे शहरी मळीजुवा नावाचे सत्पुरुष होऊन गेले. ह्यानी सन १९०७ च्या मुमारास समाधी घेतली. त्यांचा तिथ्य म्हणून पुढे मासती रामजी चोडके हा प्रसिद्धीला आला आणि त्यानेही सन १९६० च्या मुमारास समाधी घेतली. या मासतीजुवांची अशी आख्यायिका प्रत्यक्ष पाहिलेले ग्रहस्थ सांगतात की, पुण्यापायून शिखळ, हे सातारा रस्त्यावर आहे. तेथून सहा मैलांवर लोहमगावी डोंगरमाथ्यावर माढरा देवीचे स्थान आहे. पायप्यारी शकराने स्थान आहे. त्याचा जीर्णोद्धार निवेदकाने स्वतः

केलेला आहे. साधारणतः पायथ्यापासून तीन मैल चढणीवर देवीचे स्थान आहे. वार्षिक यात्रेच्या वेळी मारुतीनुवा या क्षेत्री येत असत. त्या ठिकाणी त्याच्या अंगात देवीचा संचार होई. त्या वेळी त्यांच्या मुरातून, पाण्याच्या नळाप्रमाणे लालभडक कुक्वाचा ओष बाहेर वहात असे. अनेक भक्तमंडळी ओंजळी भरभरून प्रसाद म्हणून घेत असत. असे बराच वेळ चाले. तसेच त्याच्या अगात मास्ती अथवा गरुडाचाही संचार होई आणि त्या त्या स्वरूपाप्रमाणे त्यांच्या मुखावर फरक होत असे. म्हणजे चेहरा मास्तीप्रमाणे अथवा लंबायमान गरुडा प्रमाणे दिसे.

या अवस्थेत शरीर गेल्यावर तो जवळच्या डोंगरमाथ्यावर जाई आणि सपाटीवर जमलेल्या असलेल्या भक्तगणांच्या रोम्याने, तेथून उडी घेई. पाण्यामध्ये पोहणारा जगा हात मारून पुढे अंतर कापतो, तद्वत ह्येमधून हात मारीत मारीत सुमारे ५०-७५ फुटांवर खाली उतरे. यात्रेच्या वेळचे हे वैशिष्ट्य पाहण्यासाठी अनेक भक्त जमत असत. जड देहाने अतराळामधून संचार करणे ही क्रिया भारतीय आर्यांना परिचित होती. हे आपण शुकाचार्यींच्या उदाहरणावरून पाहू शकतो योगशास्त्रामध्ये समाधीचे जे तीन प्रकार आहेत, त्यामध्ये अर्धांतरी आसन हारी एक प्रकार सांगितला आहे. तेव्हा योगसामर्थ्याने ज्याने पंचेंद्रियांवर ताबा मिळविला, त्याला वरीलप्रमाणे वर्तन करणे सुळीच कठीण नाही. (सीतारामपंत पंडित मोतीवाले-पुणे). खेचरी मुद्रा साधनाने या प्रकारचे उद्घाण करता येते.

स्त्री किंवा पुरुष त्याच्या अगात कोणत्याही देवतेचा संचार होतो म्हणजे काय होते ! हा प्रश्न विचार करण्यासारखा आहे. एका मीमांसतार्थी विद्वद्-वर्यांनी ह्याचा खुलासा केला. तो असा की, हा एकप्रकारे परकायाप्रवेशाचाच प्रकार असावा. आदिशक्तीला मूळचे देहरूप नाही, परंतु ती शक्ति मान निश्चितपणे संचार करीत असते. जेव्हा तिला प्रकट व्हावयाचे असेल अगार साक्षात्कार दाखवावयाचा असेल तेव्हा ती कोणाच्यातरी देहात प्रवेश करून प्रकट होते आणि त्याद्वारे द्रवत बोधून दाखविते. स्वतःला मूळचे देहरूप नसल्याने कोणाच्या तरी माध्यमाने ती प्रकट होते इतकेच.

ह्यासंबंधात एकदोन उदाहरणे पाहू. एकदा आद्यशंकराचार्य रिजयपत्रके मिळवित नर्मदानाठी आले. तेव्हा तेथे मडलेश्वर येथे त्यांची मडणमिर्झादी गाठ पडली. चर्चा व वादविवाद चालू असता सरस्वतीने बालभद्राचारी आचार्यांना कामशास्त्रातली काही कुट प्रश्न विचारले. शंकराचार्यांना कामशास्त्र अवगत होते परंतु काममुक्ताचा अनुभव नव्हता, म्हणून त्यांनी सरस्वतीमंडन सदा मदिन्यांची मुदत मागून घेतली. तावटतोष त्यांनी आपला आत्मा आपल्या शरीरातून बाहेर

घेतना आणि अमरु नावाच्या एका मृत राजाच्या शरीरात प्रवेश केला. त्या राजाच्या शरीराद्वारे ते जनानखान्यातील हजारो स्त्रियांचा आणि तरुण स्वरूपसुंदर राणीचा उपभोग घेऊन कामसुखावरोवरच कामानुभव घेत होते. शेवटी मुदत संपत आली तेव्हा त्यांच्या दिग्घ्याने त्यांना शुकाच्या रूपाने येऊन मुदत संपत आल्याची जाणीव करून दिली. तेव्हा कुठे स्वारीचे पाय भूमीला लागले ! ते झोपी गेलेले जागे झाले ! आणि परत आपल्या स्वदेहात गेले. मिळालेल्या अमाप अनुभवांमुळे सरस्वतीच्या प्रज्ञांची बरोबर उत्तरे देऊन शंकराचार्यांनी तिच्याकडून विजयपत्र मिळविले ही गोष्ट निराळी तर्गावयास नकोच.

दुसरे एक उदाहरण जनमेजय राजाच्या अश्वमेध यज्ञाच्या वेळचे वाचण्यात आहे. ऋत्विजांनी यज्ञास ठार केला. त्या यज्ञमध्ये मृत अश्व व पट्टराणी याचे मैथून विहीत आहे (कात्यायनी भ्रूसूक्त, २०-६-१५-१६). वास्मिकी रामायणामध्येही त्याचा उल्लेख मिळतो तो असा.

पतत्रिणा तदा सार्धं सुस्थितेन च चेतसा ।

अवसद्रजनीमेकां कौसल्या धर्मकाम्यया ।

(वाल्मीकि, १८-३८).

कौसल्येने धर्मकामना मनात धरून स्थिर चित्ताने त्या (मृत) अश्वसह एक रात्र घालविली.

हा यज्ञ होऊ नये यासाठी इंद्राने आपला देह त्यागून घोड्याच्या शरीरात प्रवेश केला. सजीव घोड्याजवळ राणी झोपल्यामुळे अर्थातच घोड्याकडून ती भ्रष्ट झाली. ऋत्विजांनी अश्व पूर्णपणे ठार केला नाही, ह्या समजुतीने जनमेजय राजाने त्या ऋत्विजांना नगरहद्दीबाहेर हाकलून दिले. त्यामुळे यज्ञ अपुरा राहिला. इंद्राच्या परकापाप्रवेशामुळे हे सर्व घडले आणि एवढे करून, उवरूनही त्याचे पद मान अदळच राहिले.

दातखिली बसली आणि तिच्या दिवसापासून, “मी गोरखनाथ आहे, एकनाथ आहे” अशी वाणी उच्चारू लागला. कोणाला अंगारा, धुपारा देऊ लागला. आणि लोकांना गुणही येऊ लागला, काही दिवसांनी पुत्राच्या इच्छेने एका गुजराथी श्रीमंत रहस्थाने त्याजकडून प्रसाद घेतला आणि त्याची मनीषा पूर्ण झाली. या बाबाच्या कृपेने आपल्याला पुत्ररत्न लाभले, म्हणून “बाबांना काही सेवा सागावी” असा हट्ट घेताच बाबा त्यांना म्हणाले, “या एकनाथ स्थानाचा जीर्णोद्धार कर.” पाच-सात हजार रुपये खर्च करून, त्याने त्या स्थानाची डागडुजी पूर्ण केली. हे काम पूर्ण झाल्यावर थोड्याच दिवसात त्या शेतकऱ्याच्या अंगावरील वारे नाहीसे झाले. तात्पर्य हेच की, काही जिवात्मे वायुरूपात संचार करित असतात आणि मिळेल त्या माध्यमाने, आपले इच्छित काम करून घेतात, व पुन्हा वायुरूपात विलीन होतात. अंगावर देवताचे वारे येणारे इसम, हे सदासर्वदा त्याच स्थितीत आढळत नाहीत. काही दिवसांनी त्यांचे शब्द खरे होत नाहीत व वारेही बंद होते, याचे कारण वरील विवरणातच आढळून येईल. (वापूजी भडारी, धुळे).

तुळजा मंदिराच्या परिसरात यमाई, तुकाई आणि रामवरदायिनी अशी मूळस्थाने आहेत. परंतु त्यांच्याबद्दलचा समग्र वृत्तांत त्या देवतेच्या शीर्षकाखाली आलेला असल्याने द्विदृष्टीदोष टाळलेला आहे. या देवता आणि मूळस्थानची तुळजाभवानी या मात्र एक नव्हेत हे वाचकांनी पक्के ध्यानी असू द्यावे.

ह्या देवतेची इतरत्र अनेक मंदिरे आढळतात. मराठवाड्यामध्येच माहूर, अवेजोगाई, राणीसावरगाव, डिघोल, बसमत, वासर, बोधन या ठिकाणी तुळजाभवानीची मंदिरे आहेत. (रा. पोहनेकर ह्यांच्या दिनांक २२-१-६१ च्या ‘केसरी’ अंकात छापलेल्या पत्रावरून).

सोलापूर शहराजवळ (छोटी) तुळजाभवानी हिचे स्थान आहे. असे सांगतात की, ह्या गावातील एक भवानी-भक्त नेहमी तुळजापूरच्या देवीच्या दर्शनार्थ जात असे. परंतु पुटे पुटे वृद्धावस्थेमुळे मूळस्थानाला म्हणजेच तुळजापुराला जाणे त्याला अशक्य होऊ लागल्यावर त्याने देवीची प्रार्थना केली आणि आपली परिस्थिती तिच्या निदर्शनास आणून दिली. तेव्हा देवीला त्याची दया येऊन ती प्रसन्न झाली आणि त्याला आपले दर्शन देऊन आपली धानूची प्रतिमा त्याला नेहमीच्या पूजेसाठी दिली. त्या भक्ताने एक लहानसे मंदिर उभारले आणि त्यात त्या छोऱ्या प्रतिमेची स्थापना केली. सांप्रत, तेच दे स्थान छोटीभवानी ह्या नावाने ओळखले जाते. (कल्याण श्रेयसंक १९५७, पृष्ठ २६४).

करमाळा (जिल्हा सोलापूर) शहराच्या आग्नेय दिशेस एक तुळजाभवानीचे मंदिर आहे. फलटणकर राजे निंबाळकर ह्यांनी लासो रुपये खर्च करून ते उभारले आहे. मंदिराच्या वार्षिक खर्चासाठी सरकारतर्फे दरवर्षी १७०० रुपये मदत मिळते. ह्या ठिकाणी वार्षिक पौर्णिमेला यात्रा भरून चार दिवस मोठा उत्सवसोहळा चालतो. (सोलापूर जिल्हा गॅझेट, पृष्ठ ४१२)

(६) तुळजा भवानी (नेपाळ)

सन १४५७ च्या सुमारास नेपाळ प्रांतावर यक्षमल राजाची राजवट होती. त्या वेळी मिथिला शहरी हरिसिंह नावाचा राजा गादीवर अगता, दिल्लीचा मोगल बादशहा महमद तुघलक ह्याने दोन वेळा मिथिला शहरावर हल्ला केला. त्या वेळी हरिसिंह राजाची कुलदेवता तुळजाभवानी हिने त्याच्या स्वप्नात येऊन त्याला दृष्टाव दिला की, " मुसलमानांच्या ससर्गाने भ्रष्ट झालेल्या या भूमीचा त्याग करून नेपाळप्रांती जाऊन तेथे नवीन राज्याची स्थापना कर." आपल्या त्याग करून नेपाळप्रांती ही आशा शिरसावळ मानून हरिसिंहाने मिथिलेचा त्याग केला. तो नेपाळप्रांती गेला व तेथील राजांचा पाडाव करून त्याने तेथे आपले राज्य स्थापन केले. सर्व काही स्थिरस्थावर झाल्यावर राजाने आपल्या कुलस्वामिनीचे तेथे मंदिर उभारले.

दरम्यान देवतेचे अलौकिक सामर्थ्य तिथेटी लोकांना माहीत झाले आणि त्यांनी देवीची ती मूर्तीच पळविण्याचा प्रयत्न केला. ही देवता ज्ञात असल्याने व दुसरे म्हणजे आपले सामर्थ्य तिला दाखवण्याचे असल्याने, तिथेटी चोरटे भाटगांवाजवळ येताच सर्व दारुणगोवती आपोआप एक गडिवलय उभे राहिल्याचें त्यांना दिसून आले. हा प्रकार पाहून ते चोरटे हसकूनच गेले आणि पुन्हा पुनःपुन्हा त्यांनी देवीची मूर्ति पळविण्याचा विचार मनात आणला नाही नि तथा प्रयत्नदेखील कधी केला नाही. (नेपाळचा प्रवास, लेखक श्री. सपतराज गणेशदास, पृ० १२)

साम्भरा

राष्ट्राते उद्धाराया विकलजनिं सदा स्फूर्ति दे आदिशर्षी ।
 संपत्ती देयतांची विधिधममयिर्षी ह्येचि देई प्रयीती ॥
 परारांच्या श्रेष्ठपत्नी छठति पशुंकचे आदिशक्ति प्रभादे ।
 त्यामाझी तो शिवाजी वपजायि तुळजादेवता स्वप्रसादे ॥ १ ॥

दातखिळी बसली आणि तिच्या दिवसापासून, “मी गोरखनाथ आहे, एकनाथ आहे” अशी वाणी उच्चारू लागला. कोणाला अंगारा, धुपारा देऊ लागला. आणि लोकांना गुणही येऊ लागला. काही दिवसांनी पुत्राच्या इच्छेने एका गुजराथी श्रामंत गृहस्थाने त्याजकडून प्रसाद घेतला आणि त्याची मनीषा पूर्ण झाली. या बाबांच्या रूपेने आपल्याला पुत्ररत्न लाभले, म्हणून “बाबांनी काही सेवा सांगायची” असा इष्ट घेतानच बाबा त्यांना म्हणाले, “या एकनाथ स्थानाचा जीर्णोद्धार कर.” पाच-सात हजार रुपये खर्च करून, त्याने त्या स्थानाची डागडुजी पूर्ण केली. हे काम पूर्ण झाल्यावर थोड्याच दिवसात त्या शेतकऱ्याच्या अंगावरील बारे नाहीसे झाले. तात्पर्य हेच की, काही निवाळे वायुरूपाने संचार करीत असतात आणि भिळेल त्या माध्यमाने, आपले इच्छित काम करून घेतात, व पुन्हा वायुरूपात विलीन होतात. अंगावर देवतांचे बारे येणारे इसम, हे सदाशब्दा त्याच स्थितीत आढळत नाहीत. काही दिवसांनी त्यांचे शब्द रसे होत नाहीत व बारेही बंद होते, याचे कारण वरील विवरणांतच आढळून येईल. (बापूजी भंडारी, धुळे).

तुळजा मंदिराच्या परिसरात यमाई, तुकाई आणि रामवरदायिनी अशी मूळस्थाने आहेत. परंतु त्यांच्याबद्दलचा समय वृत्तांत त्या देवतेच्या शीर्षकालाठी ओळखला असल्याने द्विक्रितीदोष टाळलेला आहे. या देवता आणि मूळस्थानाची तुळजाभवानी या मात्र एक नव्हेत हे वाचकांनी पक्के ध्यानी असू द्यावे.

ह्या देवतेची इतरत्र अनेक मंदिरे आढळतात. मराठवाड्यामध्येच माहूर अंबेजोगाई, राणीसावरगाव, डिघोल, वसमत, वासर, बोधन या ठिकाणी तुळजा भवानीची मंदिरे आहेत. (रा. पोहनेकर ह्यांच्या दिनांक २२-१-६१ च्या ‘केसरी’ अंकात छापलेल्या पत्रावरून).

सोलापूर साहराजवळ (छोटी) तुळजाभवानी हिचे स्थान आहे. जरे सांगतात की, ह्या गावातील एक भवानी-भक्त नेहमी तुळजापूरच्या देवीच्या दर्शनार्थ जात असे. परंतु पुढे पुढे वृद्धावस्थेमुळे मूळस्थानाला म्हणजेच तुळजापुराला जाणे त्याला अशक्य होऊ लागल्यावर त्याने देवीची प्रार्थना केली आणि आपली परित्यक्ती तिच्या निदर्शनास आणून दिली. तेव्हा देवीला त्याची दया येऊन ती प्रसन्न झाली आणि त्याला आपले दर्शन देऊन आपली धातूची प्रतिमा त्याला नेहमीच्या पूजेसाठी दिली. त्या भक्ताने एक लहानसे मंदिर उभारले आणि त्यात त्या छोऱ्या प्रतिमेची स्थापना केली. सांगत, तेच हे स्थान छोटी-भवानी ह्या नावाने ओळखले जाते. (कल्याण क्षेत्रांक १९६७, पृष्ठ २६४).

करमाळा (जिल्हा सोलापूर) शहराच्या आग्नेय दिशेस एक तुळजाभवानीचे मंदिर आहे. फलटणकर राजे निंबाळकर ह्यांनी लाहो रुपये खर्च करून ते उभारले आहे. मंदिराच्या वार्षिक चर्चागाठी सरकारतर्फे दरवर्षी १७०० रुपये मरत मिळते. ह्या ठिकाणी कार्तिक पौर्णिमेला यात्रा भरून चार दिवस मोठा उत्सवसोहळा चालतो. (सोलापूर जिल्हा गॅझेट, पृष्ठ ४१२)

(६) तुळजा भवानी (नेपाळ)

सन १४५७ च्या सुमारास नेपाळ प्रांतावर यक्षमल राजाची राजवट होती. त्या वेळी मिथिला शहरी हरिसिंह नावाचा राजा गादीवर असता, दिल्लीचा मोंगल बादशहा महमद तुघलक ह्याने दोन वेळा मिथिला शहरावर हत्या केला. त्या वेळा हरिसिंह राजाची कुलदेवता तुळजाभवानी हिने त्याच्या स्वप्रात घेऊन त्याला दृष्टात दिला की, “ मुसलमानांच्या ससर्गाने भ्रष्ट झालेल्या या भूमीचा त्याग करून नेपाळप्रांती जाऊन तेथे नवीन राज्याची स्थापना कर.” आपल्या कुलस्वामिनीची ही आज्ञा शिरसावय मानून हरिसिंहाने मिथिलेचा त्याग केला. तो नेपाळप्रांती गेला व तेथील राजांचा पाडाव करून त्याने तेथे आपले राज्य स्थापन केले. सर्व काही स्थिरस्थावर झाल्यावर राजाने आपल्या कुलस्वामिनीचे तेथे मंदिर उभारले.

हरम्यान देवीचे जलौकिक सामर्थ्य तिचेटी लोहाना माहीत झाले आणि त्यांनी देवीची ती मूर्तीच पळविण्याचा प्रयत्न केला. ही देवता जाणत असल्याने व दुसरे म्हणजे आपले सामर्थ्य विला दासवावयाचे असल्याने, तिचेटी चोरटे भाटगांवातवळ येताच सर्व शहराभोवती आपोआप एक अधिवलय उभे राहिल्याचे त्यांना दिसून आले. हा प्रकार पाहून ते चोरटे हचकूनच गेले आणि पुन्हा पुनूनपुन्हा त्यांनी देवीची मूर्ति पळविण्याचा विचार मनात आणला नाही नि स्या प्रयत्नदेखील कधी केला नाही. (नेपाळचा प्रवास, लेखक श्री. सपतराव गायकवाड, पृ० १२)

संग्रह

राष्ट्राते चद्रराया विफलजनि सदा स्मृति दे आदिदासी ।
उपची देवतांची विविधसमयिणी होचि देई प्रचीती ॥
धीरांच्या श्रेष्ठपंकी उठति चतुंरुचे आदिदासि प्रसादें ।
त्यामात्रीं तो शिषानी उपजवि तुज्जादेवता स्वप्रसादें ॥ १ ॥

दुतविलंबित

वदत अग्निपुराण कथा बरी । मिळत साधही भागवतांतरां ।
 गढद रानिं अनूभुति राहिली । स्व-पति कर्दम रंजनिं वाहिली ॥ १ ॥
 छळितसे तिज कुंकुट पाहतां । मदभरान्वित कामिनी मोहितां ।
 विनवितां सति-पार्वती सोढवी । अवतरे तुरजा असुरां बधी ॥ २ ॥

अनुष्टुम्

तुरजा तुळजानामे । तुळजापुरिं राहिली ।
 पार्वती मूर्खरूपीची । अष्टभूजाच देखिली ॥ १ ॥
 मोंगला जाण ही होती । मराठी स्थान स्फूर्तिचें ।
 उखळितां मानबिंदूतें । विजयश्री हातिं येतसे ॥ २ ॥
 फोडिली भडिली जाती । मूर्खमूर्ती महामया ।
 यावनीं अफजूलां । मराठया चीह यावया ॥ ३ ॥
 पापाण गंडर्का आणी । यवनीं शत्रु शोडितां ।
 अष्टभूजा भवानीला । शिवरायेचि स्थापिली ॥ ४ ॥

पृथ्वी

तुला सतत सेविती वतनिं चार सेवेकरी ।
 “ बजाजी ” करिं काम ते उघड झांप दारे बरी ॥
 “ चिलोजी ” नटवी तुला थटवि साज आळंशरी ।
 जला पुरवि “ वाकुजी ” आणि “ पलंगुजी ” शेजही ॥ १ ॥
 प्रमूर तुळजे तुझे शयन दीर्घ काळा तिन्हीं ।
 सु-भाद्रपद अष्टमी सरत ते अमास्या दिनीं ॥
 सु-चैण्यविस आश्विना धरुनि पौर्णिमा चांदही ।
 तिथी प्रथम अष्टमी सहित पौष मासांत ही ॥ २ ॥

शादूलविश्रीछित

आरामाचे शयन घडतें काळ तिन्ही त्रिकार्थी ।
 पूजाबंधी सुरपद असतें, नाहीं गान्धार्यां भार्यां ॥
 निद्रेतूनि उचळिती पहा देवि सिंहासनातें ।
 निद्रेपूर्वी अणिक घडतां, पांस लागे बळी ते ॥ १ ॥

वसंततिलक

चोर्होकडेही नवरात्र सणास कीर्ति ।
 छुंभार हाति घट गोपुरि स्थापिताती ॥
 नेती पुढें हळुहळूं तव मंदिरातें ।
 मूर्त्तिपरी परीसरी सरती क्रमावें ॥ १ ॥
 होतें समाप्ति दसरा दिनिं छत्सवाची ।
 देवात बोकळ बळी बहुसाळ साची ॥
 अर्पित भक्त बळी हा तुज शांतवाया ।
 कीं मागती सु-फल वांच्छित सौख्य व्हाया ॥ २ ॥

पृथ्वी

शहेनशहा मोंगला पुढाति नेत संभाजीला ।
 स्वधर्म त्यजि आपुला वरिल कन्यका रे तुला ॥
 वदे “ मरण ओढवो नच फसे मराठा खरा ” ।
 स्वधर्म-रत वीर हो म्हणुनि चेंचुनी मारिला ॥ १ ॥

मंदारमाला

आम्ब्यायिका देवी सागे कुणी, तो राजिना तुझा नेत राजा पहा ।
 ना आवेचे तें तुला कृत्य त्याचें, दिली त्यास शिक्षा बने अंध हा ॥
 मौलागुर सांगती कीं तयाला, राजीना तुला रे पचेना कर्षी ।
 नेषोनि दे, देविला तां पुन्हां, दृष्टि देवीरूपे ये निजामा सुधि ॥ १ ॥

रघोदत्ता

देवि राह्मि यमुनाचलावरी ।
 बालघाट चदती कुणी गिरी ?
 मूर्त्तिरक्षण घडायया तरी ।
 मीदरा उभावीलें गिरीदरी ॥ १ ॥

(७) देवगिरी शंका

एके काळी देवगिरी बरे मराठ्यांची उता अस्तित्वात जवळाना तेपे
 पादम ध्याणे राज्य करीत होते, वेणीव दीन्ताबादचा झिडा हा आन्दी अतिशय

प्रख्यात आहे. हा यादव घराण्याचा प्रथम पुरुष भिल्ला ह्याने राष्ट्रकूट व पश्चिमे-कडील चालुक्यवश याच्या पडत्या काळात काही सैन्य जमविले, मुळुखागिरी करीत असतानाच होयसळ व कलचुरी या दोन घराण्यांचा पराजय करून त्याने सन ११८७ साली देवगिरी येथे राज्य स्थापन केले व किल्ला बांधला. त्याचा पुत्र जैयतुंगी ह्याने राज्याचा विस्तार कराच वाढविला. पुढे सिंघण गादीवर आल्यावर त्याने पन्हाळा किल्ल्यापर्यंतचा मुलूख कोल्हापूरच्या शिलाहार घराण्याचा पराभव करून पादाक्रांत केला. हेमाद्री हा ब्राह्मण जातीचा प्रधान त्याच्या पदरी होता. त्याने मोडी लिपी प्रथमतः प्रचारात आणली. चतुर्वर्ग चिंतामणी, व्रतपरिचय यांसारखे महान् ग्रंथ त्याच हेमाद्रीने लिहून ते प्रसिद्ध केले, आणि किल्ल्यातील अथा मंदिराची माडणी तयार केली. त्याने निर्माण केलेले शिल्प आजही हेमाड-पती शिल्प या नावाने ओळखिले जाते.

अशा त्या ऊर्जितावस्था आलेल्या व भरभराटीत असलेल्या राज्यावर सन १२९४ साली दिल्लीचा बादशहा अल्लाउद्दीन खिलजी ह्याने स्वारी केली आणि त्या लढाईत रामदेवराव यादवाचा संपूर्ण पराभव केला. त्या वेळी यादवाचा नि खिलजीचा जो तहनामा झाला, त्या तहनाम्यानुसार रामदेवरावाने ६०० मण सुवर्ण, वसराई मोती ७ मण, २ मण निरनिराळ्या प्रकारची रत्ने, एक सहस्र मण चांदीचे पाट, चार सहस्र रेशमी कापडाचे तागे, इतकी संपत्ति व ऐवज दिला. शिवाय राज्यातील प्रजाजनांची उल्लाउद्दीन खिलजीच्या सैनिकांकडे अमाप लूट झाली ती निराळीच ! हिरेमाणकानी उट व खेचरे भरमरून दिहिली गेली. अवरकस्तुरी आणि अमोलिक अक्षरे यांची अगणिक लूट झाली बरील सपत्तीशिवाय वार्षिक खडणी देण्याचा करार उल्लाउद्दीनाने रामदेवरावाकडून करून घेतला ही गोष्ट निराळीच ! दातताकरारासाठी शिवाय आपली स्वतःची कन्याही बळी दिली ती वेगळीच.

सन १३१० साली रामदेवरावानंतर त्याचा मुलगा शंकरदेव हा गादीवर बसला आणि त्याने अष्टाउद्दीनाला खडणी देण्याचे अत्रिवात नाकारले. त्यामुळे सन १३१८ साली कुतुबुद्दीन खिलजी ह्याने देवगिरीवर पुनश्च स्वारी केली. ह्या लढाईत शंकरदेवाचा जावई हरपालदेव याचा पराभव केला आणि देवगिरीचा किल्ला आपल्या ताब्यात घेतला. हरपालाचा देह सोडून विहड्यावर टागून ठेवला. (शिवचरित्र, छे. व. मों. पुराणे, पृ १२)

देवगिरीचा डोंगरी किल्ला औरंगाबादहून सुमारे १० मैलांवर आहे. हाच मार्ग पुढे वेरुळच्या लेण्याकडे जातो, जवळच खुलतावाद येथे औरंगजेब बादशहाची कबर आहे. पूर्वांचे राजेरजवाडे सरसणासाठी किंठे किती मजबूत बांधीत असत याची साक्ष हा जीर्णारिस्थेस असलेला किल्ला सांप्रतच्या काळी देत आहे व पुढेही देखील या किल्ल्याला सात तट आहेत. बाह्य तटाच्या भोवती लांबरुंद असा खंदक असून प्रवेशमार्ग मर्यादित केलेले आहेत, पूर्वी या खंदकात पाणी भरलेले असे प्रत्येक तटाचे दिव्ही दरवाजे मजबूत बांधणीचे असून तेरा चौदा फूट रुंदीच्या भिंती आहेत दरवाज्याच्या आतील बाजूस फुटाच्या जाडीचे अडसर आजही दिसू शकतात, आणि ते बाहेर ओढण्यासाठी गोल लोखंडी कड्या पाहता येतात. प्रत्येक तटामध्ये भरपूर जागा आणि सरसणात्मक इमारती असल्यात. रात्र भर मारा करण्यासाठी बुरुजावर तोफा डागलेल्या दिसतात. प्रवेश मार्गाच्या मध्य दरवाजावर बाहेरील बाजूस जाडजूड अणकुचीदार लोखंडी गिळे ठोकलेले असून, रथीच्याही घडक घेण्यास सवड सापडू नये असा देत होता.

किल्ल्या तटाचे आत अनेक मंत्र मूर्ति एकत्र ठेवलेल्या जादूळल्या, आणि त्यामध्ये गणेशाच्या मोडीवर सरस्वती देवी, लक्ष्मीच्या पाषाणाळी छिद्र, मस्तकावर नागपणा, अष्टा अनेक देवता असलेल्या दिसतात. कुतुबामिनारप्रमाणे उभा असलेला जयस्तंभ, हा तेथील शिल्प मोडून उभारलेला असावा, याची साक्ष बांधणीचे दगड देतात, पाचव्या तटावर मॅडाफान बुद्रजावर पंचरस घातूची तोफ असून तिची लांबी सुमारे १५ फूट असावी, आणि त्यातून ६ इंची गोळा सुटत असावा. सर्व तट संपल्यावर बालेकिल्ल्यावर जाण्यास एकच गुप्तमार्ग आणि समोसार पुन्हा खंदक. त्या अर्धेच्या मार्गाने वर येण्यावर गणेश मंदिर, न्यायसभा, जनार्दनस्वामीची समाधी ६० रुपाने आहेत. श्रेष्ठप्रमाणे या किल्ल्याचे सारांश रुपाने वर्णन आहे.

तटाच्या चवथ्या कोटामध्ये भारतमातेचे मंदिर पाहावयास मिळते. सन १९४७ सालापर्यंत या ठिकाणी मशीद होती, पण भारतमातेच्या स्वातंत्र्यपूर्वाचा प्रभाव निजामशाहीत काही तरुण देशभक्तीच्या अंतःकरणात शिरला आणि

औरंगाबाद येथील काही धार्मिक श्रुतीच्या भक्तीनी या पूर्वीच्या ठिकाणी देवीची मूर्ति बसविली आणि तिच्या भारतमाता असे सूचक नाव दिले. ही मूर्ति प्लॅटर पॅरिसची असून उंचीला सुमारे ५ फूट आहे. आठ हातांमध्ये तलवार, चक्र, त्रिशूल, शर, अग्निज्योत, सर्प, अमय अशी अस्त्रे दिलेली आहेत. माथ्यावर किरीट असून नेसणीस हिरवे लुगडे व लाल चोळी आहे. भिंतीमध्ये मेहरपी कमानीवजा लहानशा जागेत तिची स्थापना केलेली आहे, म्हणजे गामारा नाही.

पूर्वीच्या या जवा मदिखाचा प्राकार पारच भव्य आहे. सध्याचे देवीचे दालन पूर्वाभिमुख असून त्याची लांबीरुंदी २५०×५० चौ. फूट असावी. नशीकाम असलेले सुमारे १० खांबे या सभाग्रहाला शोभा देतात. पायाणाचा हा प्रत्येक खांबे १॥×१॥ चौ फुटांचा असून सुमारे २० फूट उंच असावा. खांब्याच्या माथ्यावर चारी वाजूला मूर्ति कोरलेल्या असून घटाचा भागही दगडाचाच बांधून काढलेला आहे. या शिल्पाला तेथे हेमाडपती शिल्प सवोघतात. वर्णन करून शिल्पाची यथार्थ कल्पना येणार नाही. ते त्या दृष्टिकोनातून प्रत्यक्षच पाहावयास पाहिजे.

या सभाग्रहाच्या समोर भव्य चौक (सुमारे २३०×१५० चौ फूट आकाराचा) असून पूर्वी इतर तिन्ही बाजूस बांधकाम असावे कारण भद्र शिल्पाचे अवशेष चौकात मिशुरलेले दिसतात. समोरून प्रवेश करण्यासाठी देवडीवजा दरवाजा आहे आणि काही ओढ्याच्या अद्याप उभ्या आहेत. या पडण्यांच्या मागे सहा फूट रुंदीची व १५ फूट उंचीची सरक्षक भिंत आजही उभी आहे भद्र होऊन पडलेल्या खांब्याच्या माथ्यावर एक साच्याच्या चार भुजा असलेल्या मूर्ति कोरलेल्या दिसतात त्यापैकी वरील दोन भुजा अमय स्वरूपात आणि खालील माडीवर हात टेकलेल्या आहेत मूर्तीच्या पोटाचा आकार मात्र मोठा आहे. लेखकाने प्रत्यक्ष निरीक्षण केले असल्याने इतके बारकाव्याने वर्णन करता आले. अनेक यात्रिक हे क्षेत्र पाहतात पण त्यामागील इतिहास माहिती नसल्याने पाहण्याच्या दृष्टीत परक पडतो. पूर्वीची ही ऐतिहासिक स्थाने आजच्या आणि भावी तरुण पिढीची स्मृतिस्थाने आहेत आणि त्या दृष्टीने अवलोकन व्हावे, हीच अतरीची तळमळ आहे

पूर्वी किल्ल्याच्या पायथ्याशी जैन बांधणीचे एक मंदिर होते त्याला दीडशे चौकोनी दगडी कोरीव शिल्पाचे खांबे असून देवळाचा समामडप अत्यंत शोभिवत होता ते मंदिर सुमारे सन ७५० च्या सुमारास बांधलेले होते परंतु ह्या किल्ल्यात यवनी राजवट सुरू झाल्यावर ते मंदिर पाडण्यात आले आणि त्या जागी मशीद उभारण्यात आली त्याचप्रमाणे किल्ल्यातील अनेक मंदिर पाहून त्यावरही मशीद उभारण्यात आली (औरंगाबाद त्रिलहा गॅझेट, पृष्ठ ५७०)

देवगिरीचे राज्य भरभराटीत असताना ह्याच अयामदिरासमोर दसव्याच्या शिवशी सैनिकी सचलन होत असे. नवीन सैनिकीचे शपथविधि आणि नवीन स्वाऱ्यांचे श्वेत ह्याच ठिकाणी अन् येथेच ठरत असत. दोकडो वर्षे ती देवता राजाची कुलस्वामिनी आणि राज्याची राज्यदेवता म्हणून मिरविली. परंतु सन १३१८ मध्ये यादवांचा परामय शान्यावर ह्या देवतेचे शारे अस्तित्त्वच सपुष्टांत आले. देवाचा आसुरी आघात राज्याप्रमाणेच ह्या देवस्थानावरही झाला आणि पाहता पाहता अर्बेच्या जयघोषाने नि घटांच्या नादाने पतितपावन झालेल्या त्या जागेतून "अह्ला हो अकवर" चे गभीर नि सर्वस्वी अपरिचित असे आनाम दाढीवाल्या मोगलांच्या तोंडून नमाज पडत असताना ऐकू येऊ लागले. सराढी मनाची पूर्वापारची अशी एक समजूत आहे की, कोणतीही वास्तु साधारण पणे तीन पिढ्यापर्यंत टिकून रहाते आणि मग आपण होऊनच वटाळून ती तेथून उठते अशा काही उदाहरणांनी ही समजूत खरीच आहे असेच म्हणावेसे वाटते. अर्थात् नियमाला अपवाद हा असणारच ही गोष्ट अल्हाहिदा !

ह्या विश्वातील प्रत्येक गोष्ट ही नाशिवत आहे. सजीव व निर्जीव, कोणत्याही गोष्टीचा, प्राण्याचा वा वस्तूचा कधी ना कधी न्हास घडणार, नाश होणार ही गोष्ट म्हणजे एक कटु सत्य आहे. विश्वाचे राहाटगाडगे अविरत फिरत आहे, जगाचा चक्रनेमीप्रम अखंड चालूच आहे देवगिरी अर्बेच्या मंदिराच्या जागेवर बांधलेली मसजिद कालतराने नष्ट वेली जाऊन तेथे आता भारतमातेचे मंदिर उभारले गेले आहे. प्रत्येक मानवाच्या जन्मदात्री, कर्मदात्री व स्फूर्तिदात्री अशा तीन माता आहेत. त्यांपैकी स्फूर्तिमाता म्हणजेच देशमाता व अथवा भारतमाता ही होय. कदाचित् कोणाला हे निरर्थकही वाटेल, परंतु तसे वाटणे चुकीचे आहे. महान् स्फूर्तिदायक अशी ती एक राष्ट्रशक्ति आहे व्यक्तीप्रमाणेच राष्ट्रालाही आत्मा आहे असे मानले, तर विकासाला अत्यंत आवश्यक अशी अत प्रेरणा देणारी भारतमाता ही आत्मशक्ति मानली पाहिजे. ही प्रेरक शक्ति म्हणजेच जगमातेचा एक आयिष्कार मानला पाहिजे. ही देवता म्हणजे विकासाचा आत्माच होय. राष्ट्राला साकार बनविणारी, अहान, पैकारी, दारिद्र्य रूमी आमावात्येच्या अध.कारातून राष्ट्राला विकाररूपी उष कालाच्या उजेडात आणणारी ती एक महान् शक्ति आहे.

वाराणसी येथेही भारतमातेचे एक मंदिर लेखकाने पाहिलेले आहे. आपल्या मातृभूमीचे सर्व आणि सत्य स्वरूप तिच्या पुत्राच्या ध्वानात चटकन् यावे यासाठी मंदिरातील अलिखामध्ये देशातील नद्या, पर्वत, पवित्र स्थाने,

हवामानाचे निरनिराळे प्रदेश यांच्या आकृत्या चितारलेल्या आहेत. अशा ह्या देवगिरीच्या अग्नेचे तिच्या प्रत्येक मुत्राने एकदा तरी अवश्य दर्शन घ्यावे अशी माझी नम्र विनती आहे.

पृथ्वी

तुणास नच ज्ञात देवगिरी यादवाचा धवा ।
 भराठ-कुळ भूपर्णी सतत दौलतावाद हा ॥
 वया गडि सु वैभर्षी जुलत होति ना अंबिका ।
 परी तुष्टविली पदीं, युवक हो तको चीड कां ? ॥ १ ॥
 अपार दळभार वंदित तुलाचि नौरात्रिला ।
 अनेक तव रक्षणीं मरणिं हुंजले या स्थलां ।
 मशीद बनली तरी तफळुनीच ये उर्जिता ॥
 म्हणोनि नमितो तुलां भरत देवते पालिका ॥ २ ॥

(८) नागनकी

मध्य भारतामध्ये लहानमोठी अनेक राज्ये होती, त्यापैकी मारवाडच्या राठोड घराण्याची ही कुलदेवता होय. ह्या भागामध्ये शाक्तपंथीयांची बरीच वर्ती आहे. ते घामागीं पथाचे पूजक असून त्यांना ' देवीमत ' ह्या नावाने संबोधिले जाते. ह्या घराण्याचे वैशिष्ट्य असे की, हा राजवंश सत्ययुगापासून अखंड नांदत आलेला आहे दुसरी एक आश्चर्याची गोष्ट अशी की, प्रत्येक युगामध्ये ह्या घराण्याच्या कुलदेवता बदलेलेल्या आहेत कशा त्या पहा.

सत्ययुग

मानसादेवी. मानवजातीची उत्पत्ति माया व ब्रह्मापासून झाली असून ही ज्या शक्तीच्या इच्छामात्रे झाली ती मानसादेवी होय असे त्यांचे मत आहे.

द्वापारयुग

पतिनीदेवी (पत्न्य देवता). सृष्टीची उत्पत्ति ज्या शक्तीच्या इच्छामात्रे झाली तिनेच बहिरी सजाण्याचे रूप घेतले आणि देवता म्हणून अवतरले

त्रेतायुग

राष्ट्रेनादेवी. ह्या शब्दाचा असा विग्रह होता की, राष्ट्र = भूमि + सेन सजाणा. सजाण्याच्या रूपात भूमीवर प्रत्यही विरत राहून, सृष्टीचे पालन करणा

देवता. ह्यामुळेच मारवाडच्या राजवंश-पराण्याचे पूर्वी राष्ट्रघर हे नाव होते आणि कालंतराने त्यांना अपभ्रंश राठोर अथवा राठोड असा झाला.

कटियुग

देवी नागनकी अथवा नागनेची. ह्या देवीचे मूळ स्वरूप राष्ट्रघेना देवीचे असून काही कारणास्तव तिला नागनकी हे नाव पडले आहे. प्राचीन काळी कर्नाटक प्रांतावर राठोड घराणे सत्ता गाजवीत असताना येथे राष्ट्रघेना देवी राष्ट्रदेवता म्हणून पूजिली जात होती. घराणेरी जुनेच असल्यामुळे अनेक वंशज इतस्ततः फिरत होते. त्यांपैकी शिवाजी नाराय्या एका राठोडाने मारवाड प्रांती खेर ह्या गावी राजसत्ता स्थापन केली. त्या शिवाजीचा दुहर या नागाचा नातू गाडीवर असताना आपल्या पराण्याची कुलस्वामिनी राष्ट्रघेनादेवी आपल्या प्रांती आणारी, या हेतूने तो कर्नाटक प्रांती गेला. देवीची भक्तिभावे आराधना केल्यावर देवी त्याला प्रसन्न झाली. आपल्याबरोबर आपल्या इच्छित ठिकाणी येण्याची विनंती राजाने देवीला केली आणि तिने देखील ती विनंती मोठ्या आनंदाने मान्य केली. ताबडतोब देवीची मूर्ति रथामध्ये ठेवून रथ मारवाडच्या दिशेने पाऊ लागला. मजल दरमजल करता करता तो रथ खेर या गावी पोहोचण्यापूर्वीच वाटेत नागन ह्या गावाजवळ रथाचे चाक भूमीमध्ये अडकले. प्रयत्नांची पराक्रांटा करूनही ते चाक काही भूमीमधून बाहेर निघेना आणि त्यामुळे रथ रथही काही चालू होईना.

शेवटी, दुहर राजाने देवीच्या मनातील आशय जाणला की, ह्यापुढे ती जरी राख्याच्या इंदीमध्ये आलेली असली तरी राजधानीच्या दहरी तिला थांबपाचे नाही. देवीच्या ह्दास्तय स्थाने आपला ह्द सोडला, आणि त्याच गावी देवीचे मंदिर बांधून त्या मंदिरात देवीच्या मूर्तीची स्थापना केली. नागन गावी देवीची स्थापना झाली म्हणून राष्ट्रघेना देवीलाच नागनकी हे नाव प्राप्त झाले. मारवाड प्रांती या देवीची दुसरीही मंदिरे आहेत (मारवाड, मलानी, जेथलमीर गॅझेट, पृष्ठ २६)

राजस्थानमध्ये उदयपूरच्या उत्तरेला १४ मैलावर कैलाशपुरी नावाचे एक पवित्र क्षेत्र आहे. या ठिकाणी चतुर्भुजी शंकराचे शिवलिंग असून त्यालाच एकलिंगजी म्हणतात. हे रजपुतांचे पूज्य भद्रास्थान मानतात या मंदिराच्या पूर्वेस भोज राजाने दोन टेकड्यांमध्ये बांध घाडून तयार झालेला भोजेठा तलाव असून त्याच्या पूर्वेकडील टेकडीवर राष्ट्रघेना देवीचे एक मंदिर आहे.

(१०) विदर्भचंडिका

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अनेक प्रांतांना राज्यस्वरूपात मिळाली. परंतु महाराष्ट्र-राज्याची निर्मिती मात्र स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सुमारे तेरा वर्षांनी म्हणजे दि.१ मे १९६० रोजी झाली. महाराष्ट्राच्या पोडविभागात मराठवाडा व विदर्भ या दोन प्रांतांची आणखी भर घालण्यात आली. ज्यांना विदर्भ हा स्वतंत्र प्रांत म्हणून हवा होता ते लोक अर्थातच छामुळे चिडले, रयळले आणि ह्याबाबतचा आपला निषेध व्यक्त करण्यासाठी दिनांक २५ एप्रिल १९६० रोजी त्यांनी नागपूर शहरी शहीद चौकात एका चडिका देवीच्या मूर्तीची जाहीररीतीने स्थापना करून तिचे नाव विदर्भचंडिका असे ठेवले. या देवतास्थापनेभागील जनतेचा हेतु असा होता की, त्यामुळे विदर्भप्रांत स्वतंत्र होण्यास देवीशक्तीचे पाठबळ मिळावे व देवीपुढे होणाऱ्या हवनात विरोधी शक्तीचे हवन होऊन तिचा पूर्णतः नाश व्हावा. त्या वेळी स्थापन झालेले व अस्तित्वात असलेले मंत्रीमंडळ स्वतंत्र विदर्भनिर्मितीच्या आड येते, ह्या समजुतीने मंत्रीमंडळाच्या नावाने सामुदायिक हवन करण्यापर्यंत विरोधकांची मजल गेली. स्वतंत्र विदर्भाच्या स्थापनेबद्दलची चळवळ चालविण्यासाठी नामवत नेत्याची समिति स्थापन करण्यात आली होती, आणि एके काळी गाजलेले विदर्भीय पुढारी श्री. माधव श्रीहरि ऊर्फ बापूजी अणे हे त्या समितीच्या अध्यक्षस्थानी होते. रोजची पूजा आणि सामुदायिक प्रार्थना छामुळे शहरातील घातावरण साफ बिघडून गेले. दगोधोपे झाले, लुटानूट केली गेली आणि जनतेच्या मालमत्तेची अतोनात नुकसानी झाली.

शेवटी १६ दिवसांच्या काळानंतर एका शुक्रवारी मोठी मिरवणूक काढून देवीच्या मूर्तीचे विसर्जन करण्यात आले. अल्पकाळ का होईना, परंतु या देवीने त्या लहानशा गटाची राष्ट्रदेवता हा मान मिळविला, आणि इतिहासात आपले नाव अजरामर करून टाकले. चडिका देवीची मूर्ति स्वतंत्र विदर्भ प्रांताच्या प्राप्तीसाठी बसविली म्हणून तिला विदर्भचंडिका हे नाव मिळाले, परंतु निचारींची कारकीर्द नास्त काळ अस्तित्वात राहिलीच नाही. मानवाप्रमाणे आपल्या बालवयातच त्या देवतेचा अवतार समाप्त झाला असे समजले पाहिजे.

पुनर्जन्माचे अनादितत्त्व जथवा एका कवीने म्हटल्याप्रमाणे “उपजणे मरणे न चुकते नरा । फिरतसे नित्य असे भव भोवरा ॥” ही उक्ती या देवतेलाही लागू पडायी हा दैवदुर्विलास नव्हे काय ? एकदा विसर्जन झाल्यानंतर पुन्हा अवतार घ्याना लागवा, यापेक्षा आश्चर्य ते कोणते ! पण तसा विचार केला तर ही गोष्ट गणपति, सरस्वती, दुर्गांमूर्ति यांच्याही बाबतीत नित्य घडतच असते. दरवर्षी उत्सवाच्या वेळी आपण मूर्ति बसवितो आणि विसर्जन करतो. इतकेच

क्याला, प्रत्येक मंगल कार्यामध्ये आपण देवतांचे आवहन करतो. सुपारी-पण प्रतीकांची पूजा करतो आणि कार्ये संपल्यावर त्यांचे विसर्जन करतो. पूजा संपल्यानंतर ब्राह्मण विसर्जनाची अशुभ यज्ञमानाळा देतो आणि परी जातो. ही पण एक तऱ्हेने देवतांची मानवसदृश उपाधी नव्हे काय ! पण नित्याच्या अवलोकनाने माणसाचे लक्ष या गोष्टीकडे जात नाही आणि त्यात कुतूहल वाटत नाही इतकेच. केशवमुत म्हणाले, “ नित्याच्या अवलोकने जन पहा होती परी आपळे ” कविवर्यांचे हेच अवलोकन सत्य भासते.

वरील उदाहरणे करण्याचे कारण इतकेच की, विदर्भचंडिकेचे विसर्जन झाले तरी तिचे भक्त तिला विसरले नाहीत. कारण उत्पन्न झाल्यावर पण्डित तिची स्मरणपूर्वक स्थापना करण्यासाठी मूर्ति तयार केली. देशामध्ये महागाईचा राक्षस पैमाने घालू लागला, मानवांना जीव जगविले अशक्य वाटू लागले आणि या दुर्मिळामुलाटा टार करण्यासाठी मूर्ति बसविण्याचे ठरविले. पण हे साधे कृत्यही शासनिय अधिकाऱ्यांना आवडले नाही. जनतेचा हेतू चांगला नठावा या संशयासुळे मूर्ति बसविण्यावर बंदी घातली, इतकेच नव्हे तर चंडिका मूर्ति शासनाने बंदीखाल्यात नेवून ठेवली. म्हणजे मानवाप्रमाणे देवीलाही बंदीघालू भक्तकाळासाठी नशिवाला आला. रावणाने नव्हते का सर्व देव बंदीखालेत घालले; पण भक्तमंडळीसुद्धा खंबीरवृत्तीची. नागपूर येथे बंदी खाल्यावर वर्षां येथे मूर्ति बसवून त्यांनी आपला हेतू साध्य करून घेतला.

देवतां जनता आणि शासन यांमध्ये विचारविनिमय झाला आणि पाच दिवसासाठी नागपूरशहरी विदर्भचंडिकेची मूर्ति बसविण्यास अनुज्ञा मिळाली. त्याप्रमाणे दि. १६-९-१९६४ रोजी ब्राह्ममुहूर्तावर मूर्तीची स्थापना मान्यवर नेते श्री. कापूजी अणे यांच्या हस्ते झाली. पाच दिवसाचे नवरात्र पाळण्यात आले. देवीचे स्वरूप म्हणजे दुर्मिळामुलाच्या छातीत आपला त्रिशूल खुपसून देवता उभी असून, हाव्या हाताला यशुंड व उजव्या हाताला मान्यवर विदर्भीय नेत्यांची बैठक भरली असल्याचा देखावा होता. यथाकाल देवतेचे विसर्जन झाले. देवता आणि मानव यांचे सुखदुःखातही काही वेळा साम्य आढळते, हे विचित्र नव्हे काय ? वऱ्हाडच्या स्वातंत्र्यासाठी पुन्हा स्थापना, पुन्हा विसर्जन चाटूच आहे.

(११) शिव छत्रपतींवर देवीची कृपा.

संकट पडले अंबाचाईला । प्रतापगडच्या भवानी देवीला ।

उभी राहिली सांकड्याला । देवीने कल्याण दरवाजा उघडिला । ।

(तुळसीदास शाहीर)

एकलिंगजीच्या आनारातच महाराणा कुभ याने बांधलेले मिराबाई मंदिर आहे. त्यातील मूर्ति मान त्रिमूर्ति, वराह, विष्णु व नारसिंह या स्वरूपात आहे. मध्य भारतात विष्णूचे हे त्रिमूर्ति स्वरूप इतर ठिकाणीही आढळते. वाहन मान गरुडाचे आहे. असे सांगतात की, गुप्त काळात मथुरा शहरी विष्णूचे हे स्वरूप प्रथम तयार झाले व नंतर गुजराथ—राजस्थानमध्ये प्रचारात आले. या क्षेत्राजवळ नागदा व अदवाद येथेही अनेक प्राचीन हिंदूची आणि जैनांची मंदिरे आहेत व कोरीव शिल्पकाम प्रेक्षणीय आहे. पण दिल्लीचा शमशुद्दीन अलतमश याने त्याची बरीच मोडतोडही केलेली आहे. (भारतीय संस्कृति कोश २।५३९)

(९) भवानी देवी

बऱ्हाडप्रांती चिखली ह्या गांवापासून सुमारे चौदा मैलांवर एका लहानशा टेकडीवर भवानीचे एक सुंदरसे मंदिर आहे. देवीची मूर्ति अहोरात्र लाल रौंदुराने माखलेली असते. मंदिराच्या कळसाजवळ एक मोठा शरोका असून त्या शरोक्यातून फक्त देवीच्या मुखावर प्रकाश पडत असतो. सभामंडपात फारसा उजेड नाही. त्यामुळे प्रवेशद्वारानून मंडपात शिरताना शरोक्यातून पडणारा प्रकाशासोत आस्वाद दायक वाटतो. ह्या देवतेला आता कोणी कोणी बऱ्हाडदेवी असेही म्हणतात.

ह्या ठिकाणी मध्ययुगीन कालात एक भव्य मंदिर होते आणि ते पदुमन शेटी नावाच्या सावकाराने बांधलेले होते. त्या ठिकाणी सन १२११ सालचा एक शिलालेखही सापडला आहे. त्यावरून या इतिहासावर प्रकाश पडतो. मंदिरात पत्रास फूट उंचीची पाषाणाची भवानीची प्रचंड मूर्ति होती. परंतु पुढे मूर्ति भजकांची ज्या वेळी सही होती त्या काळी मूर्ति टिनविच्छिन्न झाली आणि मंदिरही जमीनदोस्त करून टाकले गेले. देवतेच्या मूर्तीचे अवशेष इतस्तत. पडलेले आहेत. पायाची नी जोडी दृष्टीस पडते त्यावरून घडघाकट मूर्तीच्या भव्यपणाची लंगोल्या कल्पना येते. बाजूलाच एक महादेवाचे मंदीर आहे. त्याला पडिक देवळाचे काही दगड वापरलेले असावेत असे वाटते. पडिक मंदीर हेमाडपती बांधणीचे होते असा जाणकाराचा कयास आहे ह्या गावाला पूर्वी अमरापूर आणि सांप्रत अमदापूर असे म्हणतात (ज्ञानकोश ६।३२२ आणि बुल्ढाणा जिल्हा गॅझेट, पृ. ३९९)

जैन शिल्पकलेची जेव्हा चलती होती तेव्हा असे भव्यदिव्य पुतळे तयार करणे हा शिल्पकारांच्या हातचा मळ होता. म्हैसूर राज्यात श्रवण बेलगोळ ह्या ठिकाणी अद्यापीही असाच दिगंबर वाटुबली ह्याचा ५८ फूट उंचीचा पुतळा पाहाता येतो यावरून असे अनुमान काढता येते की, भवानी देवीचा छिन्न भिच्छिन्न झालेला हा पुतळा जैन शिल्पकारांनीच बनविलेला असला पाहिजे.

जैन शिल्पकलेचा उगम पार प्राचीन काळी भारतामध्ये झाला अगला पाहिजे, असे हरप्पा येथील उत्खननावरून म्हणावे लागते. परंतु या कलेचा विकास गुप्त काळामध्ये शिखराला पोहोचलेला दिसतो. यानंतर दिगंबर पंथीयांनी विशालकाय जैनमूर्ति अनेक ठिकाणी निर्माण केल्या, त्यापैकीच भवानीची वरील मूर्ति असावी. मध्यप्रदेशात वडवानी नगराजवळ चूलगिरी या ठिकाणी पहाडवर ८४ फूट उंच खड्गासनी जैनमूर्ति खोदलेली आहे. ती वाचनगजा नावाने प्रसिद्ध आहे.

दक्षिणभारतामध्ये दहाव्या शतकात गंगा-राजमला नावाच्या राजाचा चामुंडराय नावाचा जैनधर्मीय प्रधान होता. त्याने श्रमणवेळगोळ या गावी बाहुबलीचा पुतळा बनविला, (सन ९७४-९९८) असे तेथील शिलालेखनावरून म्हणता येते. ही मूर्ति अद्वितीय तर मानली जातेच, पण मुग्यांरील शांति आणि कांति यूपी आहे हातबोगीची लांबीच २ फूट ८ इंच आहे. या पुतळ्याचे एक वैशिष्ट्य म्हणून सांगितले जाते की, दर १२ ते १४ वर्षांनी महामस्तकाभिषेक, श्रावण महिन्यात या पुतळ्याला एक सहस्र मण दुधाचा अभिषेक केला जातो. तो घुई दुधाचा प्रवाह गुप्त नलिका मार्गे दोन मैलावरील एका गायमुखातून खाली वाहतो ते घुई दूध गोरगरिवाना प्रसाद म्हणून वाटले जाते ही प्रथा सांप्रतही चालू आहे काँगल येथे गोमटेश्वराचा एकचप पाषाणाचा ४१ फूट उंचीचा पुतळा आहे महामिषेकासाठी १००८ कल्प मांडून ठेवतात, आणि त्यांची किंती प्रत्येकी रु २५० पासून रु. १०००/- पर्यंत होते. दि ३०-३-१९६७ ला असा अभिषेक झाला

कापूर मधून भारतामध्ये येण्याचे रस्त्याच्यावरही असाच १५९ फूट उंचीचा खडकात कोरलेला बुद्धाचा भव्य पुतळा आहे.

१४ व्या शतकानंतर जैन कलाकारानी घातुमूर्ति बनविण्यास प्रारंभ केला. अजु येथील यित्तलहर मंदिरात आदिनाथाची पितळेची मूर्ति ८ फूट उंचीची आणि १०८ मण वजनाची आहे तसेच यक्षिणीच्या मूर्ति बरगिले-या आठवून वेतात भितीचित्रे, तात्पत्रावरील चित्रे अथवा वस्त्रावरील उत्तम शिल्प यांचेही १४ वे शतकातील नमुने मिळालेले आहेत (भारतीय संस्कृति कोश ३। ६३८)

महर्षिणी

वैदर्भी खमदापुरी वसे भवानी ।
पन्नासा वरतीही संचिळा फुटांनी ॥
वाधितो पदूमन शेति मंदिरातें ।
दुर्दैवें अजि तुकडे परी पहा तें ॥ १ ॥

सिंधखेडचे लखुजीराव जाधव म्हणजे एके काळी दक्षिण भारतातील मुसलमानी अमदानीतील एक वड्डे प्रस्य होते. त्यांच्याच सैन्यातील मालोजी भोसले हा एक साधा बारागीर, रंगपंचमीच्या राणाच्या दिवशी लखुजीरावांची मुलगी जिजाई आणि मालोजीचा मुलगा राहाजी यांच्या बालमुलम लीला पाहून लखुजीरावांच्या तोंडून कौतुकाने परंतु अभावितपणे “उभयतांचा जोडा छान शोभतो” असे शब्द बाहेर पडले. परंतु या शब्दावरच कल्पनातीत वादळ माजून उभयतांची बोलाचाली झाली आणि त्यात राहाजिकच मालोजीचा अपमान झाला. त्यामुळे चिडून जाऊन या अपमानाचा सूड घेण्याचा निश्चय मालोजीने केला.

जो मनुष्य स्वभावतःच मानी असतो त्याच्या उत्कर्षासाठी एखादी लहानशी घटना देखील कारण म्हणून पुरेशी होते. याच ठिकाणी पदा ना ! लहान मुलांवरून निर्माण झालेल्या थुल्लक बाचायाचांमधून उद्भवलेल्या अपमानाचा बदला घेण्यासाठी मालोजीने आपला उत्कर्ष साधण्याचा दृढनिश्चय केला. तो देवाची आराधना करू लागला. त्याचा भाऊ विठूजी हा देखील त्याला साथ देत होता. एके समयी हे दोन भाऊ रात्रो आपल्या शेताची राखण करीत असता शेतातील कणसांच्या मध्यभागी काही अंतरावर एक सुवर्णकंकणमंडित व तेजस्वी असा एक हात कणसानून घर आलेला विठोजीला दिसला. विठोजीने ही गोष्ट आपला भाऊ मालोजी ह्याला कळविली. पुढे त्याची पाळी आली असता त्यालाहि तोच अनुभव आला. पहाटेच्या वेळी मालोजीच्या डोळ्यावर थोडी झापट आली असता, देवांनी त्यांच्या स्वप्नात येऊन त्याला दृष्टांत दिला, आणि शेताच्या बांधावर एक धारूळ दाखविले. तसेच त्या धारूळाराची असलेला द्रव्याचा खजिनाही त्याला दाखविला.

मालोजी भोवल्यांची औरंगाबाद-पैठण भागात पाटीलकी होती. त्याचा जन्मकाल शके १४७४ असला. तो व विठोजी प्रथम अहमदनगरच्या निजाम-शाहीत नोकरीस होते. त्याची पत्नी उमाव्या दिने मुलासाठी नवम, गावानवढील उहाशरीर अवलियाला केला. यास्तव मुलांची नावे शहाजी व सफोजी ठेवण्यात आली. शहाजीचा जन्म सन १८-३-१५९४ साली झाला. मालोजीने तुळजा भवानीची सेवा केली, म्हणून त्याला भूमीगत द्रव्याचा दृष्टांत झाला आणि ते पन त्यानी श्रीगोंदे येथील सोपाप्पा नाईक पुढे या तावकाराकडे ठेवून, नंतर लष्करी सामर्थ्य वाढविले. पुढे शहाजी व जिजाई यांचा विवाह सन १५९९ चे सुमारास झाला आणि मालोजी सन १६२० स्वर्गवासी झाला. (मराठी वाङ्मयाचा इतिहास, भाग १, पृ. ६२९).

शहाजी मोठा झाल्यावर त्याने विजापूर दरवारी मोफरी घरली आणि मोठीच मान्यता मिळविली. जुन्नरपासून नाशिकपर्यंतचा सर्व प्रदेश त्याच्या देखरेखी-खाली वादशाहाने दिलेला होता. त्या दरबारात त्याने चांगलेच यजन प्राप्त करून घेतले होते. कालमानानुसार जिजाई वयात आली आणि प्रथम डोहाळ-जेवण समारंभ जाधवरावांच्या घरी चालला असता, जिजाईच्या अंगावर राजवस्त्रे पाहून जाधवरावांचे पित्त भडकले आणि त्याने सख्या मुलीला कैदखान्यात टाकण्याची आज्ञा दिली. "देव तारी त्याला कोण मारी!" देवीच्या कृपेने जिजाई कैद-गान्यातून निसटली आणि आपल्या पतीकडे गेली.

तेवढ्यात जाधवरावांनी आपल्या मुलीचा आणि जावयाचा पाठलाग सुरू केला. शहाजीराजे आपल्या पत्नीसह जुन्नरच्या दिशेने दौडाने कूच करीत होते. त्या वेळी जुन्नर येथील शिवनेरी किल्ला हा एक मजबूत किल्ला विजापूरकरांच्या ताब्यात होता. कोंकण व देश याना जोडणारा प्रचीन नाणेघाट मार्ग या शहरातून जात होता. पैठण येथे राजसत्ता असताना तेथील वस्तूंचा परदेशाशी व्यापार होत असे. कोंकण प्रांतातील सोपारा व चौळ ही चंदरे या रस्त्याने जोडलेली होती. त्यामुळे व्यापारी मार्गाच्या सुरक्षिततेसाठी ह्या किल्ल्याचा अतिशय उपयोग होत असे. चौद्ध काळ्यापासून हा मार्ग उपयोगात होता. तेथील बौद्ध लेशींच याची साक्ष देतात.

शहाजी आणि जिजाई यांचा सारा प्रवास घोड्यावरून चालला होता. परंतु ह्या घोडदौडीचा धास त्या मरोदर छीला सहन न झाल्याने शहाजीने जिजाईला शिवनेरी किल्ल्यात ठेवून दिले आणि स्वतः पुढे निघून गेले. ह्या किल्ल्यावर शिवाई देवीचे स्थान आहे. जिजाईने मनोमने ह्या देवीची प्रार्थना केली आणि अद्या संकटकालात रक्षण करण्याबद्दल तिची डोळ्यात पाणी आणून

विनवणी केली. ह्या वेळी जिजाईच्या अंगात ह्या देवतेचा संचार झाला आणि ती म्हणाली, “प्रत्यक्ष सांवसदाशिव तुझ्या पोटी अवतार घेणार असून तोंच तुझे रक्षण करण्यास समर्थ आहे.” आपण पुढे असे पाहातो की, शिवाजीच्या अंगात देवीचा संचार होत असे, तो ह्या स्थितीचाच परिपाक असावा. या ठिकाणी फाल्गुन वद्य ३ शके १५५१ साली, शिवछत्रपतीचा जन्म झाला.

(दासायन, ले. अनंत रामदासी, पृष्ठ ९१)

ह्या पराभवामुळे निजामशहाची मर्जी खप्पा होऊन त्याने लखोजी जाधवांना देवगिरी येथे बादशहासमक्ष ठार करण्याचा हुकूम दिला. ही गोष्ट १६२९ सालीच झालेली आहे. सिंदखेड येथे जिजाईचा जन्म ज्या ठिकाणी झाला तो दगडी महाल व लखूजी जाधवांचा स्मारक घुमट, ज्याच्या प्रवेशद्वारावर त्यांची वंशावळ दिलेली आहे, ते आजही दिसतात. जाधवांनी ही जहागिरी सन १५५० साली काजी व मुळे घराण्यातील एका विधवेकडून आपल्याकडे घेतली होती. (अमृत दीपावली अंक, १९६२)

शिवनेरी येथे ज्या स्थानी श्रीशिवछत्रपतींचा जन्म झाला, त्या ठिकाणी दिनांक १ मे १९६० रोजी नवमहाराष्ट्र-स्थापनेच्या शुभ दिवशी राज्यकर्त्यांनी जिजाई व बालशिवाजी यांचे पुतळे मोठ्या समारंभाने ना. यशवंतराव चव्हाण यांच्या हस्ते घसविले आहेत.

शिवाई देवी ही कोरीव लेण्यांमध्ये स्वयंभू आहे असे मानतात. पण सन १९४८ साली कुसुरग्रामयात्रियांनी जी देवीची मूर्ति तयार करून बसवून घेतली ती चतुर्भुज, सिंह वाहन, हाती मदा, तलवार आयुधे असून दोन बाजूंना महिषासुराच्या मूर्ति आहेत. मूर्तीची उंची सुमारे ३॥ फूट उंच आहे. शिवजन्मस्थान या मूर्तीपासून मेलभर लांब असून तेथे पुतळे बसविलेले आहेत.

(श्री. शुक, देवीचे पुजारी, जुन्नर)

प्रतापगड हा किल्ला सन १५५६ साली श्री. मोरोपंत पिंगळे ह्यांनी बांधावयास घेतला, आणि तेथे भवानी देवीची स्थापना केली. पुढे दोन वर्षांनी विजापूरहून अफजुलखान शिवाजीस भेटण्यासाठी ह्या ठिकाणी आला असता महाराजांनी वेळीच सावध होऊन त्याचा वध केला; खानाला भेटण्यास जाण्यापूर्वी त्यांनी मनोभावे देवीची पूजा केलेली होती आणि तिचा आशीर्वाद घेतला होता.

श्री अंबिकेनें अभयंकराला ।

केले दिनातें अभयंकराला ॥

भीतो नगा फोण भयंकराला ? ।

प्रसन्न अंवा जईं फिकराला ॥

अर्थां निभंयतेची भावना श्रीशिववाची ह्या वेळी झालेली होती, म्हणूनच ते विनशिकृत शत्रूच्या डेन्यामध्ये जाऊ शकले. जाण्यापूर्वी त्यांनी आपल्या परमपूज्य आईचा आशीर्वाद घेतला; कमीजास्त घडल्यास राज्याची विस्देवाट मातृश्रींना सांगून ठेयलेलीच होती. परंतु भवानी आईच्या कृपेनेच ते सुखरूपपणे मृत्यूच्या दाटेत जाऊन परत आले होते एवढे मात्र नफ़ी! अफ़्जलखानाने तुळजापूर येथील मूर्ति फोडलेलीच होती. त्यामुळे शिवाजी महाराजानी गवेहून दोन पाषाण आणून त्यांच्या अष्टभुजा देवीच्या दोन मूर्ति तयार करवून घेतल्या. एक तुळजापूर येथे वसविली आणि दुसरीची सन १६५१ साली प्रतापगड येथे स्थापना केली. देवीचा गामारा लहानसाच असून ५०' X ३०' X १२' या मापाचा सभामंडप आहे सर्व शिल्पकाम छाकडीच आहे. देवीच्या खर्चासाठी म्हणून पंधरा गावांचे उत्पन्न लावून दिलेले आहे. त्या वेळी उत्पन्नाचा आकडा अंदाजे रुपये ३,३५० होता. (गातारा जिल्हा गॅझेट, पृष्ठ ५४६)

याच देवीने शिवाजीला भवानी तलवारीचा प्रसाद दिला अशी कथा आहे. त्या तलवारीच्या प्राप्तीनेतर मात्र शिवाजीमहाराजांचा सर्वत्र विजयच होत गेला. ह्या भवानी तलवारीचा इतिहास पार रम्य आहे. श्री. कृष्णाजी अनंत सभासद-विरचित बरतर् ही शिवकालीन समजली जाते. त्यामध्ये तुळजामहानोचा उल्लेख शिवाजीची कुलस्वामिनी म्हणून आढळतो. अफ़्जलखानाने भरवून तिची शारीक मुकटी करून टाकली याचाही उल्लेख आढळतो. परमानंद कवीचे संस्कृत शिवभास्व हेही समकालीन मानले जाते. शिवाजीच्या तलवारीला भवानी तलवार हे नाव फा पडले याचा इतिहास ह्या शिवभारतामध्ये दिलेला आहे. अफ़्जलखानाने तुळजा-भवानीची मूर्ति फोडली. आठपासच्या मुलखांची जाळपोळ केली. यासर्वांचा परिणाम असा झाला की, शत्रूचा बीमोड करणे आवश्यक झाले. त्या वेळी भवानीदेवीने स्वप्नत येऊन त्यांना दृष्टांत दिला की, "शत्रूचा नाश करण्यासाठी मी स्वतःच तुझ्या तलवारीमध्ये प्रविष्ट होत आहे." यामुळे महाराजांच्या तलवारीला भवानी तलवार असे नाव मिळाले असावे. 'शिवदिव्यजय' बखरीमध्ये या तलवारीबद्दलचा उल्लेख आढळतो. तो असा की, जंजिऱ्याजघळच्या गोघळकर घांतांनी देवीने स्वप्नत दिलेल्या आदेशानुसार एक उत्तम तरवार शिवाजीला अर्पण केली आणि भवानी देवीच्या आदेशानुसार ती दिली म्हणून तिला 'भवानी तलवार' असे नाव मिळाले. संभाजीराजांच्या वेळी मुलत येथे हरिकवि नामक एका कवीने 'संभुराजवरित्' नावाचा एक ग्रंथ रचला आहे. त्यामध्ये तो म्हणतो की, 'यौरथीशोभायमानः फरतलविळासंचटहासे भयान्याः' याचा भावार्थ असा की, संभुराजावळ जी भवानी तलवार होती ती शिवाजीराजांकडून त्यांच्याकडे आली. हरिकवीच्या अगोदर जयराम नांवाचा एक कवि होऊन गेला.

त्याने 'राधामाधवविलासचपू' या नावाचा शहाजीराजे यांच्या कारकीर्दीच्या वर्णनपर ग्रंथ रचिला आहे त्यामध्ये देखील ह्या भवानी तलवारीचे वर्णन आढळते द्यावरून असा निष्कर्ष काढला जातो की, शहाजीराजापासून ती शिवाजीराजांभडे आली आणि नंतर सभाजीराजाकडे आली असावी

आज ती तलवार कोठे आहे हे मात्र राज्ञीलायकपणे कोणी सांगू शकत नाही कोणी म्हणतात की, ती इंग्लंडच्या राजघराण्याजवळ आहे, तर दुसरे कोणी म्हणतात की, ती सातारा येथील राजवाड्यातच आहे तर आणखी कोणी असा अजब शोध लावला आहे की, सन १८७८ साली पॅरीस येथील प्रदर्शनात म्हणजे ती मांडून ठेवलेली होती (श्री सजीव पी देसाई, नवनीत, मे १९६१ पृ ६७)

या जगात अहिंसा सुखाने नांदावी म्हणून हिंसा करावी लागते, नाते अबाधित रहावी म्हणून दड हाती घ्यावा लागतो जाल्म्याच्या विकाराचा मार्ग सांगणाऱ्या धर्माचा लोप होऊ नये म्हणून धर्मद्वेष्या दुष्टांचे दमन करावे लागते, असा इतिहास आहे प्रभुरामचंद्रापासून भगवान श्रीकृष्णापर्यंत मारताची अशी जाज्वल्य परंपरा आहे प्रभुरामचंद्राचे घनुष्य त्याचसाठी पवित्र आहे आणि श्रीकृष्णाचे सुदर्शनचक्रही त्याचसाठी बदनीय आहे पण ही परंपरा सुटली म्हणजे मग हिंसचे साम्राज्य पसरते नीति तोंड काळे करते, धर्मग्लानी येते आणि सज्जनांचे जीवित दुष्ट दुर्जन अक्षय्य करून टाकतात गुरू गोविंदसिंहाच्या वेळी जी परिस्थिती समाजात उदरपन्न झालेली होता तीच परिस्थिती छत्रपति श्रीशिवाजी महाराजांच्या काळी महाराष्ट्रात पसरली होती यास्तव कालीदेवीने गुरू गोविंद सिंहांना यद्वत् खर्ग्य दिले तद्वत् प्रतापगडच्या भवानीदेवीने शिवरायांना तलवार दिली अशी त्यांच्या पाठीराख्याची भद्रा होती (गुरू गोविंदसिंह चरित्र, लेखक श्री यळवत राट)

याच प्रतापगड येथील देवीबद्दलची एक कथा प्रसिद्ध आहे समर्थ रामदासस्वामी एवढा देवीच्या दर्शनाला गेले असता तेथील गुज्याऱ्यांना आश्चर्य पाटले आणि त्यांनी त्यांना सहजगत्या प्रश्न केला की, "या रामभक्तांनी आज ह्या मंदिराकडे कशी काय वाट बाकडी केली ?" तेव्हा स्वामींनी सांगितले की, "भेटानी तुळजाभवानीला एक नवस केला होता, तो पेंडण्यासाठीच मी या ठिकाणी आलेलो आहे "

भेट्याचा नोंस जो होता । तो मी फेडिनसे म्हणे ॥

पुण देवोनि उतराई । ऐसे हे कल्पिते मनी ॥

(तुळजाभवानी स्तान)

रामदासांनी ह्या स्तोत्रामध्ये देवीची महती गाविली असून भीरामाला प्रत्यक्ष दर्शन देणारी अशी तिची थोरवी गाविलेली आहे. याप्रमाणे देवीला सोन्याचे मूल वाहिल्यावर देवी प्रसन्न झाली आणि तिने स्वामींना वर मागण्यास सांगितले. मोरोपंत कवींनी म्हटलेच आहे की, “ वरही वरायास पाहिजे समज ” वर मागून श्रेण्यास लज्जल बुद्धि लागते. सर्वसाधारणपणे अशा वेळी कोणताही सामान्य माणूस आपल्या हितासाठीच काहीही मागून घेईल, परंतु लोकोत्तर पुरुषोत्तमांचे सर्वच निराळे असते. यासाठीच समयांनी वर मागून घेतला तो असा, “ शिवाजीराजे लवकरच महाराष्ट्रात स्वराज्याचा उद्घोष करोत. ” अशा त्यांनी व्यक्तींच्या अस्तित्वासुळेच राष्ट्रकार्य अबाधित चालू रहाते.

आणखी एका गोष्टीचा विचार करून ह्या प्रकरणावर पडदा पाहू या. शिवाजीच्या आश्रमप्रमाणे सिंहराड जिंकून परत घेण्यासाठी तानाजी वारा हजार फौजेसह निघाला. ‘ यशवंत ’ घोरपड कडा चढून वर गेली. परत फक्त ५० वीरच गडावर चढून गेल्यावर दोर अचानकपणे तुटला. त्याचा परिणाम असा झाला की, वारजीचे सैनिक खाली राहिले आणि गडावरील ५० वीरांना शत्रूच्या दोन हजार फौजेबरोबर सुवावला करावा लागला.

सोळ मधीच तुटला । पन्नास कभि वाराहजार ।
फौज धरणीवर पडली ॥

गडावरील तीन दरवाज्यावरील ८०० पठाण त्या वीरांनी रात्रीच्या अंधकारामध्ये कापून काढल्यावर, किल्लेदार उदयमानू उधळ्या मैदानात आला. परत उदयमानूबरोबर झालेल्या द्वयुद्धात तानाजी धारातीर्थी पडला. शिवबांचा उजवा हात तुटून पडला. ‘ गड आला पण सिंढ गेला. ’ मुसलमान सैनिकांनी गवताच्या गजाली आग लावून दिली. शत्रूच्या सल्ल्याचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा फक्त पंचवीस-तीस सैनिकच त्यांच्या दृष्टीस पडले. याचाच अर्थ आठशे पठाणांच्या वध करण्यापायी फक्त वीस सैनिकच कामी आले होते. माण्याचा सूड म्हणून शेलात्मामाने दांडपट्ट्याने उदयमानूला उभा विसून काढला. तरी वारजीचे पठाण सैन्य मराठ्यांच्या त्या लहानशा चमूवर तुटून पडले. त्यांची सधेहोलपट सुरू झाली आणि नेता श्रेण्यासुळे त्यांना कोणी थाला उरला नाही. मराठ्यांची अग्नू धुळीला मिळण्याचा प्रसंग ओढवला. विपद्दना, शिवाजीच्या कीर्तिकदाल्या हा एक क्षणमचा क्लृप्त लागण्याची वेळ होती. अशा वेळी, सफटकाळी शिवाजीची देवी-साराप्यकृती शक्ति तेथे प्रकट झाली आणि तिने शिवायाचा कल्याण दारवाजा उपडला. मराठे सैन्य किल्ल्यात शिरले,

तुळशीदास शाहीर या प्रसंगाचे वर्णन करताना म्हणतो,

नऊशें पठाण बोलायला लागला । चला कल्याण दरवाज्याला ।
 आहुत देऊं पंचवीस माणसांची । संकट पडलें अंजाबाईला ॥
 प्रतापगडची भवानी उभी राहिली संकटाला ॥
 पिवळें पातळ नेसली । गळ्यांत कवड्यांची माळा त्याली ।
 संकट पडिलें देवीला ।
 देविनें आपलें हार्तीं दरवाजा उघडिला ॥

याप्रमाणे मराठ्यांची अन्न संकटामध्ये असताना त्यांच्या अन्नूचे रक्षण करण्यासाठी साक्षात् देवता प्रकट झाली. तिने कल्याण दरवाजा उघडला, शिवबांच्या मराठा मावळ्यांना आत प्रवेश करू दिला आणि याप्रमाणे त्यांना गड जिंकण्यास सर्वतोपरी साहाय्य केले. भवानी देवतेने आपल्या सच्च्या मक्तासाठी जर हे सर्व केले नसते, तर मराठ्यांची पिछेहाट होऊन त्यांची सर्वत्र छीः धू झाली असती. “ आपत्काळी देवता आपल्या मक्ताच्या रक्षणासाठी अगेल तेथून धावून येते. ” याचा असा प्रत्यय नेहमीच येतो. शके १५११ माघ वद्य नवमीला हा गड घेतला गेला. या स्थापित मराठ्यांचे एकच नुकसान झाले. तानाजीसारखा कुशल योद्धा, सुरेख संघटक, ‘ आधी लगीन कोंडाण्याचे, मग रायपाचे ’ असे म्हणून घन्याच्या आग्नेपुढे स्वतःच्या पोटाच्या गोळ्याचे लग्नही तुच्छवत् मानणारा शिवबांचा सच्चा स्वामीभक्त, मराठ्यांचा मोहरा हरपला. त्याचे शव पाहून वज्रासारखे कठोर असे धीराचे धैर्यवान महाराजही नवनीताहून नरम झाले नि सद्गदित होऊन म्हणाले, “ गड आला, पण माझा सिंह गेला ! ” तानाजीने गाजविलेल्या या शौर्याचे स्मारक म्हणून किड्याचे मूळ ‘ कोंडाणा ’ हे नाव बदलून “ सिंहगड ” असे ठेवण्यात आले.

(तुळशीदास पवाडा, महाराष्ट्र सरकारी नवनीत प्रव, १९६०)

[शिवछत्रपती चरित्रकार व. मो. पुरंदरे लिहितात, तानाजीने घोरपड बापरली हे खरे नाही. पाचशे मावळे कौशल्याने कडा चढून वर गेले. तानाजी-उद्देभान लढता लढता एकमेकांच्या तलवारीच्या धावानीच मेले. शेलारमामाचा उल्लेख नाही. सूर्याजीने पळपान्या मावळ्यांना रोखले आणि गड कानीज केला. इ० इ० (पृ. २७८)]

शिवाजीराजावर देवीची कृपा कशाप्रकारे होती यासंबंधी पुढील माहिती उद्बोधक वाटेल, म्हणून देत आहे. राधामाधवविलासचंपूकारांनी, शहाजीचा

तुळजाभवानी देवीवर निर्यात विश्वास होता असा उल्लेख केलेला आहे. परमानंद कवि आपल्या शिवभारतामध्ये म्हणतात, “राजा राजगिरीश्वरः तुळजायाः प्रसादेन लब्धराज्यः ॥” (धि. भा. १-११). समासद बखरीमध्ये भवानीने राजाला मार्गदर्शन केल्याची अगर अभय दिल्याची अनेक वर्णने आहेत. आपल्या पत्र-व्यवहाराने शिवाजीराजे केवळ “श्री” च्या ऐवजी “श्री भवानी” असा मानना लिहीत असत. यामध्ये त्याची देवीवरील श्रद्धाच दिसून येते.

अफझलखानाने तुळजादेवीचा अपमान केला, त्याचा बदला देवीने कशा प्रकारे घेतला याबद्दल परमानंद कवि म्हणतात, “अवाजायत वै देवी तुळजापुर-वासिनी”; आणि तो अपमान कोणता याचा खुलासा समासद बखरकार देतात की “श्री भवानी तुळजादेवता महाराजाची. तीस फोडून, जातियात घालून, भरडून पीठ केले.” हा अपमान होत असतानाच आकाशवाणी झाली, “अरे अफझल-खाना, नीचा, आजपासून एकविसावे दिवशी तुझे शीर कापून, तुझे लष्कर अजय संहार करून नक्कीचो चाबुड्यांना खावयास देऊन सतृप्त करते.” याप्रमाणे त्याला शिक्षा मिळाली.

प्रतापगड येथील मूर्तीसंबंधी चिटणीस बखरीत पुढील उल्लेख मिळतो, ‘परंताचा राजा लीलसेन याचे राज्यापाषण्डो जाऊन त्रिभूळगडकी व श्वेतगडकी आणि सरस्वती संगमी शिळेचा रोष करून उत्तम शिळा प्राप्त झाली. शिलपी प्रतीचे हुनखंद आणून मूर्ति सिद्ध केली आणि मोरोपत प्रधान या समागमे पाठवून प्रतिष्ठा केली.’

समासद बखरकारांनी चार कठीण प्रसंगी देवीने शिवाजीचे रक्षण केले असे नमूद केले आहे. (१) अफझलखान कपाचा, (२) शाहिस्तान स्वारीचा (३) जयसिंगाच्या मोहिमेत आणि (४) आग्याहून मुठवेचा प्रसंग. हे ते प्रसंग होत. अशा प्रसंगी शिवाजीच्या अग्नी देवतेचा उच्चार होई, आणि त्या स्वरूपात ते शब्द पाहेर पडत, ते चिटणीस बखरकून लिहून घेत, आणि ते मार्गदर्शक ठरत.

कर्नाटक स्वारीच्या वेळी महाराज भीमल शेथी मस्तिवाजुंनाचे दर्शन घेतल्यावर त्यांना वाटले की, या परिश्रेश्थी आपले शिरकमळच धांकराना वाहावे. पण मराठी बरारवार म्हणतात, “ ते समयी भवानी अंगात घचली आणि योन्ली, तुजे ये गोर्दी मोश नाही. हे कर्म करू नये, पुढे कर्तव्यही उदंट तुझे हावे करणे आहे ” यागाठीच शिरकमळ वाहण्याचा वेत रक्षित झाला.

शेवटी चिटणीस बरारवार राज्याचे पुढील भविष्य सांगताना म्हणतात, “ देशीचे राज्य तांत्र धेरल, रायगड जाईल, उंभाजी राजा सापटेल, देरण होतील, चंदीस राजाराम राज्य करील, शिवनामे राजा दिल्लीपावेतो राज्य करील, भोसले यांची राजसत्ता सत्तापीस पिठ्या चालेल, शेवटचा पुरुष गर्भोध निपजून राज्य बुटवील, ” ही वाक्ये बाळाजी चिटणिसांनी शके १५९५ चैत्रमासी त्रयोदशी मंगळवारी लिहून घेतली असा शेर आहे. (सजीव पी. टेसाई, वसंत, मे १९६३).

हा कथाभाग कटाळगणा वाटला तरी प्रकरणातील मध्याब्द्यावर दिव्य प्रकाशहोत टाकणारा असल्याने उद्धृत करणे भाग आहे. शिवरायाची दैवीशक्तीवर किती नितांत भद्रा होती आणि ती कशी मार्गदर्शक ठरत होती, याची ही उदाहरणे म्हणजे उत्कृष्ट सांगड आहे. या दृष्टांताचा आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून अर्थ लागणे हे विषय तज्ज्ञाचे काम आहे. साधारण मनाला हे गूढ उकलण्यासारखे नाही. अभद्र मनाला तर नाहीच नाही. यातून तात्पर्य हेच घ्यावयास पाहिजे की, दैवीशक्तीशिवाय राजशक्तीचा विजय होणार नाही.

शिवाजाच्या चरित्रातील हा सर्वविश्रुत कथाभाग या ठिकाणी मुद्दाम देण्याचा हेतू प्रामुख्याने असा की, आजच्या विसाव्या शतकातील राज्यकर्त्यांनी यापासून बोध घ्यावा की, दैवीशक्तीच्या पाठबळाशिवाय त्यांचे राज्य व्यवस्थितपणे चालणे संभवनीय नाही. युद्धाच्या सावल्या पडू लागल्या म्हणजे मग विजयासाठी मदिरे, मशिदा व चर्चेंसमधून प्रार्थना करा, अशी आज्ञा जनतेला देण्यापेक्षा राज्यकर्त्यांनी नेहमीच जाहीरपणे शक्तिदेवतेची आराधना करावी आणि तिचे पाठबळ प्राप्त करावे. भारतीय युद्धामध्ये भगवान श्रीकृष्ण पांडवांच्या बाजूने लढले म्हणून सखाबलाने व शौर्यबलाने अधिक श्रेष्ठ अशा पराक्रमी शत्रूबरोबरच्या युद्धात त्यांना जय मिळाला हाच वारसा त्यांच्या वंशजांनी पुढे चालवावा हीच प्रस्तुत कथाच्या प्रयकाराची मनापासून इच्छा आहे. दैवी शक्तीच्या पाठबळाच्या साहाय्याने राजांनी विजय संपादन केल्याची अनेक उदाहरणे ह्या कथात वाचकांना आढळून येतील.

शाहूळविश्रीवित

पेकावा इतिहास अद्मुत असा तो भोसत्यांच्या कुर्ची ।
 सादीशक्ति कृपा सदैव दिसते, निर्मात योद्धे वर्ची ॥
 मालोजी नि पिठोजी बंधुद्वय तें रक्षित क्षेत्रावरी ।
 अंधारी शहरस्नबंकणयुवा हस्तास देखे वरी ॥ १ ॥
 वाळ्यां सुख-स्वप्निं तें भग तुवां कीं दाविले देवते ।
 प्रातःकालें खुणा धनूसहानियां ते जाहले खोदिते ॥
 द्रव्यारभक तो मुजंग सरला निष्कंट मार्गा करी ।
 राष्ट्रोद्धार करावया पुरविशी द्रव्यास येणें परी ॥ २ ॥

मुजंगप्रयात

शहाजी जई कोडिला जुन्नरीतें ।
 जिजाई अती संकटीं आठवीतें ॥
 शिवाई करी रक्षणा गर्भ मातें ।
 अति भक्तिभावोचि वंदी पदातें ॥ १ ॥
 तुझ्या ध्यानमहिं पुरी दंग होतें ।
 “वदे सांव घे जन्म माझ्या कुशीतें ॥
 नफो काळजी रक्षणातें करी मे ।”
 म्हणोनी नुपाअर्गा संवार ये मे ॥ २ ॥

आर्यां

गंडक शीळा अणबुनि मूर्ती पडवीत दोन देवीच्या ।
 एका प्रतापगर्हितें दूर्जी मांडीत क्षेत्रि तुळजेच्या ॥ १ ॥
 सन सोळाशें एकसद् सार्थी झालीच स्थापना पहिली ।
 आरि भयिं दडतां दडतां शंभूरायें किरून स्थापियली ॥ २ ॥
 अपद्रूल यवन घोरें कोडिकलें या गंधांत शिवनातें ।
 देवी वरप्रसादें घुसवो तो शत्रु सापघीयातें ॥ ३ ॥

आधीं वार शिरावरि येतां फोडीत पोट रानाचे ।
देवीकवच जयावरि फोणी मारूं नरा न त्या शकतें ॥ ४ ॥

अनुज्जुम्

प्रतापगड तिर्थी या । महाराप्रूचि स्फूर्ति घे ।
शिवाजी चरदायिनी । भवानी देवी मूर्तचिं ॥
दत्कट देरतां निष्ठा । देवि सत्वर पावली ।
समशेर प्रसादाची । शिवरायासि अर्पिणी ॥
राया घेवोनि ते रक्ष्म । चढाई करि धीटसा ।
मेळवी जय सर्वत्र । निर्दोषी शत्रु भीमसा ॥
पंढीत नेहरू उभवी । अश्वस्वार शिवाकृती ।
यशवंतांसवें वंदी । मराठ्या मानबिंदुसी ॥ १ ॥

पृथ्वी

सुवर्ण सुमनास दास नवसासहि वाहतो ।
तुला गुपित सांगतों, नवस श्रेष्ठीचा फेडितों ॥
प्रसन्न मग देवी, माग, म्हणतां वरां मागतो ।
“ शिवाजी अमुचा स्वराज्य जगतीं करो घोष तो ” ॥ १ ॥
गडावरिं रिघे सवे तुफडी वीर पन्नासची ।
सुटे म्हणुनि दोर राहिं सहस्रावधिं सालती ॥
परि लटती वीरही वधिं पठाण ती आठशे ।
अखेरि परी मारितो उदयभानु तानाजीतें ॥ २ ॥
शठा उदयभानुला समरिं सेचिलें मातुलें ।
स्वयें जरठ वीर तो तरिही शत्रुला ठेंचिलें ॥
पुरा खवळला बळे समरिं पुस्तुसंभार तो ।
पळापळित मारपीटिं घुडला मराठाच तो ॥ ३ ॥
अशा परम संकटीं त्वरित देवते घांवसी ।
मराठ कुल अद्यु रक्षण करीत शत्रु-कुशीं ॥
भवानिच स्वरूप घे कवडिं पीत-वखांतकीं ।
फवाड उघडीं त्वरें घुसत सैन्य किड्यांत कीं ॥ ४ ॥

कथा सुरस वर्णितो तुळशिदास तो शाहीर ।
 तुझ्या चतुरतेस श्रेय सगळें समर्पी तर ॥
 रिघे तर्दि मराठसैन्य अवघे जया मेळवी ।
 शिवाजी गढ मेळवी परि खरा हिरा घालवी ॥ ५ ॥

हरिणी

अभय मिळवी देवी तूझें स्मरुनि क्षणां क्षणां ।
 प्रतिसमयीं गे कार्या जातां करी तुज वंदना ॥
 स्व मनिं समजे धर्माकार्यां सदा रत देविचें ।
 म्हणुनि विजय प्राप्ती प्राप्ती सदा शिवसमुत्तें ॥ १ ॥

पर्वतीय देवता

(१) जर्जुदादेवी,	(२) अरामुरी अंबा,
(३) ओसाम माता,	(४) कराला,
(५) कालिका (पावागट),	(६) कालिका (कालीमठ),
(७) कालिका (दिहडी),	(८) कालिका (पूर्णगिरी),
(९) गिरनार अंबा,	(१०) जननीदेवी,
(११) नयनादेवी,	(१२) नंदादेवी,
(१३) भीमेश्वरी.	

‘समुद्रवसने देवि, पर्वतस्तनमंडले’ या श्लोकामध्ये भूदेवता पृथ्वी ही सागररूपी वस्त्र नेसली असून, तिच्या वक्षःस्थळाचा भाग पर्वतांनी घोभासमान झालेला आहे, असे वर्णन आढळते. मानवी शरीराचा वक्षःस्थळ हा मांस अतिशय पवित्र मानला जातो. कारण मन व प्राणवायूचे ते ठिकाण होय. तद्वतच पर्वताचा भाग हा देखील पवित्र मानला जातो. पूर्वी पर्वत हे वृक्षलतानी गजवज्रलेले असत, आणि सहजासहजी किंवा हेतुतः त्यावर आक्रमण होण्याची धास्वी नये. यासाठीच ऋषीमुनींनी आपले आश्रम ध्यानमग्न करणाऱ्यांसाठी त्या ठिकाणी बांधले. मानवालाच जर राहावपास स्वच्छ नि पवित्र जागा लागते तर मग देवांना तरी ती का लागू नये ? शांतता आणि पावित्र्य सांभाळणे सोपे जावे म्हणून काही देवतांनीही आपली निवासस्थाने पर्वतमाथ्यावर नेली. आजही हिमालयामध्ये आणि विंध्य पर्वतावर अनेक तापसी आपली ध्यानधारणा चालू ठेवण्यासाठी येतात आणि तेथेच वास्तव्य करून राहतात, हे आपण पाहावोच. आर्यांनी जे समलोक सांगितले त्यापैकी अनेक हिमालयाच्या एकापेक्षा अनेक पातळीवर आहेत. पितृलोक, स्वर्गाश्रम ही नावे आजही आपण ऐकतो.

आर्यांचा एक प्रमुख देव शंकर भगवान याचे निवासस्थान कैलास पर्वतावर आहे. शंकर-पार्वतींचा निरंतरचा वास या ठिकाणी होत असे. त्याचप्रमाणे गौरी-शंकर शिखर अगार सागरमाथ्यावर नंदादेवी अथवा देशदेवी तेच दाखविताने, हिमालय पर्वतावरच ही परिस्थिति आहे असे नव्हे, तर इतर ठिकाणीही तेच आहे. जसे, बलुचिस्तानमध्ये हिंगलजदेवी, अरबली पर्वतावर अरामुरी अंबा, विंध्य पर्वतावर विंध्य वासिनी, अमरकंटकावर नर्मदादेवी, सहाद्रीवर भीमादेवी, प्रतापगडावरील भवानीदेवी, श्रीशैलपर्वतावर भ्रमरंबा इत्यादि. याचप्रमाणे गिरीजा, मांदारवाहिनी, मंदाकिनिवासा ही नावेही त्यांचीच उग्न देवता.

केवळ भारतामध्येच ही परिस्थिति आहे, असे नव्हे. इतर देशातही तीच परिस्थिति आहे. आफ्रिका खंडात किलिमाजारो पर्वतावर मसाई वशाची एनाय देवी आहे. इजिप्तमध्ये पाश्चिमेकडील पर्वत हा पृथ्वी आणि मृत्यु यांच्यामध्ये आडवा पडलेला आहे असे तेथील लोक मानतात. त्या पर्वताच्या माथ्यावर हॅयोर देवता वसलेली असून मृत्यूच्या मार्गावरील माणसाचे रक्षण करते अशी त्याची श्रद्धा आहे. पार्वतीचा रक्षणकर्ता जसा शंकर तसाच या हॅयोर देवतेचा व्हा हा रक्षणकर्ताही तेथे असतो. त्याचप्रमाणे आफ्रिकेतील अर्बेबादेवा ही सर्वांची रक्षणकर्त्री आहे, असे तेथील लोक मानतात. ऋट लोकांची आदिशक्ति व्हा ही इडा पर्वतावर न्मली. लिडिगामध्ये त्मोएस पर्वतावर डिडीमनी, सिनई पर्वता वर एनोहिमा ही चंद्रदेवता वास्तव्य करते. (दीक्षित, मंदर गोंडेस, पृष्ठ ६८).

नीसमधील एका मंदिरातील चित्रात प्रलयकाळचे चित्रण केलेले आहे. सामध्ये स्वर्ग व पृथ्वी हीं पर्वतमाथ्यावर एकमेकांना मिडलेली दाखविली आहेत. पर्वतमाथ्यावर पृथ्वीदेवता उभी आहे तिचा झगा हवेत फडफडत आहेत. तिने हाडात राजदंड घेतलेला असून तिच्या रक्षणार्थ दोन्ही बाजूंना दोन सिंह उभे आहेत असे वर्णन मिळते. ज्याप्रमाणे आर्य प्रलयकालचे तत्त्व मानतात आणि प्रत्येक प्रलयानंतर पुनश्च मनु पृथ्वीची उत्पत्ति करतो, असे मानले जाते, तद्वतच इसाई धर्मही प्रलयकाळाचे तत्त्व मानतो. प्रलयकाल ही भारूडकथा नव्हे, हे सिद्ध करण्यासाठी पाश्चिमात्य सशोधकांचे सतत प्रयत्न चालू आहेत. यापैकी अशाच एका प्रयत्नामध्ये एक सशोधक विमानानून नीसमधील पर्वताचे निरीक्षण करित असताना त्याला असे आढळून आले की, नोव्हाने जी नाव प्रत्येकाळी वापरली तीच दीडशे दिवसांच्या प्रवासानंतर त्या पर्वतावर उलटी होऊन पडली असावी. ती नौका सुमारे ३०० फूट लांब आणि १६ फूट उंच होती. नाव उलटी झाल्यामुळे आणि खडकावर अडकून पडल्यामुळे, कालांतराने तेथील खडकाचा आकारच तसा बनला आहे. ऑक्टोबर १९६० साली या सशोधनाचा वृत्तांत वर्तमानपत्रानून आला होता.

जपानमध्ये फुजियामा पर्वतमाथ्यावर फुजियामा देवी आहे कुराण घणा (२। १५३) प्रमाणे हानू याचा करताना यात्रिकाला मारव्हा व साफा या टेकड्यांवर दौड मारावी लागते. याचा अर्थ असा की, प्राचीनकाळी पर्वतमाथ्यावर देवतांची मंदिरे होती पण इस्लामी प्रसाराच्या वेळी ती उध्वस्त करण्यात आली तरीपण प्राचीन धर्मशेपांची रूढि मात्र आन्तरजात टिकली गेली.

(जेम्स धर्मबोश, ८। ८६४)

आता भारतातील पर्वतमाथ्यांवर असलेल्या काही शेत्रांचा इतिहास पाहू. या देवतांची स्थाने पर्वतमाथ्यांवर असल्यामुळे या प्रकरणात 'पर्वतीय देवता' हे शीर्षक दिले आहे. हिंदुळादेवीछारख्या काही पर्वतीय देवता 'शक्तिपीठे' घांपंगालाही आल्या असतील हा भाग निराळा.

(१) अर्जुदादेवी

ततो गच्छेत्त धर्मज्ञ हिमवत्सुतमर्जुदम ।
 पृथिव्यां यत्र वै छिद्रं पूर्वमासिगुधिष्ठिर ॥ १ ॥
 तत्राश्रमो वसिष्ठस्य त्रिषु लोकेषु विश्रुतः ।
 तत्रोप्य रजनीमेकां गौसदस्त्रफलं लभेत् ॥ २ ॥

(महाभारत वन तीर्थ, ८०।५७-५८).

“ हिमालयपुत्र अर्जुद याने तेथे जावे, आणि पूर्वी पृथ्वीवरून पाताळाकडे जाण्यासाठी जे मोठे भिंवर आहे, ते बुजवून टाकावे, त्या ठिकाणी वसिष्ठकर्षींचा आश्रम आहे. त्या पुण्यक्षेत्री (केवळ) एक रात्र राहिल्याने देवीला अपार पुण्य पदरी पडते. ”

आता अर्जुदा हे नाव का आले हे आपण पाहू.

पूर्वी या ठिकाणी वसिष्ठकर्षींचा आश्रम होता. एवढा त्यांची नदिनी ही गाव वरत असताना लुकून नागतीर्थांमध्ये पडली. वसिष्ठानी सरस्वती नदीची स्तुति केल्यावर ती प्रकट झाली आणि तिने खड्डा भरताच नदिनी वर आली. या वेळी शिष्यांच्या विचारण्यावरून त्या तीर्थाची उपासि त्यांनी सांगितली, ती अशी.

मावीन काळी गौतम मुनींकडे उत्तक या नावाचा एक शिष्य होता. तो बुद्धीने जड असल्यामुळे अनेक वर्षे गुरुगृही राहूनही तो कोरडाच राहिला होता दोघटी गुरुरूपा झाली आणि त्याची विद्या पूर्ण झाल्याचा आशीर्वाद त्याला गुरुकडून मिळाला घरी जाण्याची अनुज्ञा त्याला मिळण्यापूर्वी एके दिवशी जंगलातून लारवडे तोडून परत आश्रमात आल्यावर ती लाकडाची मोळी खाली ठेवताना त्याच्या डोक्याचा एक केश त्यामध्ये अडकला आणि तो पांढरा झाला जखल्याचे त्याच्या निदर्शनास आले. तेव्हा कोठे त्याच्या ध्यानात आले की आता आपण जाणव्या आयुष्याची उतरण उतरावयास प्रारंभ केला आहे. ही जाणीव होताच तो रिक्त झाला. गौतम पत्नीच्या दृष्टीतून मात्र ही गोष्ट मुटली नाही.

त्या सूनूच चाणासू खीने तापडतोर सर्व प्रकार जाणला आणि त्याला धरी जाण्यास तिने परवानगी दिली.

आता परवानगी तर मिळाली. पण उत्तकापुढे दुसरा प्रश्न उभा राहिला तो गुरुदक्षिणेचा. तेव्हा त्याने गुरुपत्नीस विचारले की, " कोणती दक्षिणा दिली असता गुरु सतुष्ट होतील ? " त्या वेळी काही क्षेत्री सुदास नावाचा राजा राज्य करित होता आणि त्याच्या राणीजवळ मौखवान कर्णभूषणे होती त्या मौखवान कर्णभूषणाची मागणी उत्तकाजवळ गुरुपत्नीने केली. तेव्हा ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी महत्प्रयासाने उत्तक सुदास राजाच्या राणीकडे गेला आणि गुरुदक्षिणेच्या पूर्ततेसाठी त्या कर्णभूषणाची मागणी त्याने राणीजवळ केली. दारी आलेल्या माझणाला विन्मुख पाठवावयाचे नाही. या उदात्त हेतूने तिनेही मोठ्या आनंदाने ती कर्णभूषणे त्याला दिली आणि सांगितले की, " या कर्णभूषणावर नागराजाची लोभी दृष्टि आहे तेव्हा ही केव्हाही जमिनीवर ठेवू नकोव. तरच ती तुला लाभतील "

ही कर्णभूषणे एका ठराविक कालाच्या आत गुरुपत्नीला द्यावयाची अशी अट होती आश्रमाकडे परत येत असताना वाटेत उत्तकाला कडकडून भूक लागली, म्हणून पारिपक बेलफळे काढण्यासाठी तो बेल्याच्या झाडावर चढला परंतु त्यापूर्वी त्याने ती भूषणे राणीच्या सांगण्याविरुद्ध कृष्णाजिनात गुंडाळून जमिनीवर ठेवली नागराज तडक टपूनच वकलेला होता. त्याने सडप धाडून ती दस्तगत केली आणि तो आपल्या पिढ्यात निघून गेळा उत्तकाने हे सर्व झाडावरून पाहिले. ती लग्नागिने खाली उतरला आणि पिढ्यात शिरण्याचा प्रयत्न करू लागला. जे मूढमति असतात त्यांना कशाचा उपयोग कोडे करावा याचे तास्तव्य ज्ञान नसते पण ते प्रयत्न मात्र सोडत नाहीत. उत्तकाच्या पार्वतीतही तेच झाले आपल्या हातातील काष्ठदडाने त्याने तडकाचे बीळ खोदण्यास प्रारंभ केला पण त्याचा काय उपयोग होणार ? शेवटी इद्राला त्याची कृपा आली आणि त्याने ते बीळ बघाने खोदून पाताळाचा मार्ग त्याला मोडळा करून दिला उत्तक त्या मार्गाने भूगर्भात शिरला तडकाला त्याची खरी परिस्थिति समजल्यावर त्यानेही उदार अंत करणाने ती कर्णभूषणे त्याला परत दिली पण हा सर्व व्यवहार होण्यास बराच कालावधि लोडला असल्यामुळे ठरलेल्या वैजात आश्रमात पोहोचणे उत्तकाला सर्वेस्वी असक्य होते. यास्तव तडकाने त्याला अग्नीस्वरूप घोडा दिला त्यामुळे त्या घोड्याच्या मदतीने वेळेवर आश्रमात पोहोचून आपली गुरुदक्षिणा तो आदा करू शकला

त्या वेळी इद्राने आपल्या यज्ञाने जो रड्डा तयार केला होता, तोच हा अर्हुद पर्वतावरील रड्डा होय. नंतर हा रड्डा भरून काढण्यासाठी धीउड

ऋषींनी हिमालय पर्वतराजाला विनती केली. तेव्हा त्यांनी नदीवर्धनपुत्राला अर्बुद नावाच्या नागावर बसवून पाठविले, आणि तो पर्वत विकरात टाकण्यात आला. परंतु तो खड्डा पूर्णपणे भरला नाही. नागापर्वतचा भाग मोकळाच राहिला. यास्तव त्याला नागतीर्थ हे नाव प्राप्त झाले. याप्रमाणे त्या क्षेत्राला अर्बुदा हे नाव का आले याचा हा उचित इतिहास आहे (स्कंदपुराण, प्रभास, अर्बुदाचल, अध्याय १-३).

या क्षेत्रासवधी जाणखी एक आख्यायिका अशी आहे की, विश्वामित्र ऋषि या ठिकाणी शिवाची उपासना करीत असताना त्याच्या तपश्चर्येत दैत्य विघ्न आणू लागल्यावर, त्याने देवाची प्रार्थना सकृदनिवारणार्थ केली. देव साक्षात् अवतरले आणि तेथील तपश्चर्येच्या अग्निमुळातून त्यांनी चौहान, परिहार सोळकी आणि परमार अशी चार क्षत्रीय कुळे निर्माण केली. यांनी दैत्याचा संहार करून, सकृद निवारण केले, यास्तव या क्षत्रीय कुळाना साप्रतही अग्निमुळे अशी सहा आहे (भारतीय संस्कृति कोश, १-१७६).

अर्बुदा पर्वतावरील देवीचे हे स्थान मुंबई-दिल्ली लोहमार्गावर असून अबुरोड स्टेशनपासून सात मैलांवर आहे अर्बुद पर्वत २०० × १४ मैल असून माथ्यावरील पठाराची लांबी १४ मैल व रुंदी ४ मैलपर्यंत आहे. स्कंद पुराणा मध्ये याचा उल्लेख १० योजने लांब आणि ५ योजने रुंद असा दिला आहे. इसवी सन ६२५ सालापासून या पर्वताचा उल्लेख इतिहासात मिळतो. त्या वेळी तेथे बर्मलता नावाचा नृपति राज्य करीत होता. नवव्या शतकात परमारवर्गीय सत्ता तेथे आली. देवीचे स्थान चांगले उच्चार आहे. साधारणपणे तीन चारशे पायऱ्या चढून गेल्यावर देवीच्या मंदिराप्रत जाता येते. पायऱ्या चढत असता अर्ध्या रस्त्यावर दूधबावडी कुड आहे. त्याची अशी आख्यायिका सांगतात की, प्राचीन काळी ऋषीसाठी या कुडात दूध घाटवून ठेवीत असत. एवढे मात्र गरे की, सध्या त्या कुडात दूध नसणे तरी त्या कुडातील पाण्याचा रंग पांढुरका आहे. कदाचित् पाण्याच्या या रंगामुळेही त्याला हे नामाभिधान मिळाले असावे.

छोतरारर स्नानाला जाते. या तलावाच्या गभोवर सुंदर पर्वतरात्री असून त्यामध्ये नौद्यामिहार करण्याची उत्कृष्ट सोय आहे. इतकेच नव्हे तर थोड्याचरून स्पेट करण्यास भोवताली ग्याना मार्ग तयार केलेला आहे. काठारर ल्हानछे अर्जुदा-देवांचे मंदिरही आहे. मुख्य देवांच्या गाभाऱ्यात तुपाचा नदादीप सतत तेवत असतो, आणि त्यानुळेच देवांचे जेवढे स्वरूप दिसेल तेवढेच पाहता येते. येथेच एका दुसऱ्या ल्हानशा गुहेमध्ये दुर्गादेवी आणि चौष्ट योगिनी यांच्या कोराप मूर्ति जाते.

ही देवता त्याप्रमाणे अघातरी आहे अशी भक्तांची भक्ता आहे, त्याप्रमाणे गुजराप प्रांती सोमनाथ िंग हेही अघातरी अष्टव्याचा उल्लेख मिळतो. गजनांच्या महमदाने सन १०२४ मध्ये सोमनाथावर स्वारी केली. तेव्हा त्याला असे सांगण्यात आले की, " सोमनाथाचे िंग हवेत अघातरी आहे. " या मूर्तीला अदृश्य आधार असल्या पाहिजे, म्हणून आश्रयान यक शालेला महमद, मायाने सर्प दाचू तपासून पाहू लागला. पण त्याचे प्रयत्न निष्फळ ठरले त्याला असे मुचविण्यात आले की, िंग्याच्या मस्तकावरील मुकुट उग्रामध्ये अत्यंत आकर्षक लोहसुवक रसादिलेला असामा आणि त्याने ही अष्टघानूची मूर्ति बरचेवर धरलेली असामी. त्याप्रमाणे त्याने छत्राचे पाशाण दूर करदाच, मूर्ति लमिनीवर आदळली. शकेरिया कशीनी या इराणी शहर्याने सन १२६३ साली ने प्रनासवर्षण ल्हून ठेवलेले आहे, ते बरीलप्रमाण इलियट व डाऊसन या आम्ल इतिहासकारांच्या निघानाला पुष्टी देणारेच आहे. रियासतकार सरदेसाई मान म्हणतात की, ही परिस्थिति खरी नसामी, तर मुसलमान इतिहासकारानी करपनेने सजविषेही असावी बरील प्रकारानेच अर्जुदादेवांची मूर्तीही अघातरी जसण्याची शक्यता आहे. त्या बळी या प्रकाराचे नित्य बनविण्याची कला गुजराप प्रांती होती हेच चावरून दिसून येते (सोमनाथतीर्थ, ले गौतमसुवा पाठक, पृ ५७)

द्रुतविलंबित

अरवली गिरि दक्षिणचा कडा । शिखरि नांदत दैवत अर्बुदा ।
 अधरदेवि कुशी विजला वदे । वदत सूत्र सुटेचि पदातले ॥ १ ॥
 विवर सोडुनिया खडकामध्ये । वमलि मूर्ति विशाल तयामध्ये ।
 डभवी कुंभरिया मग मंदिर । रचित ते गमतें अति सुंदर ॥ २ ॥
 मुनि वसिष्ठ निवास नगागिरी । पतन पावत नंदिनी बीवरी ।
 नदि सरस्थति घेकृनि धांवली । भरुनि खोल दरी उचळी वरी ॥ ३ ॥

आर्या

गौतम वसिष्ठ मुनिचें आश्रम येथें परीसरीं दिसती ।
 गुंफा भर्तृहरिची गोपीचंदादि रामप्रभू वसती ॥ ४ ॥
 सूर्याग्नि परशूची कुंडें, नामामिधानि पाण्याची ।
 नाग कनक-कपिलादि पावन तीर्थिची पूण्य-भू साची ॥ ५ ॥

अतिरेखा

त्रिशत चढा गिरीवरती पायरी सदा ।
 गहन अती शिरां विवरीं पाही अर्बुदा ।
 सर्प्रीसम योगिनी आणिक देवी अंबिका ।
 वसवित फोडुनि खडक, भक्त पालिका ॥ ६ ॥

(२) अरासुरी अंवा

देव्या यया तत्त्वमिदं जगदात्मशक्त्या ।
 नि'शेपदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या ॥
 तामन्त्रिकामखिलदेवमहर्षिपू'र्त्या ।
 भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानिस्तनः ॥

(मार्कंडेय पुराण, रात्रादि स्तुति)

“ आत्मशक्तीने जिने सर्व जगत् उत्पन्न केले आहे, सर्व देवांची शक्ति जीमध्ये एकत्रटली आहे, सर्व देव आणि ऋषिजन ज्या देवीची उपासना करतात, त्या अंबिका देवीला आग्नी भक्तिपूर्वक नमन करतो. ”

आर्यांची आधिकादेवी व जैनधर्मीयांची अविकादेवी यांमध्ये फरक काय हे खात्रील विवरणानुरूप ध्यानात येईल जैनधर्मीमध्ये जे चौवीस तीर्थंकर होऊन गेले त्या प्रत्येकाच्या शासनदेवता निरनिराळ्या आहेत. त्याचा बावीसावा तीर्थंकर नेमिनाथ याचे चित्र पाहता तो अविका देवीच्या मस्तकावर आरूढ झालेला दिसतो वास्तविक त्याची शासनदेवता गांधारी ही आहे. जैनधर्मीय याचा असा जयं घेतात की, देवीने आपल्या मकाला आपल्या मस्तकावर धारण केला आहे आर्यधर्मामध्ये देव अगर देवता यांना मस्तकावर धारण करण्याची रूढी दिसत नाही याचा अपवाद पत्त शंकराच्या जटेरील गंगेचा आहे परंतु बौद्ध धर्मात मान ही रूढी आहे. मोहेंजोदरो व निलगिरी येथे काही पुतळे या स्वरूपाचे आढळले आहेत

जैनांच्या काही धर्मग्रंथांत या देवीबाबत उल्लेख मिळतो तो असा

(१) कूष्मांडी देवी, कनकवर्णा, सिंहावहना, चतुर्भुजा, मातु लिंग धिरोयारिणी, पादायुक्तदक्षिणकरा, पुत्राकुशावित्त्वामकरा चेति । (निर्याण कलिका),

(२) त्रिभुजा सिंहासना आभ्रादेवी हरिप्रभा (प्रतिष्ठाम्भारसभह) .

(३) सिंहासना, वनस्तनु, वाम बाहूमध्ये श्वेद, दक्षिण हातात पाश असणारी, सकल जगताची रक्षणकर्त्री अशी देवी अथा प्रसन्न होवो आणि सर्व विघ्नांचे हरण करो (आचार्य दिनकर) .

या सर्व अवतरणाचा अर्थ हाच की, जैनधर्मीयांची अवा ही सिंहासना, हातात एकदोन मुले असलेली, दोन भुजा असणारी, मस्तकावर मातु लिंग धारण करणारी अशी आहे, म्हणजेच आर्यांच्या अवेचे हे रूप नव्हे ही कोणीतरी जैनवक्षिणी र्शिका शासनदेवी असली.

अरामुरी अवेचे ठिकाण अजुंदा देवीच्या पुढे तीनचार मैलांवर आहे आणि म्हणूनच दोर्षांचेही रेल्वेस्टेशन एकच आहे हे क्षेत्र अरवली पर्वताच्या नैर्ऋत्य कोपणात दक्षिण शहरापासून १५ मैल अंतरावर आहे या मंदिरापर्यंत जाण्यास अजुरोडवरून आणि दक्षिण शहरावरून असे दोन मार्ग आहेत. उच्च उच्च टेकड्या, नयनमनोहारी वृक्षरुची यांमुळे या मार्गावरून मंदिरापर्यंत जाताना मन अतिशय प्रसन्न होते दक्ष यज्ञात सतीच्या सारीराचे जे तुकडे झाले त्यांपैकी एक अश या ठिकाणी पडला म्हणून हे शक्तिपीठ मानले जाते.

आरासनेऽर्जुदागे क्षेत्रे जालदरे तथा ।

प्रमश पतिता तस्य कुची तु वामदक्षिणी ॥

(वालिका पुराण)

याप्रमाणे देवीचा वाम स्तन-भाग या ठिकाणी पडला आहे.

दतिपापासून गड चढताना जी चढण सुरू होते, तिच्या अर्घ्या वाटेवर आल्यावर एक नानाभाईची निहीर लागते नाही फाळ या ठिकाणी विश्रांति घेऊन मगच यात्रेकरू उरलेली चढण चढतात. देवीचा मूळचा गामारा लहानसर असून आता त्याचे मध्य मंदिर झालेले आहे आजुबाजूला धर्मशाळा आणि पुरोहित वर्गाची घरे आहेत. मंदिराच्या भोवती सुरक्षण म्हणून भलीभक्कम तटबंदी आहे. सगमरगरी गडपाच्या पार्श्वभागी अरामुर पर्यंत शुभपेनासारखा शोभत असल्याने या देवीला “घोला गढवाला” असेही संबोधितात. आठपाठव्या पनासठाठ धर्मशाळामधून यात्रेकरूची राहाण्याची सोय केली जाते. त्यांना माडींहुली पुरविली जातात. सर्व बाही व्यवस्था अगदी घरच्यासारखी असते.

श्रीकृष्णाच्या षोडश स्कारांपैकी जावळ काढणे अगम चौळविधि हा या ठिकाणी शाला असे मानतात, आणि याच कारणास्तव या देवीची भक्तभडळी जरी लायत फोडेही असली तरी या विधीसाठी आपली गुले या क्षेत्री आणतात आणि येथे हा विधि उरकतात. हिंदू, पारशी, जैन, मुसलमान इत्यादी सर्व धर्मांचे लोक या देवीचे भक्त आहेत. उत्सवप्रसंगी हे सर्वजण उपस्थित असतात. रज स्वला झाले जर या मंदिरात प्रवेश केला तर देवीला तो पिटाळ सहन होत नाही आणि तिचा त्रिगूळ गदगदा इतू लागतो. आजच्या कलीयुगातील हा अगदी चतुर्थेष्टव चमत्कार आहे आणि या चमत्काराची प्रचीति आजही जनेरु वेळा अनेक मक्ताना आली आहे.

भेवाल्चा महाराणा प्रतापसिंह हा या देवीचा उपासक होता. देवीच्या कृपेमुळेच अक्षर चादशाहाने दिलेला वेदा तो उठतू शकला, अशी त्याची स्वतःची ठाम समजूत होता. तो प्रसंग असा की, अक्षर चादशाहा महाराणा प्रतापचा पाठलाग करीत असताना त्याला पातमी मिळाली की, एका त्रिविध वेळी प्रताप आपली पत्नी इंदरची राजकाया हिला भेटण्यासाठी येणार आहे. अकराराने लगेच आपले जाळे पसरले. भेट घेऊन परत येत असताना दुधडी भरून वाशात असलेली सावरमती नदी पार करण्यासाठी प्रतापने आपला चटक या नावाचा घोडा पाण्यात घातला. परंतु नदीच्या पात्रात घोड्याचे पाय वाहणाऱ्या हाडात अट्टल्ले त्यामुळे त्याला पुढे जाता येईना. शेवटी राण्याने कुलस्वामिनी अरेची प्रार्थना केली की, “या सक्तातून मी वाचलो तर तुला तत्पार अर्पण करीन.” देवीच्या कृपेने तो एकटमुक्त झाल्यावर त्याने देवीला तत्पार अर्पण केली. तीच आज यात्रिकांना दागविण्यात येते.

करीत असे. देवीला वपडे तर अनेकजण दान करतात. मदिरामध्ये नेहमी तुपाचा दिवा जळत असतो. सिद्धपूरचे औडिच ब्राह्मण या देवीचे पुरोहित आहेत.

(रासमाला, १।४०५)

तेषां वासस्य संजातः पर्वतऽर्युदसंज्ञके ।

एवं तत्र समापन्ना गंगा चैव सरस्वती ॥ (स्कंद, प्रभाष, १०)

सरस्वती नदी दक्षिणेकडे आज्यावर मारवाडामध्ये गुप्त होते. ती पुन्हा या ठिकाणी उत्पन्न होते आणि दक्षिणेकडे वाहत जाऊन कच्छच्या रणात समुद्राला मिळते. वाटेत सिद्धपूर येथे ती पवित्र मानली जाऊन त्यामुळे आणि मातृगया हे तीर्थ मानले गेले. मुळ मूत मातेचा श्राद्धीर्थि या ठिकाणी करण्यात येतो, आर्यांची सरस्वती नदी कोणती याचा उलगडा भीटपणे झालेला नाही. पारसीक अवैस्ताप्रमाणे अफगाणिस्तानामधील हरखती हीच सरस्वती होय, तर सशोक ओन्डईम यांच्या मतानुसार मुत्तु नदीला ती मिळाली आणि तिच्याशी एकरूप होऊन गेली. पठानप्रांती तिरपूर भागात एक सरस्वती नदी उगम पावून नंतर ती पतिवाळाच्या हद्दीमध्ये घागर नदीला मिळते. ही घागर नदी मारवाडातून वाहते. तेव्हा सरस्वती ती हीच वी काय अशी काहीज्ञानाचा शक्य येते.

सुदुराणाची एक हस्तलिपित प्रत इंडिया ऑर्गिज व दुसरी अगालमधील रॉयल एशियाटिक सोसायटीच्या संग्रही आहे. त्यामध्ये अरिफा यत्राचे १२०० श्लोक असल्याचे दिसून येते.

चीसा यंत्र

एकूण आठ प्रकारांनी यांतील आकड्यांची बेरीज वीसच येईल.

विवेचनावरून वाचकाना कल्पना आशीच असेल की, अर्जुनादेवी व अरामुरी अवा ही ठिकाणे जरी नवळजवळ असली तरी दोन्ही क्षेत्रे निराळी आहेत.

अवाजी मंदिराच्या पायथ्याजवळ नदी व झाडीमध्ये चितोर नावाचे एक खेडे आहे. ते कुमारिया या गृहस्थाने बांधविले. अशिका पुराणात अशी कथा आहे की, विमलशहा कुमारियाला अवाजी देवीने भरपूर द्रव्य दिले आणि त्यातून या ठिकाणी त्याने ३६० मंदिरे बांधली ती सर्व जैन पार्श्वनाथाची होती. कारण विमलशहा हा स्वतः जैन धर्मीय होता. त्यानंतर देवीने विमलशहाची परीक्षा घेण्याचे ठरविले. ज्याला आपण एवढी संपत्ति दिली. त्याला ती देणारान्हल कितीशी जाणीव आहे, एवढेच प्रामुख्याने देखील पाहावयाचे होते. स्वप्नात त्याला देवीने दृष्टांत दिला आणि त्याला विचारले, “ही सर्व मंदिरे कोणी बांधली?” विमलशहाने उत्तर दिले, “माझा धर्मगुरु धर्मधोपमुरी याच्या कृपेमुळे मी ती बांधली.” देवीने आपला प्रश्न पुन्हा दोनतीनदा त्याला विचारला पण त्याचे उत्तर आपणे एकच होते सहाय्यकर्त्रीला हा विचारला म्हणून देवी कोपायमान झाली आणि तिने त्याला सजाविले, “राक्षस तितक्या त्वरेने येथून चालता हो. नाहीतर पुढट प्राणस मुक्तील” या भयानक स्वप्नातून विमलशहा ओरडतच जागा झाला आणि एवा भुयारातून निघून दिल्याहा येथे भाऊट अथू पर्वतावर आला.

त्यानंतर लगेच तेथे भयंकर अग्निप्रलय झाला आणि त्या ३६० मंदिरांपैकी अवधी पाच मंदिरे धिहृक् राहून बाकीची सर्व मंदिरे जळून खास झाली. आजही त्या उध्वस्त पडक्या मंदिराचे दगड आसपास विखुरलेले दिसतात.

कदाचित् असेही झाले असेल की, भूकपासारखे एखादे अरिष्ट त्या क्षेत्रावर कोसळून ती मंदिरे पडली असतील. पण या बाबतीत स्वतः विमलशहा एका शिलालेखात यरील वृत्तात देतो, आणि झाले ते सर्व देवीच्याच कोपामुळे झाले अशी कबुली देतो. या कोपाच्या अंशतः निवारणार्थ नंतर त्याने 'दिलवारा मंदिरे' म्हणून ओळखली जात असलेली सगमरवरी बांधणीची काही मंदिरे बांधली. (रासमाला, भाग १/४०५).

अरामुरी अनेक्या जवळच एक कोशाच्या अंतराने गन्वरगड या नावाचे एक पवित्र ठिकाण आहे. या गडाजवळ एक गुफा आहे तिला "माईका द्वार" असे म्हणतात. या मुळक्याच्या आत एक देवीचे मंदिर आहे आणि त्या मंदिरात देवी मुन्यार वसत असते, अशी भक्तांची भावना आहे. या गुफेचा दरवाजा आज बंद झालेला असला तरी दरवाजाला कान लावून लक्षपूर्वक ऐकल्यास कधी कधी झुल्याचा आवाज ऐकू येतो, असे काही भक्त सांगतात. याचसाठी या स्थानाला अरामुरी अवेचे मुळपीठ मानले गेले. कन्याणजवळ टिटवाळा या क्षेत्री गणपतीचे एक स्वयंभू स्थान आहे त्या ठिकाणी एका विशिष्ट जाती कान लावल्यास भजनाचा आवाज ऐकू येतो, असा अनेकांचा अनुभव आहे.

भक्ताची अशी श्रद्धा आहे की, रात्री अरासुरी अवा या गडावर तिघांती साठी येते याच सदर्भात एक दत्तकथा रूढ आहे, ती अशी. या देवीची एक गाय पायथ्याशी इतर गुराबरोबर चरत असे. पण गुराख्याला तिच्याबद्दल कवडीचीही राखणावळ मिळत नसे. परंतु एक दिवस त्याने या गाईच्या मालकाचा शोध घेण्याचे ठरविले. सायनाळी ती गाय परत जात असताना तो तिच्या मागोमाग गेला, आणि अगदी घेऊन गडवरगडावर पोहोचला तेथे एका मध्य महालांत एक स्त्री साजशुभार करून कोचावर बसली होती त्या गायीची मालकीण हीच असावी असे समजून त्याने तिच्याजवळ राखणावळीचे पैसे मागितले. बारा वर्षांची राखणावळ शिष्टक आहे, असे त्याने तिला सांगितले. ह्या स्त्रीने म्हणजेच देवीने आपल्या एका दासीला हाक मारली आणि पचास मक्यांचे दाणे त्याला द्यावयास सांगितले. त्याप्रमाणे दासीने त्याला पचास दाणे दिले.

परंतु या एकदर प्रकारावरून तो गुगरी नाराज होऊनच परत फिरला, आणि त्याने ती भिक्कार राखणावळ फेकून दिली परंतु त्यापैकी काही दाणे त्याच्या बोंगडीत अडकून राहिले होते. घरी आल्यावर कपडे काढताना जे दाणे वाचले होते ते मुक्कांचे असल्याचे त्याला आढळून आले मग मात्र त्याला पुरा पश्चात्ताप झाला दुसरे दिवशी तो पुन्हा गडावर गेला पण आदल्या दिवशीच्या वैभवाचा मागमूसही तिथे त्याला आढळला नाही तो महाल दिसला नाही ती सालंकृत स्त्री दिसली नाही, आणि ती गायही त्याला दिसली नाही अर्थात ती गाय पुन्हा तेथे चरान्यास आली नाही, हे निराळे सांगणे नकोच

(रासमाला, भाग १ | ४०२)

दत्तियाचे राजघराणे या देवीचे विश्वस्त आहे हे घराणे या देवीचे भक्त होण्याचे कारण असे देतात की, दत्तिया घराण्यातील एक राजकन्या तिरोरी घराण्यात दिलेली होती स्वतः दत्तियाचे 'विश्वस्त' असल्यामुळे देवीसाठी जालेले उर्वा कपडे विश्वस्त आपल्या घरात बापरीत असत कारण प्रतिष्ठेमुळे त्यांना याचा जाण कोणी विचारू शकत नसे हीच भावना सांप्रतर्हा अनेक विश्वस्त मंडळीमध्ये चालत असलेली दिसते पण देवीचे विश्वस्त म्हणण्याच्या असे वरणे घेणे नव्हे फेरीतील परिणाम पुढे मिती घोर झाला तो पाहून त्यापासून सांप्रतच्या अन्य विश्वस्तांनी घटा घेण्यासारखा आहे देवीला अर्पण करण्यात आलेला एक अतिशय उची शैला त्या राजकन्येने आपल्या अंगार घातला आणि ती आपल्या सासुरी गेली मुलीच्या दुर्दैवाने तो अतिशय उची शैला तिरोहीच्याच घराण्याने देवीला अर्पण केलेला होता तेव्हा तो देवीमातेचा शैला आपल्या पत्नीच्या अंगार पाहताना तिचा पति तिच्या म्हणाला, "आम्ही अबामातेला घादिलेला शैला दुःख्या

कौणा स्त्रीच्या अगावर आला तर घर्मांहेनुसार आम्ही तिला आमची माताच मानतो. तेव्हा आता नू जरी माझी पत्नी असलीस तरी हा शैल अगावर पांघरत्यामुळे माझी माता झाली व्हाहेस म्हणून आता तुझा स्वीकार करणे म्हणजे घर्मांचा अवमान करण्यासारखे आहे." यानंतर तिच्या पतीने तिला कायमचेच माहेरी पाठविले. अर्थात तेव्हापासून दतिया घराण्याची देवीवरील भक्ता घादली आणि त्यांनी कणड्याचा एक तुकडाहि घरी नेण्याचे यद केले. साप्रतच्या मदिराच्या विद्वस्त आणि पुरोहित यानी यापासून बौध्द घेण्यासारखा आहे.

(राठमाला, भाग १। ४०२)

या देवीचा जन्म भाद्रपद महिन्यात झाला असे मानतात आणि म्हणूनच ह्या महिन्यात त्या ठिकाणी फार मोठी जत्रा भरते. नवरात्रीच्या आठव्या माळेला स्वतः महाराज देवीची पूजा करतात आणि तिला पळ्याने बारा घालतात. त्या दिवशी होम हवन बगैरे झाल्यावर लोकाना प्रसाद वाटण्यात येतो या वेळी काही भक्त देवीला कोंपडी बकरी याने यळी देतात, आणि तिला मद्याचा नैवेद्य दाखवितात दर्शन घेणाऱ्या भक्ताने सरस्वती नदीवर देवीस्थान या तीर्यामध्ये स्नान करून मगच मदिरात प्रवेश केला पाहिजे, असा तेथील दडक आहे. प्रसाद वाटण्याच्या वेळी देवीचे भिड भक्त देवीच्या गळ्यातून हार खाली पडून खुणेचा इशारा भिडाल्याबरोबर राजाने आणलेली मिठाई हुटण्यास आरंभ करतात.

(कैरा जिल्हा गॅझेट, पृष्ठ ४३३)

अथा मदिराच्याबद्दल सिरोंहीच्या बापूला एक टेकडो आहे. तेथील दतक्या अशी आहे की, एकदा त्या राज्यातील एक शेतकरी आपला बैल विकण्यासाठी बाजारात घेऊन चालला होता. वाटेत त्याला एक गोसारी भेटला आणि 'मास्याबरोबर जालास तर तुझा बैल विकत घेतला जाईल' असे त्याने त्याला सांगितले. काही वेळाने ते दोघे या टेकडीवर आले आणि एका रोज गुहेत शिरले येथेच आत गेल्यावर तेथे त्या खेडुताला एक भव्य महाल, त्याचप्रमाणे त्याला घोड्याचा तबेला, शिरलाणे बनविण्याचा कारखाना, दाहगोळ्याचा कारखाना हेही सर्व दिसले. तो गोसारी त्याला म्हणाला, "हे सर्व युद्धसाहित्य ब्रिटिशांबरोबर होणाऱ्या युद्धासाठी तयार होत आहे" खेडुताला आश्चर्यन दित्याप्रमाणे त्या गोसऱ्याने त्या खेडुताचा तो बैल विकत घेतला बैलाचा मोबदला घेऊन तो खेडुत आपल्या गावी गेला आणि त्याने ही बातमी इतर गावकऱ्यांना सांगितली सायदतोच अनेक लोक हा समतार पाहण्यासाठी त्या टेकडीवर घे पारने ण,

आश्चर्य असे की, तेथे त्यांना काहीच आदळले नाही. प्रा. रॉबिन्सन म्हणतात की, अशा कथा भारतातच नव्हे तर जर्मनी, इंग्लंड, स्वित्झर्लंड, अमेरिका या देशातही आढळून येतात. (रासमाला, भाग १, पृष्ठ ४०४).

या देवीच्या साक्षात्काराबद्दलची आणखी एक कथा उपलब्ध आहे. मदोसोरचा एक व्यापारी अखै रामजी समद्रावर व्यापार करीत असता, त्याच्या जहाजाला भोक पडून ते बुडू लागले. त्याने देवीचा घावा केला आणि ' सकटनिवारण शाल्यास तुला माझी अर्घी सपत्ति अर्पण करीन ' असा जवस केला. देवीने स्वतः त्या ठिकाणी जाऊन आपल्या भात्याचा आधार देऊन जहाज सुखरूप किनारी आणले. इकडे देवीच्या पुजाऱ्याला दृष्टान्त झाला की, देवीचे कपडे ओले आहेत, ते बदलले पाहिजेत. पुजारी लगेच उठला. त्याने बंद दरवाजा उघडला आणि दृष्टांताप्रमाणे खरोखरीच देवीचे कपडे ओले झालेले त्याने पाहिले, त्या देवीमक्त पुजाऱ्याने देवीच्या अगावरील ओले कपडे बदलले, त्यानंतर एकवीस दिवसांनी तो व्यापारी मंदिरात आला आणि आपली अर्घी सपत्ति आणि एक हिरा त्याने देवीला अर्पण केला, तेव्हा रारी हकीकत सर्वांना समजली. तो हिरा अद्याप देवीच्या मुकुटाच्या कोंदणात आहे.

(शक्ति अंक ३४, पृ. ६४८ ते ६५२.)

अवाजीची मंदिरे अनेक ठिकाणी आहेत. त्यापैकी एक मंदिर मुरत येथे आहे. या देवीच्या नावामुळे तेथील एका रस्त्याला अवाजी रस्ता हे नाव पडले आहे. एका भक्ताला स्वप्नात देवीने आदेश दिल्याप्रमाणे सुमारे ४०० वर्षांपूर्वी जहमदाबाद येथून ही मूर्ती आणली गेली. दोन घोडे आणि दोन सिंह जोडलेल्या रथावर देवीच्या मूर्तीची स्थापना केलेली आहे. त्यामुळे देवीचे स्वरूप काही आमळेच दिसते.

(कल्याण क्षेत्र अंक ५७।४४०)

सुजंगप्रयात

धरासूरी अंबे तुझे पीठ मोठे । धरासूर मारावया जन्म तेथे ।
नसे देविमूर्ति असे यत्रशक्ति । स्वनाचा दुजाभाग येथे गलेची ॥ १ ॥
दिसे शुभ्रता पादर्व तो भाग भाळी । म्हणोनी वंदे धौलही गाढयाली ।
तपा आचरी रक्मिणी घोर येथे । पती इच्छिला कृष्ण तो देवि देते ॥ २ ॥

दुताबिलंबित

शिरर गव्वर तें जयळीं वने । विफट घाट वाहिवट होतसे ॥
घटाति भक्त ररी अति आदरे । नमन देवि तुला करि आदरे ॥ ३ ॥

(३) शोसाम माता

हे क्षेत्र सौराष्ट्रामध्ये गोंडलवन भागात आहे. महाभारतकाळी या वनाचा विस्तार २४ मैल होता, असा उल्लेख मिळतो. त्या वेळी त्याला हिडिंबवन हे नाव होते. महाभारतामधील पुर्वील कथाभाग सर्वविभूतच आहे की, पाच पांडवांपैकी भीमाने हिडिंबा राक्षसीबरोबर विवाह केला होता आणि त्याला यदोत्कच या नावाचा पुत्र होता. एकदा भीम या भागात फिरत असता त्याला असे समजले की, या भागात हिडिंब राक्षसाचा फार उपद्रव आहे. नंतर तो या देवीच्या दर्शनास आला आणि तिच्या कृपाप्रसादाने या राक्षसाला मारून तो त्याच्या बहीणीबरोबर विवाहबद्ध झाला.

परंतु ज्ञानकोश (खंड २३।११) मंथामध्ये या देवीसंबंधी थोडा निराळा वृत्तान्त मिळतो. कौरवांनी पांडवांना लाक्षारहात जाळणाऱ्या प्रयत्न केल्यावर ते तेथून भुयारमार्गे निसटले आणि गंगानदीच्या दक्षिण किनाऱ्यावर येऊन वनात वस्ती करून राहिले. त्या ठिकाणी एका वडाच्या वृक्षाखाली भीमाने हिडिंबा-सुताचा वध केला आणि हिडिंबा राक्षसणीबरोबर विवाह केला. त्यापुढे असे वर्णन आहे की, त्या राक्षसिणीने आपल्या पतीला उचटून घेतले आणि आकाशमार्गाने उडत एका सुंदर पर्वताच्या माथ्यावर जाऊन तेथे दोगांनी क्रीडा करून सुखोपभोग घेतला.

यारून असे अनुमान करावयास हरकत नसावी की, हिडिंबेचे मूळ स्थान सौराष्ट्रात पण काही निमित्ताने त्री गंगातीरी गेल्यापुढे भीमाबरोबर तिची गाठ पडली आणि नंतर त्याला घेऊन ती स्वयंही आली. नीट निरीक्षण करून पाराठा हेच अधिक सयुक्तिक दिसते. कारण भीम एकदाच या प्रदेशात येण्याची शक्यता दिसत नाही. येथे कोणत्या शंका येईल की, तेच हे स्थान कशावरून ! या प्रश्नाला उत्तर असे की, या वनात एका पर्वताच्या टोकाला हिडिंब टोक असे म्हणतात आणि या वनालाही हिडिंब वन हे नाव प्रचलित आहे. यारून छेगफाचे असे मत झाले आहे; पण इतर ठिकाणाच्या हिडिंबेच्या ओठोटावरून ते निर्णायक माथ मानू नये.

निघाणी दातविष्यात येते. या शिल्लेजवळ एक लहानसर दगडी कुंड असून, संकटसमयी मामदेवतेला वकरे वळी अर्पण केल्यावर, त्याचे रक्त या कुंडामध्ये टाकतात. दुसरा आणि वसंतपंचमीच्या वेळी, कुडु गावात रघुनाथजीचे उत्सव होतात. त्या वेळी शंभर गावचे देव तेथे समारंभाला आणतात, पण ही मामदेवता तेथे गेल्याशिवाय उत्सवपूर्ती होत नाही.

भारताच्या उत्तरेला पठाणकोट हे शेवटचे रेल्वेस्थानक असून तेथून १७६ मैल अंतरावर कुलुनगर व तेथून पुढे २३ मैलांवर मनाली हे वारा हजार फूट उंचीचे निसर्गरम्य थंड हवेचे ठिकाण आहे. कुलुनगरातील रघुनाथजी उत्सवाचे वैशिष्ट्य असे की, तो दसऱ्यापासून सात दिवस पुढे चानू राहतो. शेवटच्या दिवशी राम-सीता मूर्ति रथामध्ये घालून गावभर मिरविल्यावर, वियास नदीच्या किनारी मिरवणूक विस्तारित होते. अश्वारूढ गुग्गादेवाचा पुतळाही प्रेक्षणीय आहे.

भारताचे लोकप्रिय दिवंगत पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू याच ठिकाणी विश्रांतीसाठी का जात असत, याचे कोणाला जर कुतूहल असेल, तर त्याचे उत्तर खालीलप्रमाणे आहे.

निसर्गरम्य हिमाचल प्रदेशांतर्गत वियास नदीच्या खोऱ्यातील साप्रतचा कुलु-कांगडा भू-भाग हाच महाभारतकालीन त्रिगर्त देश होय. पंडुपुत्र अर्जुन राजसूययज्ञाच्या वेळी दिग्विजयाला गेला असता, कुलुताच्या राजाने त्याचा मार्ग रोखला, असे महाभारत सांगते. देवदारू वृक्षांचे घनदाट अरण्य, रोगनिवारक आणि उकळत्या पाण्यापेक्षाही अधिक उष्ण असे भू-गर्भातून वर उसरून आणणारे उष्णोदकाचे फवारे; अखिल मानवकुळाला पितृस्थानी असलेला पहिला प्रजापति मनु याचे मनुरिखीचे मंदिर; साठ फूट उंच दंड असलेले विजली महादेवाचे शिवालय, की ज्वार विद्युल्लतेचा आघात झाला असता, आतील शिवालिंगाचे तुकडे तुकडे होतात, आणि पुन्हा पुजाऱ्याला जुळणी करावी लागते; शिल्पकलेसाठी प्रसिद्ध असलेले विशेश्वर महादेवाचे मंदिर; प्रसु रामचंद्राचा अश्व-मेघ यज्ञ पूर्ण झाल्यावर पार्यंत देहाचे विस्तारन करण्यासाठी राजगुरू वसिष्ठ ऋषींनी आरंभिलेली अतिम तपश्चर्या आणि त्याच अवस्थेत रूपांतरित झालेली त्यांची पाषाणमूर्ति; प्राचीन भारतीय संस्कृति आणि अनुपम शिल्पकला यांचे दर्शन घडविणारी रघुनाथजी, श्रीकृष्णजी, त्रिमूर्ति दत्तात्रय आदि ३६५ मंदिरे यांनी 'देवताचे खोरे' या सार्थ नावाने नटलेले, असे हे कुलुखोरे आहे. सर्व देवतांचे कुळ म्हणजे समुदाय या खोऱ्यात असल्याकारणानेच, कुलुखोरे हे नामाभिधान प्राप्त झालेले असावे.

(भारतीय संस्कृति कौश, २-४३३)

‘प्रसादचिन्हानि पुरः फलानि’ या उक्तीप्रमाणे, नजिकच्या भविष्य-काळात घडणाऱ्या घटनांचे मानसिक चित्रण अंतःपटलावर हास्यामुळेच की काय, पंडित नेहरू हे मनःशांति आणि शरीरस्वास्थ्य यांसाठी वारंवार या देवतांच्या खोऱ्यांत मनाली आणि त्यांच्या परिसरातील गावी जात होते. या ठिकाणी प्रत्यक्षात पाषाणमूर्ति स्वरूपात, पण तत्त्वतः वासना-देह धारण करून वायुरूपात संचारणाऱ्या दिवंगत विश्वबंध विभूर्तीच्या सान्निध्यात, उर्वरीत जायुष्याचा काही काळ व्यतीत करून अंतिम स्वर्गसुखाचा मार्ग सुलभ करून ठेवावा, हीच हृदयाच्या सोल दरीत दडलेली त्यांची मुक्त भावना येथे येण्यात प्रगट होते, असा तर्क केल्यास तो मुसंगतच ठरेल. ‘महान् महतः जानाति’ या उक्तीप्रमाणे प्राचीन विश्वबंध विभूर्तीत आपला समावेश व्हावा, यासाठी दिनांक २७-५-१९६४ रोजी पार्थिव देहाचे विसर्जन करण्याच्या काही काळ पूर्वी, हे देवतांचे खोरे विभ्रातीस्थान म्हणून निवडले असावे अशी लेखकाची भ्रद्दा आहे.

दुसऱ्या एका दृष्टिकोनातून विचार केल्यास असे दिसेल की, पंडित मदनमोहन मालवीय आणि दीनदयाळ शास्त्री यांच्या अनुभववाचकून, पं. जवाहरलाल हे पूर्वजन्मीचे एक तपस्वी होते. लोकांच्या आमहासतप तपस्वी देह विसर्जित करून त्यांनी पं. भोतीलालच्या पोटी जन्म घेतला होता. तेव्हा अवतार-कार्य संपल्यावर, पुन्हा पूर्वाभमीचा तपश्चर्या अर्धवट सोडलेला मार्ग अनुसरण्यास ते गेले असे अनुमान केल्यास, ते भारतीय परंपरेला धरूनच होईल.

प्रभुदत्त ब्रह्मचारी म्हणतात की, जवाहरलाल नास्तिक त्वासच नव्हते. कारण गळ्यात जानवे घालणे, स्नानानंतर बंद खोलीत अर्धा तास ध्यानमग्न होणे, गीता सदैव जवळ घाळणे, वाढदिवसाच्या दिवशी जप तप, अनुष्ठान, घरूप सोडणे, तुषामध्ये प्रतिबंध पाहून ते ब्रह्मणाला दान करणे, आई-वडिलांसाठी तर्पण करणे हे त्यांचे नेहमीचे आचरण असे; पण त्यांच्या आचरणात बाय देसायान मान नव्हता.

ओशाम भातेचे मंदिर उंचावर असून सुमारे ८५० पायऱ्या चढून जाण्या लागतात. ही देवता पूर्वी एका लहानद्या मुहेंत होती. परंतु आता मुहेंसमोर सुंदर मंदिर बांधलेले दिसते. सुमारे २५०-३०० वर्षापूर्वी या मंदिराचा एका दानधूर गृहस्थाने त्रीणोद्धार केला होता, हे त्या वेळच्या शिल्प-वेग्या-वरून पाहण्यास मिळते. या मंदिराच्या गाभाऱ्यात देवीची जी मूर्ति आहे तिचा ओशाम भाता हे नाव वा मिळाले याचा उलगडा माघ मला हातलेला नाही. परंतु ओशमण म्हणजे उत्तरेन, जोरदार समर्पण असा अर्थाचा शब्द सुंदर

भाषिक वापरतात, त्याचा या नावाबरोबर काही संबंध असावा, कदाचित् एखाद्या प्राचीन ऋषीने आपल्या उपासनेसाठी खडकाच्या गुहेत मूर्ति स्थापन केली असावी.

या मंदिराच्या बाजूला ३६×३६ चौरस फूट अशी एक पाण्याची टाकी आहे. या टाकीचे आश्चर्य असे की ती इतक्या उंचावर असूनहि त्यातील पाणी कधीच आटत नाही. (कल्याण शक्ति अंक ३४।६६१).

शार्दूलविक्रीडित

सौराष्ट्रीं घनदाट गोंडलवर्नां ओसाम तो छोंगर ।
 देवी ओसम नांदते गिरिशिरीं द्वापार कालावर ॥
 राहीं दैत्य हिडिंब आणि भगिनी या घोर रानीं वर्नी ।
 आहे ज्ञात-हिडिंब-टोंक-वनाहि कीं सांप्रतीं या वर्नी ॥ १ ॥
 देवीचा वर घेवनी वधियला भीमें हिडिंबासुर ।
 मातृजेस्तव राक्षसा भगिनीचा होई हिडिंबा-वर ॥
 नांदे अक्षय वारिसंचय इथें विस्तीर्ण टांकीमधें ।
 त्या देवीप्रति मीं सदा नमितसे, भक्ता साहाय्यास ये ॥ २ ॥

(४) कराला

करालादेवी हे चंडीदेवीचेच एक नाव आहे. कराला या शब्दाचा अर्थ भयंकर, उग्र असा आहे. त्यामुळे ही देवता म्हणजे योंद्धे वा धीरगुण्यांनी उपासना करावी अशी देवता, अशीच प्रतिष्ठा या देवीला प्राप्त झाली आहे. या देवीचे एक स्थान अरवली पर्वताच्या रांगेने वेष्टित अशा एका उंच पर्वतावर, चितोड गडानजळ आहे. देवीचे मंदिर आणि समामंडप संगमरवरी पाषाणाचा असून त्याचा निस्तार फार विस्तीर्ण आहे. गगनमेदी गोपुरे, सुवर्णाचे कळस हे या मंदिराचे वैशिष्ट्य सांगता येईल. मुख्य देवतेसमोर समामंडपातच एक यज्ञ-कुंड असून नवरात्रातील उत्सवाच्या वेळी त्यामध्ये होमहवन केले जाते. रजपुतांच्या काही घराण्याची ही कुलस्वामिनी असल्यामुळे युद्धाला निघण्यापूर्वी ते या देवतेचे दर्शन घेतात. तिच्या आशीर्वाद घेऊन मगच ते रणांगणात पाऊल ठेवतात.

(' इला सुंदरी ' लेखक न. न. पटवर्धन).

शादूलविकीर्णित

आहे देखि चितोडच्या परीसरीं नामे कराला धरा ।
नादे शुभ्र विशालशा अरवळी वैष्टीत ती मदिरा ॥
गोपुरे गगनास भेद करिती, आहे कुलस्वामिनी ।
वीराच्या रजपूत जाति समरा, गेल्या तिला वदुनी ॥ १ ॥

(५) फालिका (पावागड)

फालिका म्हणजे कालीदेवीचे स्वरूप होय वडोदे शहरापासून ईशान्येस २९ मैलावर पावागड हे समुद्रसपाटीपासून सुमारे २८३० फूट उंचीवर असलेले क्षेत्र आहे पूर्वकालीन चपानेरचा किल्ला येथेच आहे, सध्या त्याच भग्न अवशेष दिसतात मुंबई सरकारने सन १८७९ साली जेव्हा जिव्हा माहितीपत्रके तयार केली त्या वेळी कैरा किल्ल्याचेही माहितीपत्रक तयार केले आहे त्यातील माहिती वाचनीय असल्यामुळे ती उद्धृत केली आहे, ती येणेप्रमाणे

पावागड हे स्थान गोघा रेल्वेस्टेशनपासून ४० मैलावर आहे या टेकडीचा परीस २६ मैलाचा असून तेथे सर्वत्र घनदाट जंगल आहे या गढाला पावागड हे नाव पडण्याचे कारण असे समजते की, प्राचीन काळी या पर्वतावर विश्वामित्र ऋषी राहात असत एकदा त्यांची नदिनी नाराची गाय चरत असता एका मोठ्या खोल दरीत पडली ते पाहून विला आता वर कशी वाटावी याचा ते विचार करू लागले तेव्हा त्यांनी आपल्या सामर्थ्याच्या बळावर एक दुधाचा सागर त्या दरीत उत्पन्न केला त्यामुळे ती खोक दरी भरून आली आणि दुधाच्या पातळीवर ती गाय आपापच धर आली यानंतर पुढा असा प्रकार न व्हावा म्हणून विश्वामित्रांनी परमेश्वराची प्रार्थना केली तेव्हा एक मोठी टेकडी ह्या दरीत पडली आणि त्यामुळे दरीचा पाऊण भाग भरून जाला, म्हणून या ठिकाणाला पावागड हे नाव मिळाले या विधानाला पुढा देणारे दुसरे एक विधान सद्योपक करतात त्यांच म्हणणे असे की, राम-रावण युद्धाच्या वेळी हनुमान द्रोणागिरी पर्वत घेऊन चालला असता त्याचा एक तुकडा रानी गळून पडला तोच हा पावागड होय

या क्षेत्राचा ऐतिहासिक भागही उद्बोधक आहे किती भजवूत किल्ल्याच्या अंतर्भागी देवीचे मंदिर हाते तेही पाहाण्यासारगे आहे अनिदल्लवाद येथील भीमदेव (पहिला) याच्या वेळेपासून या स्थानाचा उद्भव मिळतो (सन १०२२ ते १०७२) त्यानवर ११०० च्या सुमारास रजपूत नर्याण

घराण्यांनी हा भाग ताब्यात घेतला त्यामध्ये पाटणचे घराणे पण मोडते. दिनांक १७ नोव्हेंबर १४८४ मध्ये गुजराथमधील प्रबळ मुसलमान बादशहा महंमद बेगडा याने तो ताब्यात घेतला. सन १७२७ साली कताजी कदमवाडे याने तो मोंगलाफ्टन घेतला, आणि मराठेशाहीचा दरारा गुजराथभर बसविला. नंतर शिंदे घराण्याफ्टन त्याचा ताबा त्रिटिशफ्टडे गेला.

या मदिराचा ताबा मोंगल घराण्याकडे असताना या चपानेरच्या किल्ल्यामध्ये वेळोवेळी तट, खदक उमारून तो अतिशय मजबूत करण्यात आला. पावागडावरील या किल्ल्यालाच चपानेर असे नाव आहे. चंपानेरपासून गाडीरस्त्याने मुख्य मदिराकडे जाताना तीन मैलापरून चढण चालू होते. साधारणपणे दोन मैल गेल्यावर, डोंगराचा माथा लागतो. पूर्वे दिशेने चढण चढू लागल्यावर प्रथम अटक दरवाजा लागतो. या ठिकाणी दगडाचा पहिला कोट आहे. अटक दरवाजाच्या आतील बाजूस मेडी ऊर्फ हिजा राजवाडा आहे. नंतर अर्धा मैल चढून गेल्यावर मोहोती दरवाजा या ठिकाणी दुसरा कोट आहे. या दरवाजाच्या बाटेवर खडकातून आत जाण्यासाठी वाटा तयार केल्या आहेत आणि त्या प्रत्येकावर मजबूत चौक्या बसविलेल्या आहेत. बुविया, भालापूल असे त्याचे नाव आहे. यानून आत प्रवेश केल्यावर सुदन दरवाजाचा तिसरा कोट लागतो. या ठिकाणची प्रवेशद्वारे खडक फोडूनच तयार केली आहेत. यानून पुढे गेल्यावर उजव्या बाजूला तीनशे फूट अंतरावर दरीचा भाग लागतो या ठिकाणी सात महाल या नावाच्या इमारतीमधून दरीचे सौंदर्य पाहाता येते.

सुदनशहा दरवाजातून ३०० फुटाचा प्रवास केला म्हणजे आपण याच महालामध्ये पोहोचतो. ही इमारत लाकडाची असून येथे पोलिस ठाणे आहे. डाव्या बाजूच्या पाच विहिरी आणि उजव्या बाजूचा तेलिचा तलाव यांमुळे तेथे पाण्याचा भरपूर साठा आहे. याना पूरक अशा अन्नपूर्णा तलावही येथेच आहे. थोडेसे पुढे गेल्यावर तेथे मकई कोठार दरवाजा आहे, आणि या ठिकाणी चौथा कोट आहे. त्यातून आत गेल्यावर पटई दरवाजा आणि नंतर भद्रकालीचे मंदिर आणि त्या मदिरासमोरच मोती तलाव आहे.

मकई कोठार दरवाजापासून डाव्या हाताला चढणीचा भाग आहे. हा भाग आणि बालेकिल्ल्याचा भाग एका लाकडी पुलाने जोडलेला आहे. त्या ठिकाणी सूर्यगेट, तारागेट असून त्यातून आत गेल्यावर बालेकिल्ल्यात प्रवेश होतो. तेथे त्रिधामित्र कुंडात स्नान केल्यावर मगच सर्वश्रमाचा परिहार करणाऱ्या कालिका देवीच्या मंदिरात प्रवेश होऊन विश्रांति मिळते.

येथील मंदिरात कालिकादेवीच्या तीन मूर्ति आहेत मध्यमार्गी कालिका, उजवीकडे महाकाली आणि डावीकडे बहुचराजी अशा तीन मूर्ति आहेत कालिका म्हणजे कामीचा अवतार हे जे विधान मी सुरुवातीला केले ते याच कारणामुळे केले कारण साधारणतः महाकाली, महासरस्वती व महालक्ष्मी या तिघींचे त्रिकूट असते, आणि या ठिकाणी मात्र ते त्रिकूट नाही तसेच महाकालीव्यतिरिक्त दुसरी कालिकादेवी म्हणजेच प्रतीक होय असे अनुमान निघते दुसरी एव महात्वाची योग्य म्हणजे या ठिकाणी अनेक शतके मुसलमानी वहीवाट असता चुकूनही या मंदिराचा एकदासुद्धा विप्लव झालेला नाही याबाबतचे कारण मोठे मजेथीर आहे पहा ! मंदिराच्या कळसावर एका दाढीवाल्या साधूची मूर्ति बसविलेली आहे पण त्या साधूचे नाव मात्र सदनपीर असे आहे नीट विचार केला तर लक्षात येते की, बहुधा मंदिराचा नाश न व्हावा म्हणून हिंदूनीच ही मूर्ति बसविली असावी पण मुसलमानी समाज म्हणता की, आमचा फकीरच देवीच्या डोक्यावर बसलेला असल्यावर ते आता तोडण्याचे काही कारणच नाही काही कारण असो वा नसो पण मंदिर आणि मूर्ति मात्र शाधूत आहे (कैरा गिल्हा गॅझेट, पृ १८७ ते १९१)

या ठिकाणचे विस्तृत वर्णन एवढ्यासाठीच केले की, उत्तम बांधणीचा तिला पूर्वकाळात कसा बांधित आणि शून्या सर्व कोट पोहून यालेनिहण्यात गिरगाव करण्यासाठी केरटे अचाट साइस करावे लागे याची वाचकीना तिळ माघटरी कल्पना यारी या ठिकाणी विद्यामित्राने तपश्या केली आणि नदिनी गाईला वर काढण्यासाठी जी खोल दरी त्याने दुभाने मरली त्याचून पुढे एका नदीचा उगम होत्या म्हणून तिला विद्यामित्री नदी असे नामाभिधान मिळाले आहे विद्यामित्राने कवीची स्थापना केली अशी समजूत आहे

या देवीमूर्तीची एक अद्भुत कथा आता पहा केणे आशिन नवरात्रामध्ये देवीचा उत्सव समारंभ साजरा होत असतांना एकदा देवी स्वतः खंविधात गावा टुच करायपास अवतरली त्या वेळी चपानेरचा राजा पणई जयसिंह उपस्थित होता त्याने देवीला पाहिले त्या मदनमन्जरीच्या अलीबिच व अनुपमेय लागण्याने त्याच्या मनात कामाग्नि प्रवृत्ति झाल्या टुच उपस्थारर आणि मित्रांनी दागी ओसरत्यावर त्याने त्या स्त्रीचा हात घेतला देवी म्हणाली, " मी प्रसन्न आहे पाहिले ते मागून भ " पण त्या मूढ कामांध राजाने या धोण्याचा विपरीत अर्थ घेऊन तिच्याजवळ भोगाची इच्छा प्रदर्शित केली ' विनायकाडे विपरीतगुदि ' म्हणतात ते काही सोटे नाही देवी भयार कोरासमान साधी आणि तिने त्याला घात दिल्या की. " सरा मदिन्यांच्या आतव गुता संनात

होईल ” ताबडतोत देवी अहदय झाली नि मदिरानून मेघगर्जनेसारखा आवाज निघू लागला सर्वत्र भीतीचे वातावरण पसरले या महाभयकर निनादाच्या प्रतिध्वनीने सर्वच्या सर्व पहाडच जणू अक्राळविभ्राळ आक्रोश करित आहे असे वाटू लागले देवीची मूर्ति खाली खाली खचू लागली या विनाशकाली मदिराच्या पिछाडीस एक साधु महात्मा राहात होता त्याला हा प्रकार समजल्यावर देवी शांत व्हावी म्हणून त्याने देवीची प्रार्थना केली, “ आई काशीमाते, जेवढा कोप झाला तेवढा पुरे आता शांत हो आणि पूर्वस्थळी, विराजमान हो ” देवीने प्रार्थना ऐकली आणि तिचा जेवढा भाग खचला होता, तेवढ्यावरच ती स्थिर झाली अधिक खचली नाही हे स्थान याच कारणासाठी जाज्वल्य मानण्यात येते

देवीचा शाप गुरा ठरला म्हमद बेगडयाने गडावर स्वारी केली तेव्हा जयसिंहाच्या पदरी असलेल्या जावोलोवो नावाच्या एका ब्राह्मणाने चातर्मी आपली की, गणाखाली मोंगल सैन्य चालून येत आहे राजाने इला परतायेण्याची शिकस्त केली, पण अखेर किड्या पडलाच देवीचा शाप सरा ठरला यामाठीच मोरोपत कवी म्हणतात, ‘ वरहि वरायास पाहिजे समज ’ भाग्य आपल्या दारी कधी कधी चालून येते पण ते ओळखण्याचीही जुवत अर्गी असावी लागते ‘ देव देते नि कर्म नेते ’ म्हणतात ना ते हे असे ! आपल्या पायद्याचा वर मागायलाही तेवढी अफळ, तेवढी समज असावी लागते हेच सर

पृथ्वी

महासदय फालिका प्रथित पीठ पावागडो ।
 बडोद शहरासमीप गुजराथ चपानरी ॥
 अर्ती फठिण दुर्ग धाक बहु शत्रुवीरा वरा ।
 पराजित करी तथा परि म्हमद बेगडा ॥ १ ॥
 तपाचरणि विश्वमित्र उभवीत पावागडा ।
 तथा स्मरणि विश्वमित्री उगमास घेते गडा ॥
 जुणी वदति अजनी सुत चाहात त्रेणागिर ।
 तुटोनी तुफडा गळे समर्थि होई पावागड ॥ २ ॥
 स्वयेचि नवरारि देवी गरवा धरी एकदा ।
 प्रमत्त जयसींहि वाच्छित तिची मनी सपदा ॥
 वद तरित सर्वनाश तव रात्र जाई लया ।
 तथा मुदत पष्ट मास दिवली तुळा मी पहा ॥ ३ ॥

अदृश्य मग मंदिरां त्वरित फालिका पावली ।
 पदाधिं रिघतांच मूर्तिं प्रतिगजैना जाहली ॥
 " क्षमा करि नृपास नांद संदये " महात्मा वदे ।
 म्हणोनि तर सांप्रती दिसत मूर्तिं अर्घीं बरे ॥ ४ ॥

मंदाकांता

या तीर्थाची हळुं हळुं चढा पायरी, वंच मोठी ।
 तका हुंडा आणिक दुधिया, तैळ हुंडासि देसी ॥
 त्रैमूर्तीच्या सम बहुचरा, फालिका माहकाली ।
 पाही देवी सुखद नयनीं मस्तकां ठेवी पायीं ॥ ५ ॥

(६) फालिका (कार्ळीमठ)

फालिका नावावरुल गोदावा गुळावा आपण वरील वृत्तान्तामध्ये पाहिला. आता दुसरा एक उल्लेख पाहू. महाभारतामध्ये असा उल्लेख आढळतो की, फालिका ही दक्षप्रजापतीची कन्या आणि कश्यप ऋषींची पत्नी होय. विष्णुपुराण म्हणते की, फालिका व तिची वहीण पुलोमा या दोघांना कश्यपापासून ६०,००० दानव झाले. फालिकेपासून ज्यांची उत्पत्ति झाली ते कालकेय अथवा कालखज दैत्य या नावाने प्रसिद्ध झाले आणि पुलोमापासून जे उत्पन्न झाले त्यांना पौलमा असे नाव मिळाले (डौसन, पृष्ठ १४०) या दोघांचेही मूलस्थान इराण अगर त्यांच्या आसपासच्या भागात होते आणि रावणाचे पूर्वजही त्याच भागात होते. पाठयघात जास्त संशोधन केल्यास इराणी लोकांचा देव असुर आणि आर्योचे हे असुर याचा संघ काय हे प्रस्थापित करता येईल याच कालिकेला कोणी वैद्वानर दानवाची कन्या असेही मानतात, तर तिला मारीच असुराची पत्नी म्हणून ओळखतात. पण हे खरे वाटत नाही कारण कश्यपाचे दुसरे एक नाव मारिच ऋषी असे असल्याने ही कश्यपाचीच पत्नी होय मारीच नावाजले हा घोटाला झाला असावा (चित्राव, प्राचीन चरित्र बोध, पृष्ठ ११७)

फालिमठ हे पीठ हिमालयाच्या पर्वतराजीवर वेदात्मनाच्या आसपास मदाविनी नदीच्या तीरावर आहे समुद्रसपाटीपासून सुमारे नऊ सहाय फूट उंचावर भारतामधील हे प्रमुक्त शक्तिपीठ आहे वैधीक मंदिरात महाकाली, महालक्ष्मी व महासरस्वतीच्या मूर्ति असून देवालय खज्जळ भागात आहे व ते थरेथ विस्तीर्ण आहे. या ठिकाणी देवांनी तप करून महाशालिका प्रसन्न करून घेतल्यावर तिने रक्तवीज दैत्याचा नाश केला. येथे चैत्र व आश्विन नवरात्रांमध्ये

यात्रा भरते आणि यज्ञ कुडामध्ये स पाद आहुतीने हवन केले जाते. रक्तबीज वधाच्या कारणामुळे या ठिकाणाला कालिमठ हे नाव आलेले आहे. या रक्तबीज वधाच्या प्रसंगी महाकाली उत्पन्न झाली आणि तिने दैत्याचा नाश कोणत्या प्रकाराने होईल हे सांगून देवाना मार्गदर्शन केले. तिच्यामुळे या ठिकाणाला कालीमठ हे नाव प्राप्त झाले. महाकालीची मूर्ति शिवारूढ आहे.

कालीमठापासून दोन मैलांवर फोटिमहेश्वरी देवीचे स्थान आहे. या ठिकाणी यात्रिक आपल्या पितराना पिंडदान व तर्पण करतात.

(कल्याण शक्ति अंक, पृष्ठ ६७४)

उपेन्द्रजाती

मंदाकिनीच्या सरिता तटाला । निवीड रानीं गिरिं गव्हराला ।
विल्यात कालीमठ क्षेत्र नादे । विशालसे मंदिर दिव्य शोभे ॥ १ ॥
मानीत मोठें जन शक्तिपीठ । म्हणोनि यात्री पर्दि धांव घेत ।
स्वीकार देवि प्रणिपात केला । सरस्वति, लक्ष्मी, फालिकेला ॥ २ ॥

(७) फालिका (दिल्ली)

भारतीय युद्धाच्या प्रारंभी श्रीकृष्णाने प्रथम काली देवीची स्तुति करणारा सांगितले. कारण शत्रूचा नि पात करणे हा कालीदेवीचा प्रमुख गुणधर्म आहे. अजुंनाने कालीदेवीची स्तुति केल्यावर ती प्रसन्न झाली आणि 'त्रिजय मिळो' जसा तिने त्याला आशीर्वाद दिला पुढे युद्धात पांडव विजयी झाल्यावर ज्या ठिकाणी त्यांना देवी प्रसन्न झाली त्याच ठिकाणावर त्यांनी कालिका देवीचे मंदिर बांधले. साप्रत दिल्ली शहराच्या उत्तरेस आठ मैलांवर जे कालिकेचे मंदिर आहे, ते हेच ठिकाण होय, असे समजले जाते. गाभान्यात देवीची साकार मूर्ति निरजमान आहे. देवीच्या रक्षणासाठी म्हणून दोन मुदर हत्ती दरवाजावर बोरलेले आहेत. तुपाचा नदादीप तेथे अक्षट सेवत असतो

(शक्ति अंक ३४ । ६६१)

मालिनी

बहुत समय पूर्वी भारतीं युद्ध झालें ।
स्तवन करुनि पार्थें फालिके आर्जिवलें ॥
रचित वर यशाचा घेउनीया शिरार्ते ।
समरिं बुसत योद्धा, युद्ध जिंकावयार्ते ॥

समरिं विजय प्राप्ती पांडवांना मिळाली ।
 राचित गमत्त त्यांना क्वालिका देवी वाली ॥
 स्मृतीस तई उभारी, मदिरा इंद्रप्रस्था ।
 पदकमळ तियेचें चंदितो दोन्ही हस्ता ॥ २ ॥

(८) क्वालिका (पूर्णगिरी)

नैनिताल धोलभीत लोहमार्गावरील टणकपूर रेल्वे स्टेशनपासून सुमारे १८ मैलांवर देवांचे हे प्राचीन पीठ सुमारे ८०० फूट उंचावर आहे. शारदा नदीच्या तटावर आणि नेपाळच्या सीमेवर पूर्णगिरी नामक पर्वत असून तोच या देवीचे स्थान मानला जातो. कोणी तरी एका भक्ताने मदिराप्राप्त जाण्यासाठी ओवढपोवड पायऱ्या खडकात खोदलेल्या आहेत. परंतु त्या अतिशय धोकादायक असल्याने त्या चढताना बाजूलाच बांधलेल्या लोखंडी साखळीचा आधार म्हणून उपयोग करावा लागतो. या क्षेत्रातील वृक्ष सहसा तोडत नाहीत. कारण नवीन वृक्ष फारच क्वचित उगवतात. पर्यतामाध्यावर एकट्टि वृक्ष अगर हाडवृक्ष नाही. त्यामुळे हा प्रदेश रूक्ष भासतो. आणि एकाद्या भाविकाला येथे वस्ती करून रक्षण धोकादायक वाटते.

या देवतेचे अधिष्ठान एका चतुस्तयावर असून त्यावर ल्हानद्या तांदळा- स्वरूपात देवांचे पूजन होते या ठिकाणी देवांची मूर्ति नाही. जवळच एका झाडाची जुनीपुराणी पांदा वाफवून तिला एक धगा बांधलेली आहे. ही पूजेच्या वेळी वापरितात. प्रवाशांच्या सोयीसाठी तेथे एक ल्हानदरी खिरीर आहे. तिचे वैशिष्ट्य असे सांगतात की, या खिरीरीतील पाण्यात जर कोणी अमळ जयवा अपवित्र वस्तु टाकली तर प्रवाह त्वरित बंद होतो आणि तो शुद्ध केल्याशिवाय चालू होत नाही. तसेच रजस्वला किंवा आंगळ माणूस देवस्थाना- पर्यंत पोहोचू शकत नाही. मध्येच काहीतरी अडचण येऊन त्याला मागे निरावेच लागते. पायऱ्या खटताना मार्गात इतर ल्हानलहान मंदिरे आहेत. याच चार पीठांपैकी हे एक शक्तिपीठ असल्याने याला फारच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. बहुधा मूळपीठ शाकलेले अणते, पण पुज्याऱ्याला सांगितले म्हणजे तो ते उघडून दाखवितो.

(शक्ति अक १९३४, पृष्ठ ६७३)

शोची

शक्तिपीठे भारतीं अनेक । त्यामाजीं चतुष्टय श्रेष्ठ ॥
 पूर्णगिरी असे विशेष । पिळभीत परिसरी ॥ १ ॥

निविष्ट वन घनदाट । शारदा नदिचा तट ।
 षढा गद्याची छोंगरवाट । लोहजंजीर धरुनिया ॥ २ ॥
 उंच डोंगराचें मार्गी । झांछें छुडुपें नच दिसती ।
 नसे मानवाची वस्ती । देवालयही ना विसे ॥ ३ ॥
 उघडया वननुतऱ्यावरी । कालिका तांदळा स्वरूपावरी ।
 पुजारी देवीभेट फरी । दर्शनइच्छा दर्शवितां ॥ ४ ॥
 परी मृत पुरातन वृक्ष । देखोनी आश्चर्य वाटत ।
 भक्त घंटा घरी बांधित । शुष्क शाखेचिये शिरीं ॥ ५ ॥
 शक्तिचें हें प्रधान पीठ । शक्तिपूजक देती भेट ।
 भक्तिभावें वदन फरीत । तेच देवी मीं वंदिनसे ॥ ६ ॥

कालिका (अफोटा)

अकोल्यापासून सुमारे ११ मैलावर बारसी टकली या नावाचे गाव आहे. त्या ठिकाणी हे प्राचीन स्थान आहे. येथील मदिरात शके १०९८ चा संस्कृत भाषेत लिहिलेला शिलालेख आहे. त्यावरून असे म्हणावे लागेल की, हे मंदिर बरेच जुने आहे या ठिकाणी या मदिराशिवाय आणखी ४ प्रेक्षणीय वास्तु असून त्यातील दोन हेमाडपती आहेत कालिका मदिराचा गाभारा आणि सभागृह ही कलापूर्ण शिल्पार्ची असून घुमटाचा आकार ताराकृति आहे. मंदिर चौकोनी असून बाहेरील बाजूने गणपति, महाकाली, महिषासुरमर्दिनी यांची मंदिरे आहेत. एक प्राचीन स्थान म्हणून त्या भागात हे प्रसिद्ध आहे. (अकोला जिल्हा गॅझेट, पृष्ठ ५३).

(९) गिरनार अंबा

सौराष्ट्रमध्ये गिरनार पर्वतावर अंबा देवीचे स्थान आहे. त्यालाच गिरनार अंबा असे म्हणतात. या मदिराची उंची समुद्रसपाटीपासून सुमारे तीन सहस्र फूट असून, सहा सहस्र पायऱ्या चढल्यावर देवीची भेट होते अंबादेवीची मूर्ति चतुर्भुज आणि विशाल असून त्या वन्य प्रदेशात आणि निसर्गराजित ती फारच नयनमनोहर दिसते. गिरनार या प्रख्यात सिंहाचा मुक्कामही कधी कधी या ठिकाणी असतो. सर्तीचा उरोभाग या ठिकाणी पडला म्हणून याला शक्तिपीठ मानतात असे जरी असले तरी ५१ शक्तिपीठांच्या यादीमध्ये हे नाव नाही.

या क्षेत्रासंबंधी रुद्रपुराण प्रभास खंडामध्ये अशी कथा आहे की, शिव पार्वती बैलास पर्वतावर रहान असताना, सर्व प्रमुख देव त्या ठिकाणी

आले आणि शकरांना म्हणाले, “तुम्ही दैत्यांवर नेहमी कृपा करता, हे बरे नव्हे. त्यामुळे ते उन्मत्त होतात आणि सर्वत्रांना नाही भगवान करून सोडतात.” शिवाने धावपणे उत्तर दिले “मी अशुतोष आहे. जो कोणी निष्ठाभावाने माझी भक्ति करतो, त्याला मी वरदान देतो, भेदाभेद करित नाही, मग भक्ति करणारा देव असो अगर दैत्य असो. तुम्हाला माझी ही वर्तणूक जर मान्य नसेल, तर मी कैलास पर्वत सोडून जातो.” इतके बोलून थोडेसे रागानेच शकर तेथून एकटेच निघाले, ते गिरनार पर्वतावर आले आणि गुप्तरूपाने राहू लागले. अगावरील चर्मवस्त्रेही त्यांनी उतरून ठेवली.

काही काळाने शकराचा शोध करित पार्वती व इतर देव त्या ठिकाणी आले. त्यांनी शकराची क्षमा मागितली आणि परत कैलास पर्वतावर येण्याची विनती केली शकर पार्वतीने अक्षरूपाने त्या क्षेत्री राहण्याचे ठरविले, आणि मूळ स्वरूपे परत कैलासाकडे गेली. पार्वती अवारूपाने ओळखली जाऊ लागली. शकरांनी या ठिकाणी बसले उतरून ठेवली, यासाठी या क्षेत्राला चक्रपथ असेही म्हणतात या ठिकाणी एकूण २१ शिखरे आहेत असे म्हणतात. क्षेत्राचे लोक या शिखरांना टुक नावाने संबोधितात.

गिरनार पर्वताचे महाभारतकालीन नाव उरजयनपर्वत असून, रैवताचल हे एका शिखराचे नाव आहे, संपूर्ण पर्वताचे नव्हे पायथ्याजवळील वागेश्वरी दरवाज्याने देवाल्याकडे प्रवेश करावा लागतो. आत गेल्यावर तेथे रामशरोका या नावाची धर्मशाळा आहे गवडी जमातीने बांधलेली दुसरी एक धर्मशाळा येथेच तिब्याशेजरी आहे. त्याला “सलात वाद” म्हणतात जवळच एक तलाव आहे. त्याला वागेश्वरी तलाव म्हणतात या तलावाचे एक वैशिष्ट्य असे की, तलावातील पाण्याच्या मध्यभागी एक विहीर आहे. तलावातील पाणी आटले म्हणजे या विहिरीचा उपयोग करण्यात येतो. त्यामुळे पाण्याचा तुटवडा कधीही मासत नाही दुसरी एक व्यवस्था स्थापत्यहण्या अत्युत्तमच आहे पावसाळ्यात हा तलाव भरला म्हणजे यातील अधिक पाणी वाऱ्याच्या दुसऱ्या दातार तलावात सोडण्याची व्यवस्था केली आहे. या तळांनी वेगळेलेल्या प्रदेशात एका लहानशा टेकडीवर वागेश्वरी मंदिर आहे. असा देवाल्याकडे जाण्याचा पुढचा मार्ग पलाशिनी नदीच्या पुलावरून आहे. असे सांगततात कां, पूर्वी थोड्यांचा व्यापार करणारा व ब्रिटिश अधिकाऱ्यांच्या नेहमी उपयोगी पडणारा मुद्राजी सायजी याने हा पूल बांधला आहे. नदीच्या पैलतीरी २७५ X ५० चौंस पुटांचे रामोदर बुड आपण पाहतो. या बुडाला थोडासा प्राचीन इतिहास आहे. लहानपणी धीरुप्पाला यशोदेने गौळणींनी बेलेल्या तऱ्कारावरून उखळीला पाहून टाकले.

तेव्हा तो उखळीसह बाहेर पडला. पळता पळता त्या उखळीने मार्गात आडवे आलेले दोन अर्जुनवृक्ष पाहून टाकले. ते वृक्ष याच कुंडाच्या तीरावर होते. हे वृक्ष म्हणजे पूर्वीच्या कोणी घापभ्रष्ट देवता होत्या. त्या कृष्णस्पर्शाने पावन झाल्या आणि मुक्त होऊन निघून गेल्या. (ही कथा वास्तविक श्रीकृष्ण मथुरेमध्ये असताना घडलेली आहे. मग या ठिकाणी तिचा संबंध कसा आणला, याचा उलगडा झालेला नाही)

दामोदर या शब्दाची व्युत्पत्ती अशी आहे की, दाम म्हणजे दोरी आणि उदर म्हणजे पोट. म्हणजे ज्याच्या पोटाला दोरी बांधलेला आहे तो दामोदर. यामुळेच या तलावाचे पाणी अतिशय पवित्र मानतात. येथील कुंडात नाशिक्यांच्या रामकुंडाप्रमाणे अरिष्य विरघळतात. या कुंडाच्या बाजूला बलरामाची पत्नी रेवती हिच्या नावाचे कुंड आहे. रेवतीचा विवाह झाल्यावर तिचे पितामह रैवताचलावर येऊन राहिलेले होते.

ही रमणीय स्थाने पाहता पुढे चालत असताना सुदर्शन तलाव दिसतो तो कोणी बांधला याचा उल्लेख मिळत नाही, पण अशोक, चंद्रमन व स्कंदगुप्त राजांनी याची दुरुस्ती केल्याचा उल्लेख मिळतो. म्हणजेच त्याच्याही पूर्वीचा तो असला पाहिजे. या ठिकाणी एका अशोकस्तभावर अशोक, चंद्रमन यांची नावे आढळतात. सुवर्णरेखा उगमाचे हेच स्थान होय. येथून पुढे गेल्यावर अवामातेच्या मंदिरात प्रवेश होतो.

कोणी कोणी असे मानतात की, या मंदिराच्या बाधणीवरून ते चाराभ्यां शतकातील म्हणजे जैन काळातील असावे. या देवीचे भक्त लावकर पसरलेले असले तरी विवाह झाल्यावर नवदांपत्य या क्षेत्री प्रथम येते. मग बंधूवराच्या वस्त्रांना गाठी मारून देवीचे पूजन करून तिची साणानारळाने ओटी भरतात.

एक शृंगावरीं गोरक्षनाथ । दुसरें हिंगुळादेवी वसत ॥
 तिसऱ्यावरी स्वयें भवधूत । विश्रांति घेत या स्थळां ॥ १ ॥
 आद्यशंकराचार्य गिरनार पर्वती । श्रीगुरुदत्ताग्रयासि आराधित्ती ॥
 दत्तप्रसादें विजय विख्याती । स्वल्पवयांत लाधली ॥ २ ॥

(वामनभुवा)

अक्कलकोटनिवासी महाराज हे स्वतःला साक्षात् दत्तात्रयाचा अवतार मानित असत. इके १७७५ मध्ये महाराजांनी येथे देवीचे दर्शन घेतले. तेव्हा ती त्यांना म्हणाली, “ आजवर आपले हे मुख्य ठाणे सोडून कोठे गेला होना ! ”

स्वामी म्हणाले, “लोककल्याणार्थ भूतलावर संचार करित होतो. आता दर्शन झाले. बरदहस्त सदैव शिरी असावा.”

आद्य शंकराचार्यांनी या ठिकाणी दत्तात्रयाची उपासना केली, असे वरील उल्लेखावरून दिसते.

(“अफल्कोटनिवासी स्वामी चरित्र” ले. श्रीपादशास्त्री किजवडेकर, पृ. १८६)

या मंदिराच्या आसमतात अनेक नामवंत शिखरे आहेत.

(१) ओघाड शंकर— हे एक प्रसिद्ध स्थान आहे.

(२) अश्वत्थामा टेकडी— या ठिकाणी तो चिरनीवी अश्वत्यामा अघावही भेटू शकतो, अशी श्रद्धा आहे.

(३) गुरु दत्तात्रय शिखर— या शिखराची उंची २७७९ फूट आहे. शिखरावर जमिजल दहा या नावाची ल्हानशी मूर्ति आहे. या शिखराच्या पावण्याशी असलेल्या दत्तात्रय-मूर्तीच्या तीर्थाने कुष्ठरोगीही बरा होतो अशी मानना आहे.

(४) गोरखनाथ माथा— याची उंची ३६६६ फूट आहे. गोरखनाथानी या माथ्यावर समाची घेतली असे म्हणतात.

(५) गौमुली— हनुमानघाट, कमडलुड व भैरवजय हा मुळका ही स्थाने जैनधर्मीयांची क्षेत्रे आहेत. २१ वा जैन तीर्थंकर नेमिनाथ हा या भूमीला अतिशय पवित्र मानित असे. या टेकड्यांच्या पावण्याशी भेतायुगातील बळीस्थानची राजधानी वामनस्थळी ही सांप्रत मिलका या नावाने प्रसिद्ध आहे. सगोधनाच्या दृष्टीने ही माहिती उपयुक्त ठरेल. भडोच शहर हेही पूर्वी बळीचे राजधानीचे शहर होते, असा उल्लेख मिळतो

वरील स्थानांन्यतिरिक्त जुनागडच्या परिसरात (१) रासाकोटिया, (२) उपरकोट, (३) बाबा पीरतामठ, (४) बाकोटा, (५) शाफिया तियो, (६) पनेसर, (७) मात्री, (८) होपल, (९) पद्मिनी इत्यादि अनेक मुद्रमिहार आढळून येतात. पुणानामध्ये या पर्वतराजीवर अनेक शिखरे असल्याचा उल्लेख मिळतो. पण तूळ हतकीव माहिती उपलब्ध आहे. पादवकाली या क्षेत्राची वार उक्तशक्ती असावी, हे वरील अद्योपावरून दिसून येईल.

(काठेबाड शिन्हा गॅझेट, ८।४४१-४४४)

इंद्रवंशा

सौराष्ट्रदेशीं गिरनार काननीं । श्री अंबिका नांदतसे पुरातनीं ॥
 दत्तात्रय, गोरपनाथ, कालिका । ओघाष्ठ शंकर आर्णाक देवता ॥ १ ॥
 वागेश्वरी देवि असेचि पायथा । जेथोनि मार्गासि चढाव वाढता ॥
 वाटेंत गौमुख फमंडलू तळीं । मारोति दामोदर रेवती बरी ॥ २ ॥
 होतां विवाह पति पत्नी भेटवी । वखांस गांठी बसयोनि पूजिती ॥
 देवी कुळाचार समस्त आचरी । माझा नमस्कार तिला असो तरी ॥३॥

(१०) जननी देवी

तळवली (जि. कुलाबा) गावाजवळ सहाद्रि पर्वताची एक उच रांग आहे. त्यावरील तिसे या भागात सुमारे १७०० फूट उंचीवर या देवीचे स्थान आहे. या देवीप्रत जाण्यासाठी पायऱ्या बांधून काढलेल्या आहेत. हा मार्ग वृक्षराजनि घेष्टित असल्याने मदिराकडे जाताना मनोहर सृष्टिशोभा आपल्या नजरेत पडते. या पर्वतमाथ्यावर गेल्यावर आपला मदिरात प्रवेश घडतो. हे मंदिर कोणी बांधले याचा इतिहास मिळत नाही. परंतु उत्तर कोवणात जेव्हा शिलाहार राजसत्ता होती त्या काळचे म्हणजे जवळजवळ अकराव्या शतकातील ते असावे. या देवीचे भक्त प्रामुख्याने दिघे, दीक्षित, देशपांडे, टिपर्णीस या आडनावाचे आणि कायस्थ प्रभु जातीतील आहेत. ही कायस्थांची वस्ती त्या काळातील कुलाबा जिल्ह्यातील आहे. ओघाओघाने कायस्थ ही मडळी कोण हे पाहणे वावगे ठरणार नाही.

(११) नयनादेवी

नैनिताल हे उत्तर प्रदेशातील थड हवेचे एक प्रसिद्ध ठिकाण आहे, समुद्रसपाटीपासून या क्षेत्राची उंची ६३५० फूट आहे. इतक्या उंचीवर या ठिकाणी एक मध्य सरोवर आहे. त्याची लांबी, रुंदी १५६७×५०६ चौ फूट व खोली ९५ फूट इतकी आहे. या गावची वस्ती या सरोवराच्या तीरावर असल्याने या निसर्गरम्य ठिकाणी वातावरण फार आनंददायक वाटते. निसर्गाची शोभा आणि थड हवा ! समस्तमा सयोगच ! ! अर्थातच हे थड हवेचे ठिकाण बनले यात काही नवल नाही स्कंद पुराणात या सरोवराचा उल्लेख मिळतो, त्या काळी त्याचे नाव तिरखी अथवा त्रिष्येश्वर असे आढळून येते. प्राचीन काळी या ठिकाणी अग्नि, पुलस्त व पुलह ऋषि राहत होते या तीन ऋषींच्या वास्तव्यामुळेच या सरोवराला त्रिष्येश्वर नाव प्राप्त झाले होते

ज्या अर्थी हे स्थान व सरोवर इतके प्राचीन आहे, त्या अर्थी नयना देवीचे स्थानही तितकेच प्राचीन असले पाहिजे कदाचित ते वरील तीन ऋषींच्या काळातीलही असावे सन १८८० मध्ये भूकंपाच्या धक्क्याने पूर्वीचे मंदिर उध्वस्त झाले, म्हणून सध्याच्या स्थानी तिची पुन्हा स्थापना केली गेली. देवीच्या नावावरून गावाचे नाव नैनिताल असे पडले असावे पार्वतीचे नयन येथील सरोवरा मध्ये पडले, म्हणून नयना-देवी हे नाव तिच्या स्मरणार्थ स्थापलेल्या देवीला मिळाले.

(नैनिताल जिल्हा गॅझेट)

भाक्रा-जान्गलपासून ३२ मैलांवर एका पर्वतावर या देवीचे दुसरे एक सिद्धपीठ आहे. या ठिकाणी भावण शुद्धपक्षात पहिले नऊ दिवस वार्षिक वाना भरते.

(कल्याण क्षेत्र अंक १९५७, पृष्ठ ६७)

मालिनी

मनहर नयना ही देवता नैनिताली ।

जलसमुह तटाकीं मंदिरीं स्थापियेली ॥

शिलर अइ दुभागे, गाडितें मदिरातें ।

म्हणुनि जन अताही वंदिताती नव्यातें ॥ १ ॥

(१२) नदादेवी

या देवीबद्दलची एक प्राचीन आख्यायिका प्रसिद्ध आहे ती आपण आता पाहू

त्वष्ट्याचा एक पुत्र दाने काही वैमनस्यामुळे ठार केला त्याचा पुनर्जन्म शान्पार, हो दुःख्या जन्मात पुढे सिंधुद्वीप या नागाचा राजा झाला. पूर्वजर्माची

आठवण त्याला चांगली अडल्याने त्याने इद्राचा सू उगडिण्याचा निश्चय घेला आपली हाक वाढारी आणि इद्राची आवचाला बरोबरी करता यावी यासाठी त्यान तपश्चर्या सुरू केली त्यामाळी वेप्रवती नद्याने स्त्रीरूपी त्याची ठेवा केली परंतु त्याचा परिणाम मात्र ती गर्भरती राहून वेनासुराचा जन्म होण्यात झाला या वेनासुराने आठवण भागावीच प्राण-दोषिपूर या ठिकाणी आपले राज्य स्थापन केले, आणि आपल्या सामर्थ्याच्या जोरावर तो इद्रालाही प्राठ देऊ लागला शेवटी या दैत्याच्या प्रायाला कटाखून सर्व देव ब्रह्मदेवाकडे गेले आणि त्यांनी त्याला वेनासुराचा नाश करण्याची भिन्ती केली

ब्रह्मदेवांनी अतर्शाने जाणले श्री, ही सर्व मिष्टूची भाषा जाहे ब्रह्म देवांनी एका अप्सरेला बोलावून तिला देवीरूप घडविले तिच्या मस्तकावर मुमुट आणि आठ हातांमध्ये दाम, चक्र, गदा, पाय, राद्य, घण्टा, धनुष्य व बाण ही आधुने देऊन त्यांनी तिला पृथ्वीवर वेनासुराच्या नागार्ण पाठविले ती त्याप्रमाणे भूतलगावर अवतरल्यानंतर तिने आपल्या मदतीसाठी अनेक अप्सरा उत्पन्न केल्या त्या सर्वांनी वेनासुराचा नाश केला कार्य संपल्यावर देवीसह सप्त अप्सरा अतर्शान पावल्या

राक्षसांचा प्रास नाहीसा झाल्यावर देव पुढा आपल्या निवासस्थानी म्हणजे हिमालय पर्वतावर आले आनंदोत्सव साजरा करण्यासाठी त्यांनी आपल्या उपकारकर्त्रींनी मूर्ति स्थापन केली, आणि देवांना आनंद देणारी म्हणून नदादेवी असे तिचे नाव ठेवले हिमालयाच्या एका शिखराचे नावही नदादेवी असे आहे (वाराह पुराण)

विष्णुधर्मोत्तर पुराणाप्रमाणे देवी मारद्वाज ऋषींच्या इच्छेनुसार जन्म पावली, जसे मानतात मारद्वाज ऋषि हे विमानविद्येत पारंगत होते आणि विमानाची यंत्ररचना कधी असारी चाबदल त्यांनी सहाशे श्लोक लिहिले होते या त्यांचा अनुसूय आणि अनुपयोगी सगळी नुकताच उपलब्ध झालेला आहे

हा देवी चतुर्भुजा आहे ती गजवाहना, शुभ्रवर्णा असून तिच्या चार हातांपैकी एक हात अभय, दुसरा वरद, तिसरा खड्गयुक्त आणि चवथा अस्त्र यथा अथवा खेडक धारण करणारा आहे (टी गोविनाथ राव, पृष्ठ ३५६)

(१३) भीमेश्वरी (पिटहा पुणे)

रोड (जि पुणे) तालुक्यात जी पश्चिम वायूला सदाश्री पर्वताची रास आहे, त्यावर सुमारे ३०९० फूट उंचीवर हे ठिकाण आहे पुणे-शुभर मार्गा वरून आणि आंबेगाव पेट्रोलरून वा ठिकाणापर्यंत मोगरमार्गाने जाता येते देवीमागनतामध्ये देवीची जी १०८ शक्तिस्थाने वर्णिली आहेत, त्यापैकी हे एक

आहे. त्याचप्रमाणे शंकराची जी चारा ज्योतिर्लिंगे आहेत त्यांपैकी एक याच क्षेत्री आहे. पाच-सहा क्षेत्रपूजक व महादेव कोळी यांची थोडी वस्ती येथे आहे.

वास्तविक या ठिकाणी शंकराची दोन मंदिरे आहेत. त्यांपैकी एक पर्वीक आहे. दुसऱ्या मंदिराचा जीर्णोद्धार सन १८०० च्या सुमारास नाना फडणविसांची पत्नी जिऊबाई हिने केला होता. हे मंदिर काळ्या पाषाणाचे असून मंदिराचा कळस नॉर्मन यांबणीचा आहे. शंकराचा मुखवटा पाचमुखी आहे व मूर्तीच्या समोर मोठा नंदी आहे.

या मंदिरात एक मलीमोठी व जाडजूड पाऊण हंडूडेवेटची घंटा टांगलेली आहे. या घंटेवर मेरीची आकृति व सन १७२९ ही अक्षरे कोरलेली आहेत. कोणी कोणी असे सांगतात की, चिमाजीअप्पाने वसईच्या किल्ल्यातून वसईच्या लढ्यात ज्या अनेक वस्तू आणल्या, त्यांपैकी ही घंटा आहे. कोणी असेही म्हणतात की, वाशिंद (ठाणे) येथील चर्चमधून ती आणली आहे.

या स्थानावद्दलची कथा अशी. एकदा त्रिपुरामुरारिवरोर युद्ध करून शंकरांना यकचा जाला असता ते या ठिकाणी विभ्रंतीसाठी आले. त्या वेळी या ठिकाणी औषचा राजा भीमक हा, त्याने स्वतः केलेल्या मृगहत्त्येच्या पापातून मुक्त होण्यासाठी तपश्चर्या करीत बसला होता. त्याने शंकरांचीच आराधना चालविली होती. त्याच्या तपश्चर्येला अखेर फळ आले. शंकर प्रसन्न झाले. भीमकाने त्यांच्याजवळ वर मागितला की, "तुमच्या अंगाच्या धाभापासून या ठिकाणी नदी उत्पन्न व्हावी आणि त्या नदीत स्नान केल्यावर माझ्या सर्व पापकांचा नाश व्हावा." शंकरांनी तयास्तु म्हटले आणि त्याच्या इच्छेप्रमाणे तेथे नदी उत्पन्न केली. तिचे नाव भीमा असे पडले. या नदीचा उगम जेथून होतो त्याच ठिकाणी भीमेश्वरी देवीचे मंदिर बांधण्यात आले. ही पार्वती-स्वरूप चतुर्भुजा देवी आहे. मूळ शंकर मंदिराच्या घरील बाजूस एका राई-मध्ये एक पुढपभर लुंबीचे पाषाणाचे कुंड आहे. त्यामधून नदीचा उगम होतो आणि नंतर गुप्तमार्गे गावतीर्षात येते व पुढे प्रवाह चारू होतो. जेथे प्रवाह चारू होतो, त्या क्षेत्राला गुप्तभीमाशंकर नावाने संबोधिले जाते.

(पुणे जिल्हा गॅझेट, पृष्ठ ११९)

रुग्मिणी

भीमानदी पुनितही सह पर्वताच्या ।

शिरावर उपजत भीम शंकराच्या ॥

पुरातनीं प्रचलित पंथ भीमदेवी ।

तिचे पादिं अविरत वंदना असावी ॥ १ ॥

भीमशंकर मूर्तीची स्थापना चौदाव्या शतकात शाली असे सांगितले जाते. त्या काळी एक लाकूटतोड्या या ठिकाणी लाकूडे तोडीत असता एका शाकाच्या रोजावर कुन्हाडीचा घाव बघल्यानरोबर त्यातून रक्ताच्या घारा मनु लागल्या. दुधाचा अभिषेक केव्यास देवी समट येणार नाही असे, कोणी त्याला सांगितल्यावरून त्याने एक गाय आणून तिच्या घारानी अभिषेक केला. आश्चर्य असे की, रक्तघारा बंद झाल्या आणि काही वेळाने त्या वृक्षगोड्यातून एक स्त्रियभू शिवालींग बाहेर आले. त्या लाकूटतोड्याने छायेसाठी लहानसे मंदिर उभारले आणि पुढे त्याचा जीर्णोद्धार शाला यावरून असे दिसते की भीमेश्वरी देवीचे स्थान हे प्राचीन असून शंकराचे स्थान मागाहून स्थापन झालेले असावे.

शंकराची जी बारा ज्योतिर्लिंगे आहेत त्यामध्ये 'डाकिन्या भीमशंकरम्' असे या श्लोकात म्हटले आहे. या ठिकाणी डाकिनी या शब्दाचा अर्थ डाग प्रदेश असा कोर्णा घेतात. कदाचित त्या वेळी डाग प्रदेशाची सरहद्द या क्षेत्रापर्यंत असावी एरव्ही 'डाकिनी' या पदाचा अर्थ स्पष्ट होत नाही.

दशमहा विद्याशक्ति विवरण

चाळू युग वैज्ञानिक-युग म्हणून समजले जाते. तेव्हा आर्यांच्या तत्त्व-ज्ञानाचा विचार करणे झाल्यास, अगर त्यासंबंधी काही सांगणे झाल्यास, ते वैज्ञानिक दृष्टिकोणातून सांगितले तर अंधश्रद्धा असलेल्या भक्तांना तर ते पटेलच, परंतु आधुनिक विचारांच्या सुशिक्षित वर्गासही त्यांचे महत्त्व पटेल, असे वाटते. प्राचीन काळी आपल्या ऋषिमहर्षांनी काही सिद्धांत म्हणून जगापुढे मांडले आहेत. हे सज्ञान आजही ताडडतोव पडते. ज्यांना आपण आज संशोधक म्हणतो ते सी. व्ही. रामन, बोस, आईन्स्टाईन जयंत नारळीकर इ० इ० हे आधुनिक काळातील ऋषीच होत. सूर्यग्रहमालेचा सपूर्ण अभ्यास करून सिद्धांत मांडणारे अश्वलायन ऋषि, ज्योतिषशास्त्राचा अभ्यास करून एक लक्ष जन्म कुडल्यांचा साधकसाधक विचार करणारे भृगु ऋषि, अथवा काळपुत्रांच्या महाविद्याचे संशोधन करून सिद्धांत मांडणारे गर्ग ऋषि हे आपल्या वनातील आश्रमातून संशोधनच करित नव्हते काय ! अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. दशमहाविद्यातत्त्व समजण्यास वरील संशोधनाची माहिती उपयुक्त होण्यासारखी आहे. तेव्हा त्यासंबंधी काही शब्द व त्यांची निदाने पहाणे आवश्यकच आहे.

महाविश्वरचना

गागांयण ऋषि असे प्रतिपादन करतात की, भूतलाला प्रकाश देणारा सूर्य व त्याचे सात-आठ उपग्रह मिळून एक ब्रह्मांड तयार होते. अशी सात ब्रह्मांडे मिळून एक 'जगत्' तयार होते. अशा एक सहस्र जगतांचे एक 'विश्व' तयार होते आणि शेवटी अशी दीडकोटी विश्वे एकत्रित झाली म्हणजे त्याला 'महाविश्व' असे म्हणतात. तसेच यादीपुढे २ शंशु महाविश्वे म्हणजे १ लोक, १ शकु लोक म्हणजे १ महालोक आणि १०० पद्ममहालोक म्हणजे १ जग (अतिविश्व) असे त्यांचे कोष्टक आहे.

'या पृथ्वीवरच सर्व काही आहे. त्याच्या पलीकडे काहीच नाही' इतकी आर्यांची संकुचित दृष्टि केव्हाही नव्हती. त्यांच्या संशोधनाची व ज्ञानाची झेप अनंत कोटी ब्रह्मांडापर्यंत कधी पोहोचली होती आणि विश्वविजयाची अतिम व दुर्दम्य मनीषा त्यांनी कधी सिद्धीस नेली हे वरील सिद्धांतावरून पाचकांच्या ध्यानी आले असलेच. वैज्ञानिक काळातील आजचे संशोधक आता कोठे पृथ्वी-पासून दूर जाऊ लागले आहेत. अंतरिक्षाचा पाच-पचवीस मैलांचा अथवा काही शतक मैलांचा भेद करू लागले आहेत. भगळ, चंद्रावर जाण्याची भाषा बोद्ध

लागले आहेत. पण तेथे गेल्यावर प्राणधारणा करी करारी यातील गूढांचे खोऱ्यावाठी त्यांनी भारतीय योगशास्त्राचा अभ्यास चालू केला आहे. कारण त्यांच्यापुढे पदसंस्काराने अंतराळालाून संदेह भ्रमण करता यावयाचे नाही, अशी त्यांची दृढ तानी होऊन चुकलेली आहे. रॉनेट सोडून त्यामध्ये मानव काही तास पृथ्वीप्रदक्षिणाही करू लागलेला आहे; अंतराळामध्ये रॉनेटच्या बाहेर पडून अगुमन घेत आहे; इतकेच नव्हे तर महगोल चंद्रावर पाठवून तेथील छायाचित्रेही घेऊ लागली आहेत, तरी अद्याप पुष्कळच अपुरेपणा त्यांना जाणवत आहे. परंतु आपल्याला आश्चर्य वाटेल की, या सर्व गोष्टी आयोजनी पूर्वांच अनेक सहस्र वर्षांपूर्वीच अनुभवालेल्या होत्या. व्यास-पुत्र शुक अपरा इतुमान संदेह वायुरूपाने अंतरिक्षामध्ये भ्रमण करीत असत. एकोणिसाव्या शतकांतही तांत्रिक विद्यापारंगत, रोचरी मुद्रेच्या सहाय्याने आकाशमार्ग संदेह जात असत.

महाविद्याची चौदा भुवने आयोजनी वरिष्णी आहेत. त्यांपैकी सत पाताळलोक सोडले तर अंतरिक्षामध्ये सत भुवने आहेत. त्या प्रत्येकाला त्यांनी नावे दिली आहेत आणि त्या दोहोंमधील अंतर दिले आहे. याप्रमाणे त्यांनी अंतरिक्षाचा अनंत प्रकांडापर्यंत छेद केलेला आहे. कसा तो पहा.

ॐ भूर्भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यं ।

- (१) भूलोक—मानवप्राणी राहत असलेली सृष्टि.
- (२) भुवलोक—सिद्धचारणा, गंधर्भ राडातात ती सृष्टि.
- (३) स्वलोक—देवांचे वस्तास्थान—भुवलोक—यापासून ८०,००० योजनेवर असलेली सृष्टि.
- (४) महलोक—रल्लोकाच्या वर एक कोटी योजने असलेली सृष्टि.
- (५) जनलोक—महलोकाच्या वर दोन कोटी योजने असलेली सृष्टि.
- (६) तपलोक—जनलोकाच्या चाडेतीन कोटी योजनेवर असलेली सृष्टि.
- (७) सत्यलोक—तपलोकाच्या २१ कोटी ३६ लक्ष योजनेवर असलेली सृष्टि.

याच्यापुढे ॐ रूपी उमामहेश्वर, लक्ष्मीनारायण यांचे शाश्वत निवासस्थान इत्यादि सृष्टि आहेत. यावरून आपल्याला दिसून येईल की, आयोजनी आपल्या प्रतिभासंपन्न मात दृष्टीच्या प्रभेच्या जोरावर अवकाशाचा किती खोलवर भेद केलेला होता.

परतु याच समुज्वल पाश्चिमीवर पाश्चात्य संशोधक आईन्स्टाईन याने जो त्रिधाचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केला त्याचे वर्णन लेखकाने खालीलप्रमाणे केले आहे.

पृथ्वि फिरते आपुन्याभोवती तार्शा सहस्र भैल ।
 सूर्याभोवती फिरते तार्शा मात सहस्र भैल ॥ १ ॥
 सूर्य धांवतो, नवग्रहांमह तारामंडळी कक्षा ।
 चार सहस्रे-सहा शतके वेगा धरनि लक्षा ॥ २ ॥
 तेही जाई सप्तमहर्षी, आकाशांच्या गंगा ।
 तोषि वेगही घेऊनि गंगा, जात गॅलक्सी पुंजा ॥ ३ ॥
 कुठे धांवते पळापळी ही, पुढे त्यांसि ना कळते ।
 सूत्र शेवटीं निर्णयी येई, एक नियंता याते ॥ ४ ॥

वरील विवरणारून एवढे ध्यानी येईल की, आधुनिक काळात, आधुनिक
 साधुनीने सुसज्ज असलेल्या सशोधकालाई गार्गायण ऋषींच्या प्रशेची झोप घेता
 आलेली नाही. यासाठी या सशोधकांना अजून बरीच मजल मारावयाची आहे.
 प्रा. हार्डल, डॉ. जयत नारळीकर यातारते सशोधक ' स्थिरस्थिति अगर स्फोट
 स्थितीचा विश्वावर होणारा परिणाम ' यांचा अभ्यास करित आहेत.

भूलाकावरील सर्व व्यवहार स्थितप्रद सुग्रीप्रमाणे होत आहेत. हवेत चाधून
 टेवलेला रबरी चेंदूदेखील दुसऱ्या दिवशी आपली जागा सोडून दुसऱ्या ठिकाणी
 जाऊ शकत नाही. त्याच ठिकाणी सापडतो. पृथ्वीची स्वतःभोवती व इतर
 ग्रहांभोवती फिरण्याची गति केवढी अचाट आहे हे पहा. स्वतःभोवती चोवीस
 तासांत ती एक प्रदक्षिणा करते. ही एक गति, स्वतःभोवती फिरत असतानाच ती
 सूर्याभोवतीही प्रदक्षिणा घालते, ही तिची दुसरी गति. सूर्य आपल्या नवग्रहांसह
 तारामंडळाभोवती (अभिजित् किंवा कृतिकामंडळ) फिरतो ही तिसरी गति, ते
 तारामंडळ आकाशागंगेभोवती भ्रमण करित आहे ही चवथी गति, आकाशागंगा
 गॅलक्सी पुंजाभोवती भ्रमण करते ती पाचवी गति, आणि अशा क्वितीक गति
 आहेत कुणास टाऊक ! इतक्या भयंकर गतिमान पृथ्वीवर राहाणारे आपण सर्वांच
 प्राणी मानू अचल आणि स्थिर आहेत, ही त्या त्रिशकण्यांची केवढी महान् कृपा
 मानवादि जीवप्राण्यांवर आहे !

सध्याशास्त्रातील शून्याचा शोध सर्वप्रथम आर्यांनीच लावला आहे. या
 शून्यामुळेच नऊ या सव्येपुढे सख्यावाढ करता आली. परव्ही ती तेथेच राहिली
 असती कालौघात केव्हाच नामशेष झाली असती पारिचमाल्य अगर अन्यदेशीय
 या शून्याला " हिंदळा " असे म्हणतात कारण ते हिंदुसंस्कृतीने शोधून काढलेले
 आहे. या शास्त्राच्या सशोधकांनी असे मानले आहे की, महाविश्व, अतिविश्व
 यांच्या निर्मितीपूर्वी एक शून्य होते. त्यांच्या मताप्रमाणे शून्य याचा अर्थ

'काहीही नव्हे' असा नयन तेच 'सर्व काही आहे' अमृतस्वरूप आहे, असा आहे. या शून्यारागूनच नऊ या संल्पेचे निराट स्वरूप तयार झाले. परंतु त्यापुढे जेव्हा ही वाद मुंडली तेव्हा त्यांनी आदितत्व शून्याचा आधार घेतला आणि नऊच्या पुढे त्याची मांडणी केल्यावर दहा, अकरा, बारा या क्रमाकाने सख्या वाढत गेल्या. परंतु पुढे जरी वाढून वाढून मिठीही सख्या वाढली आणि मोठी शाली तरी त्यातील मूळ संख्या दहा हाच मानली जाते. हाच सख्या म्हणजे पूर्णतत्त्व मानले जाते. यागूनच अनंत ब्रह्मांडाची निर्मिती झाली असे संख्याशास्त्रकार मानतात अस्तित्वातुळे या पूर्णतत्त्वाचे जे दहा विभाग शाले त्यालाच 'दशमहाविद्या' हे नाव त्यांनी दिले. या विद्या महाकाची, उग्रताम, पोटशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, घुमावती, घगळामुखी, मातंगी व कमळा या नामाने प्रसिद्ध आहेत.

भारतीयांच्या या शून्याच्या शोधानंदाला विल ड्युरंट नावाचा प्रयत्न आपल्या Story of Civilization, our Oriental Heritage संग्रहात म्हणतात की, एक भूमितिशास्त्र सोडल्यास, हिंदु आर्यांनी ग्रीक लोकांपेक्षा गणितशास्त्रात प्रत्येक बाबतीत श्रेष्ठ रचना केल्या होती; अरबी आकडे व दशमान पद्धति हे महत्त्वाचे भाग भारताकडून, अरबांचे द्वारे युरोपला प्राप्त झालेले आहेत. अरबी साहित्यात प्रथम जे आकडे आढळले आहेत, त्यापेक्षा एक महत्त्व बघें (ख्रि. पू. २५६ साली) जशोकाच्या झिललेखात ते उपलब्ध आहेत. लाप्लास याने असे प्रतिपादिले आहे की, दहा पद्धतीचे द्वारे सर्व प्रकारच्या सख्या व्यक्त करण्याची कौशल्यपूर्ण पद्धति भारताकडून जगाला मिळाली. आर्किमिडीज आणि अपोलोनियस यानाही तो शोध लागलेला नव्हता. आर्यभट्ट व ब्रह्मगुप्त याना ही पद्धति अवगत होती. चीन देशाने ही पद्धति बौद्ध मिश्रकडून घेतली. सख्या शास्त्राला सर्व आनंदार्थात अगदी लहान दिशणाच्या या शून्याची भारताने मानव जातीला एक मार्मिक देणगी दिलेली आहे.

या सख्याशास्त्राची कोठवर प्रगति झाली होती त्याचे एक मनेश्वीर उदाहरण पहा. गणितातील शून्याचा शोध ज्याप्रमाणे इतर देशांना उपयोगी पडला तसाच तो अरबस्थानातील विद्वानांनाही फायदेशीर झाला. अरबस्थानातील एक सगोबक सखा दिन दाहर याने शतरंज (शोंगटो) या खेळाची मांडणी शून्याच्या पायावर केली. म्हणून तेथे ती "दशहरविद्या" या नावाने प्रसिद्ध आहे. त्या वेळाचा तेथील राजा शिररामा याना त्या खेळाचे पूर्ण वेड लागले आणि रात्रंदिवस तो त्या खेळातच रमून गेला. या खेळानुळे राजा दाहरवर इतका खूप झाला की, त्याने त्याला घाटेल ते मागून घेण्यास सांगितले. दाहर राजाला म्हणाला, "मला नास्त काही नको. या पदावरील चौघट घरांत जेवढे

या चतुर्दश भुवनांची रचना त्या त्या लोकांमध्ये राहाणाऱ्या जीवांच्या पूर्व-
सुरुतानुरूप झालेली आहे आणि त्याप्रमाणे त्यांना नावे प्राप्त झाली आहेत.
मर्त्यप्राणी भूलोकावर राहतो म्हणून मर्त्यलोक झाला. सगुणनिर्गुण ब्रह्मोपासकांस
प्रातः होणारा ब्रह्मलोक, पितरांचा पितरलोक होत. त्याप्रमाणे इंद्रलोक, अग्निलोक,
यमलोक, सोमलोक, वरुणलोक, वायुलोक, सूर्यलोक इ० इ० असून मंगळ, बुध,
शनि, गुरु ग्रह आणि असंख्य तारामंडळे, याशिवाय साध्या दृष्टीस न दिसणारे
अनंत ग्रह, यांनी ही सर्व मंडळे भरलेली आहेत. हे इतर गोल व्याप्रमाणे मर्त्य-
लोकातील जीवांना ह्मगोचर होतात, त्याप्रमाणे भूलोकासह सर्व ब्रह्मांड इतर
ग्रह गोलांना दिसत असले पाहिजे. ते जसे आपणाला प्रकाशमान दिसतात, तसा
आपला गोलही त्यांना प्रकाशमान दिसत असला पाहिजे.

महाशक्ति अखिल विश्वगोल कोणत्या रीतीने सदैव परिभ्रमणांत ठेवते ?

पृथ्वीची उत्पत्ति पृथ्वी, आप, तेज, वायु आणि आकाश या पाच प्रमुख
तत्त्वापासून झालेली आहे, हे सर्व जाणतात. या पंचमहाभूतापासून पंचीकरण
अथवा मिश्रणक्रियेने, एकूण पचवीस तत्त्वे तयार होतात. जसे पृथ्वीचा आठ
आणे अंश + इतर चवथीचा प्रत्येकी दोन आणे अश मिळून प्रत्येकी पांच तत्त्वे
याप्रमाणे पचवीस होतात.

पृथ्वी, आप, तेज आणि वायू या पच महाभूताना काही प्रधानांश गुण
आहेत. ते येणेप्रमाणे पृथ्वी (गुरुत्व + गंध), आप (आर्द्रता + शीतलता),
तेज (प्रकाश + उष्णता), वायु (गती + स्पर्श), पाचवे तत्व आकाशाचा
प्रधानांश गुण शब्द, हा गुण पहिल्या चारी तत्त्वांमध्ये दिसून येतो. वायू गतीमध्ये
असताना शब्द गुण होतो. अग्नीमध्येही शब्दगुण व्यतीत होतो. इ० तेव्हा वरील
चार तत्त्वांच्या प्रत्येकी दोन प्रधानांश गुणांबरोबर शब्द हाही गुण असतो.
मिळून प्रत्येकी तीन प्रधानांश गुण झाले आणि एकूण बारा तत्त्वे तयार झाली.
ही बारा तत्त्वे पूर्ण समजून घ्यावयास पाहिजेत. याच्या मूळाधारावर पुढील
अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत. गवताची एक काडीही या बारा तत्त्वांच्या सहाय्या-
वाचून निर्मिली जाऊ शकत नाही. त्या महाशक्तीची ही अशी अतर्क्य योजना
नियमानी बद्ध आहे.

परिभ्रमणासवधी दररोजच्या व्यवहारातील एक उदाहरण घेऊ. घडयाळाच्या
बंधास चावी दिली म्हणजे आतील अनेक चक्रे व काटे नियमित फिरत राहतात.
चावीच्या स्प्रिंगच्या जागी होणारा आघात, स्लोखोच्या खेळाप्रमाणे पुढच्यास
धक्का देत असतो, टकलीत असतो आणि चक्रे चालू ठेवतो. ही चक्रे जशी
घडयाळाच्या आवरणाला बसविलेली आहेत, त्याप्रमाणे विश्वातील अनेक ग्रह,

तारे, अनताच्या आवरणात बसविलेले आहेत. वर जी बारा तत्त्वे सांगितली आहेत, त्यांच्याच मूळ रजिन्यातून हे अनंत गोल तयार झालेले आहेत, म्हणून सर्वोची घटक द्रव्ये बारा पदार्थमय आहेत. दारुकामाने टेचून भरलेली चनी चित्रभिचित्र वर्ण प्रकाशक द्रव्यांनी भरलेली असते आणि एकवार तिला बत्ती लागली, वी जोरजोराने परिभ्रमण करते आणि नाना प्रकारच्या रंगीत प्रकाशांना व असह्य अग्निक्णांचा मडलाकार जोराचा प्रवाह मुरू होतो या महावेगात सापडलेले अग्निक्णाही परिभ्रमण करू लागतात लांबून पाहणाराला चक्रीतून निर्माण होत असलेल्या दृश्याने मोज वाटते. त्याचप्रमाणे सृष्टिनिर्मितीच्या वेळी महाशक्तीने या चक्रीरूप गोलाकारांना बत्ती देऊन परिभ्रमण चालू केले आहे, आणि अग्नीकरणरूपी हे असलेले तेजोगोल त्यामध्ये सूक्ष्मद पिरत आहेत. वादळाचा तडागा मुरू झाला म्हणजे त्यामध्ये ज्या ज्या बसू सापडतील त्या त्या त्यामध्ये ओढल्या जातात आणि गति घेतात, त्याचप्रमाणे महाशक्तीच्या तावडीत सापडलेले असलेले गोल परिभ्रमण करीतच आहेत. शक्तीचा प्रवाह चालू असल्याने त्या गोलाला आपल्या परिभ्रमणाच्या वृत्ताबाहेर पडताच घेत नाही रेलगाडीत बसलेला मनुष्य गाडीच्या वेगाप्रमाणे, स्वतः वेग घेतोच आणि त्या वेगाचे बाहेर निघण्याचा प्रयत्न केल्यास चांगलाच आपटी खाली रेलगाडीत वेग असल्याने तिच्यातील प्रत्येक पदार्थाला वेग भरलेला असतो. तेव्हा गाडीतून एखादा दगड खाली टाकला तर तो सरळ खाली पडणार नाही. या रीतीने महाशक्तीने विश्वाचे निर्माण केलेले परिभ्रमण सतत चालू आहे.

ज्या अर्थी बारा मूलतत्त्वेच परिभ्रमणात आहेत. त्या अर्थी मूलतत्त्वाच्या मिश्रणातील यच्चयावत पदार्थही परिभ्रमणात असलेच पाहिजे या परिभ्रमणात एकाचा घक्का दुसऱ्याला बसलाच पाहिजे. आणि तो बसल्यावर दुसऱ्यावर थोडाफार परिणाम झालाच पाहिजे परिणाम होणे म्हणजे काय, तर एकामधील स्थूल अथवा अतिसूक्ष्म अशाचे दुसऱ्या पदार्थात मिश्रण होणे हे आहे. दररोजच्या व्यवहारातील उदाहरण असे की, अनेक चंदन वृक्षांच्या राईमध्ये गावठी झाडेही चंदनाप्रमाणे सुगंधी होतात अगर वस्तुरीच्या पोत्यात थोडीशी काळी माती मिसळली तर काही वेळा वेळाने ती सुगंधित होते या ठिकाणी एकाचा अशा दुसऱ्यात परिभ्रमणाने उतरला जातो आपणाला भासत नसले तरी प्रत्येक पदार्थ हा पृथ्वीचे परिभ्रमणातच आहे तेव्हा हाच नियम इतर पदार्थास लागू समजावा अशी परस्परावर आघात होणारी क्रिया, मग ती साहाजिक असो अथवा सहेतुक असो, चालू असते. याप्रमाणे क्रिया आणि प्रतिक्रिया यांची द्वंद्वे सदैव असून भ्रमणाचा वेग वाढवीत असतात सर्व ज्ञात अज्ञात कर्मांच्या मडलाकार धाराप्रवाहाने आणि त्यांच्या आघाताने महाशक्तीच्या प्रवाहात वेग

भरतच राहतो, काही माणसे होपाळ्यावर बसली आहेत असे आपण समजू, त्यापैकी एकाने त्याला गति दिली, म्हणजे होपाळ्या घुलतो, का माणूस घालतो हे धागणे कठीण आहे, माणसाला वेग होपाळ्याने आपला आणि होपाळ्याने माणसाला वेग आपलेला आहे. अशी परस्पर क्रिया आहे. या ठिकाणी पहिल्या माणसाने पाय बर धेऊन होपाळ्या धांवविण्याचा प्रयत्न केला, तरी दुसरा चावी मनुष्य बरच्यावर अपवा पावाने वेग मरित राहतो, तसेच या महाचक्रात आघाताने गति देणारे पदार्थ व जीव असल्याने हे गृष्टिचक्र अनादि काळापासून सतत चालू आहे आणि राहणारही आहे.

वरील एका परिच्छेदामधील अगडबध्द लांबीची सख्या, भूभागावरील कोणत्याही प्रगत राष्ट्रातील एखाद्याशाखांच्या अभ्यासकर्त्या एका निश्चित संख्यानावाने सांगता येणार नाही असे वाटते, पण भारतीयांनी या वीथ अकी सख्येला "श्रिती" असे नाव दिलेले आहे, म्हणजे वरील सख्या सुमारे दोन श्रिती आहे, असे चटकन सांगता येते. याप्रमाणे ३० सख्येला शोर्णा, ४० = ताल, ५० = पचूर, ६० = गिरी, ७० = बल, ८० = नेत्र, ९० = जमित व ९७ = दशअनत येथपर्यंत सख्येला नावे दिलेली आहेत. वाचाच स्पष्टार्थ असा की ९७ सख्येवर ९६ पूजे दिली म्हणजे त्या सख्येचे नाव दशअनत असे म्हणावे. ज्याप्रमाणे आपण दोन लक्ष तीन हजार आठशे नव्वद ही सख्या वाचू शकतो, तद्वत ९७ अंकांची सख्याही वरील पद्धतीने वाचता येईल, हे आश्चर्य नव्हे काय !

(आत्मज्ञान मय, ले. वि. ना. आपटे.)

एक दशशतसहस्रायुत लक्ष प्रयुत कोटयः क्रमशः ।

अर्बुदमव्जं सर्वं निखर्वं महापद्मसंख्यस्वमात् ॥

अल विद्वात्स्यं परार्धमिति दशगुणोत्तरः संज्ञः ।

संख्यायां स्थानानां व्यवहारार्थं कृतः पूर्वैः ॥ लीलावती ॥

त्याचप्रमाणे " गीर्वाणभाषा लघुकोश " ले. वि. अ. ओक यामध्ये खालीलप्रमाणे संख्यागणन दिलेले आहे. तसेच तैत्तिरीय व तांडय ब्राह्मणात काही सख्यावाचक शब्द आहेत.

दहा हजार = अयुत
दहा कोटी = अर्बुद
लक्ष शकू = वृंद
लक्ष महावृद = पद्म
लक्ष महापद्म = खर्व
लक्ष समुद्र = निखर्व

दशलक्ष = प्रयुत
लक्ष कोटी = शकू
लक्ष वृद = महावृद
लक्ष पद्म = महापद्म
लक्ष खर्व = समुद्र
दहा निखर्व = शकू, ६० ६०

महाभारत-सभापर्वांमध्ये पांडवांची संपत्ती वर्णन करताना, वरील काही शब्दप्रयोग केलेले आढळतात.

वरील भुवन्तत्त्वाचे त्यांनी रूपकाने कसे विवरण केले आहे ते पहा. भारतीय पुराणात नमूद केल्याप्रमाणे श्रीकृष्णाचा नित्य गोलोक्यात वास असे. त्याची प्रिया (राधा) ही देखील त्याच्यावरोबर तेथे असे. एकदा ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्यांना भेटण्यासाठी तेथे गेले. तेव्हा प्रथम त्यांच्या स्वागतार्थ राधा पुढे झाली. तिने त्यांची विचारपूस केली आणि “ आपण कोणत्या लोकांतून आलात ? ” असा त्यांना प्रश्न केला. त्यांनी तिला त्यावर जे काही उत्तर द्याय्याचे होते ते दिले. पण त्यांनी दिलेल्या उत्तरानर राधेचे समाधान झाले नाही. महाविश्वात भिरणारे अनेक लोक आणि महगोल—जे थोडा वेळ प्रकाशतात आणि थोडा वेळ अंधाराच्या पावळणाग्न्याली गाढ होपी जातात— त्यांपैकी ‘ कोणत्या लोकांवर तुम्ही राहाता ’ असे राधेने त्या तिघांना विचारले आणि ‘ ज्या लोकांवर किंवा महावर तुम्ही राहाता तो कृपया मला दाखवा ’ अशी तिने त्यांना विनंती केली. परंतु राधेला उत्तर देण्यापूर्वीच त्या लोकांची आणि पृथ्वीची अनेक युगे व्यतीत होऊन चुकली होती. त्यामुळे त्यांचे समापण तेवढ्यावरच थांबले.

श्री. चिं. ग. कवें आपल्या एका लेखात याच तत्त्वाच्या आधारावर जोरदारपणे प्रतिपादन करतात की, प्रकाशाचा दर निमिषार्धांन्व जो वेग आहे त्या वेगाने मानव अग्निबाणातून अतराळात गेल्यास, विश्वाभोवती प्रदक्षिणा घातून येण्यास जर त्याला पाच वर्षे लागली असे गृहीत धरले तर त्या वेळी तो जो कोणी अतराळात गेलेला असत पृथ्वीवर परत आला असेल त्याला पृथ्वीवर शमर वर्षांचा काळ लोटून गेलेला आहे, जसे जाडकून येईल. सख्याशास्त्रानुळेच आर्यांना हे प्रमाणशीर रीतीने सिद्ध करता आले की, पृथ्वीची इतकी सवत्सरे म्हणजे ब्रह्मांडाची अमुक वर्षे, ब्रह्मांडाची अमुक वर्षे म्हणजे जगताची एवढी वर्षे इ० इ०. यावरूनच ब्रह्मदेवाचा एक दिवस म्हणजे पृथ्वीची लक्षावधी वर्षे होत, हे आर्यांना पुराव्यानिशी सिद्ध करता आले.

आर्यांनी ही कालगणना एका चक्रामध्ये अंतर्भूत केलेली आहे. या चक्रामध्ये विश्वाच्या गतीचा प्रामुख्याने विचार केला आहे. एका चक्राचा वेग साठ वर्षांचा मानून, प्रत्येक वर्षाला अगर सवत्सराला त्यांनी निरनिराळे नाव दिले आहे. परंतु या सवत्सराच्या पेन्नाला मान त्यांनी निरनिराळी नावे न दिल्याने इतिहास-काळाचा नीट उलगडा होत नाही. महाविश्वाच्या गतीलाही याच चक्राचे तत्त्व लावलेले असल्याने ते चक्र अतिशय परमपवित्र मानले जाते. रामायणकाळापूर्वी उत्तर भारतामध्ये अनेक संस्कृति झाल्या, त्यामध्ये नागसंस्कृतीही एक संस्कृति

होवी. हस्तिनापूरचे पूर्वीचे मूळ नाव हस्ति-नागपूर असे होते. कारण ते नाग छोक्यांनी बसविले होते. रामायणकाळी या दाररातील धर्मचक्राचा अपहार रावणाने केला, असा उल्लेख मिळतो. खुवदीर लिछरी राजांनी ते धर्मचक्र खडकातून कोरून निर्माण केले होते, असे पुराव्यावरून आढळून येते. इसवी सनाच्या प्रारंभी अगार विंचित् पूर्वी अशोकाने तेच धर्मचक्र आपले राजचिन्ह मानले होते आणि सांप्रत वेद सरकारनेही तेच धर्मचक्र आपले राजचिन्ह मानले आहे.

('विज्ञान-शेघ्रातील भारत' लेखक श्री. अनंतन्, एम्. एस्सी., 'विवेक' त्रिजयादशमी अंक, सन १९६२ यांच्या आधारे)

आर्यधर्मातील हे सिद्धांत पहा.

(१) नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ।

(२) ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् ।

ही भौत-स्मार्त वचने हेच सांगतात की, आर्यधर्माची काही मूलतत्त्वे ज्ञानमय ब्रह्मतत्त्व व विज्ञानमय आहेत. यामुळेच प्राचीन भारतीय वाङ्मय विज्ञानगून्थ आहे असे सुदिशितानाही म्हणण्याचे घाडस करवणार नाही. दश महाविद्या समजण्यात काही शब्दांची व्युत्पत्ति व उगम माहीत असावयास पाहिजेत. त्यासाठीच आगम, निगम व निदान यांचे त्रोटक विवरण केले आहे. ते पुढीलप्रमाणे:—

आगम

सूर्यापासून पृथ्वी, चंद्र, सुर्य, भगळ यांची उत्पत्ति झालेली आहे. हे सर्व प्रथम सूर्यामोवती फिरत आहेत. हे सर्व ज्ञान मुलभरणे व्हावे म्हणून ऋषींनी त्याला आगम विद्या हे नाव दिले. आपल्या सूर्यापासून जसे महगोलचे ज्ञान मिळते, तद्वत् अनंतकोटी ब्रह्मांडाच्या गतीच्या उत्पत्तीचे अगार विलयाचे ज्ञान जे येथे मिळते त्यालाच आगम असे म्हणतात ' निगमात् आगत. ' अशी व्युत्पत्ति वेल्यामुळे आगम हे नाव प्राप्त झाले. (जैन धर्मीयांच्या धर्मग्रंथांना आगम असेच म्हणतात. त्यांचे, एकूण ४५ धर्मग्रंथ आहेत. या ग्रंथांचे निमाजन अगमग्रंथ, उपांगमग्रंथ, छेदग्रंथे, मूलसूत्रे, प्रकीर्णक आणि चूलिकाग्रंथ या नावांनी झालेले आहे परंतु प्रस्तुत आगम शब्दाची त्याचा काहीमात्रही संबंध नाही.)

निगम

अतिविश्व, महापिश्चाची रचना व गति, आणि शब्दसृष्टि यांची दोन भागांत ऋषींनी विभागणी केलेली आहे. ह्या दोन भागांना त्यांनी आगम आणि निगम अशी नावे दिली. निगम याचा अर्थ बाहेर जाणे, बाहेर टाकणे, आणि आगम म्हणजे जात येणे अथवा दुसऱ्या कोणत्यातरी शक्तितत्त्वापासून ग्रहण केलेले असणे, असा या दोन शब्दांचा अर्थ आहे. सूर्यविद्या ही स्वरमूलक असून तिला 'त्रयीविद्या' या नावाने संबोधिले जाते. सूर्यविद्येचे म्हणजे ऋग्वेद, सूर्याचे रश्मीमंडळ म्हणजे सामवेद व सूर्यामध्ये वास्तव्य करणारा अग्नि हा यजुर्वेद होय. आपण कित्येकदा साहजिकपणे 'काय सूर्य तापला आहे?' असे शब्द उच्चारतो. परंतु वास्तविक 'सैषा त्रय्येव विद्या तपते' यातच त्याचे खरे रहस्य आहे. ज्याप्रमाणे स्वराशिवाय व्यजनाचा उच्चार नीट होत नाही, तद्वतच ही सूर्यविद्या स्वरमूलक आहे. त्याचे तत्त्व नीट समजण्यास वेदपुराणांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे या विद्येलाच निगमविद्या असे म्हणतात.

निदान

निदान या शब्दाने काही संकेत दर्शविले जातात अमरमाला अमके समजा म्हणजे ते त्याचे निदान झाले वानगीदाखलच म्हणावयाचे झाले तर असे म्हणता येईल की, चार वाडजूड पाय, सुपासारसे कान, लांब आणि मोठे नाक, बारीक डोळे व तोंडात दोन लाय दात, हे वर्णन वाचल्यावर हत्तीचे चित्र डोळ्यांसमोर उभे राहते तेव्हा बरील वर्णन हे हत्तीचे निदान झाले तसेच तीक्ष्ण दृष्टि असणे हे फावल्याचे, तीक्ष्ण कान असणे हे सर्पांचे, अगर उकीरडथार लोळणे हे गर्दभाचे निदान होय. याचप्रमाणे निदानशास्त्रात काही संकेत ठरलेले आहेत कसे ते पहा शोक दर्शविण्याचे निदान काळे वस्त्र, धोका दर्शविणारे लाल वस्त्र, सर्व काही ठाकठीक आहे, शांत आहे याचे निदान हिरवे वस्त्र, कीर्तिवशाचे श्वेतवस्त्र, पृथ्वीचे कमळ, मोहशक्तीचे मुरा, लक्ष्मीचे हत्ती, विजयाचे ध्वज, सहायशक्तीचे कापलेले मस्तक इ० इ०. बरील संकेत भारतीयच पाळतात असे नाही हे संकेत पाश्चिमात्यदेशील पाळतात. काही विवधन आपला कोणी ज्ञात अथवा नातेवाईक स्वर्गवासी झाल्यावर शोकप्रदर्शन म्हणून वाळे वस्त्र आपल्या हातावर बांधतात राजघराण्यातील एखादी व्यक्ति मृत्यु पावली तर सर्व प्रजाजनांना-मग त्यांची जात, गौत, धर्म कोणताही असो-हातावर काळी पडकी बांधून दु राप्रदर्शन करावेच लागते आरोपीला पायीची शिक्षा सुनावताना न्यायापीठ लाल झगा परिधान करतो.

आर्य संस्कृतीवर शिंतोटे उडविले हीच ज्यांची प्रकृती त्यांना शोक आणि काळे वस्त्र यांचा परस्पर सवय काय असा प्रश्न प्रचारला असता कदाचित उत्तर देता येणार नाही, परंतु भारतीय निदान शास्त्राने याचे उत्तर देऊनच ठेविले आहे. रोजच्या व्यवहारातील एका साध्या उदाहरणाने हा परस्परसवय सिद्ध करून दाखविता येतो. डोभ्यावर घरणान्या छत्रीचा रंग काळा असतो. पावसाप्रमाणे उन्हातदेखील आपण छत्रीचा उपयोग करतो. सूर्याचा असहा ताप छत्रीचे काळे कापड कितीतरी मुसळ करते. तद्वतच ज्या वेळी शोकामुळे शानप्रकारा मद होतो. सारी येतनागाकि शोकसंतापाने मद होते याचाच अर्थ शोक शानप्रकाशाचे म्हणू शकतो, त्याला टाकून टाकतो, शानप्रकाशाला मद बनवितो, त्या वेळी या शोकाचा दशक म्हणून काळे वस्त्र आपण हातावर बांधतो. काळ्या रंगान्या या प्रकृतिधर्मांमळे काळा रंग शोकाने निदान ठरला, काळे वस्त्र हे शोकाचा संकेत ठरला. तसेच पाण्यामध्ये रुद्रमयूचा प्रवेश झाला म्हणजे त्याचा वर्ण हिरवा बनतो. वृक्षाच्या पानांचा वर्णहि हिरवाच आहे. याचा अर्थ वृक्षाचे पान हे पाण्याच्या अज्ञाने तयार झाले, हाच होय. पृथ्वी आणि तिच्यावरील सृष्टि ही पार्णी आणि पर्ण यांनी भरलेली आहे. म्हणून पाण्यात उत्पन्न होणाऱ्या आणि सर्वस्वी पाण्यावरच जीवित अवलंबून अणाऱ्या कमळाला पृथ्वीचे निदान मानले. पाण्यातून कमळे बाहेर काढली तर चारदोन तासातच ती कोमेजून जातात. तसेच एखाद्या देवतेच्या हातात कमळ असेल तर त्या देवतेची सत्ता अशिल विश्वावर चालत आहे, असे निदान केले जाते. यावरून आगि इतर अनेक उदाहरणावरून असे दालविता येईल की, निदानाचा परस्परसवय त्या त्या वस्तूच्या अनुरूप भावाबरोबर असतो. देवतांची स्वरूपे आणि त्यांची आयुष्ये यांचे पूर्ण शान होण्यास हे निदानशास्त्र पूर्णतः अवगत होणे आवश्यक आहे. म्हणून विषयप्रवेशाच्या पूर्वी हे श्रोटक विवेचन केले आहे.

ऋग्वेदात (४।८।११ मध्ये) 'सौ. पिता पृथिवी माता' असे एक वचन आहे. याचा अर्थ सौलोकात सळपणारा ना सर्व तो पिता आणि आपण ज्या पृथ्वीतलावर वास्तव्य करून आहोत ती आपली माता होय सूर्याला रुद्र ही सगा आहे, आणि म्हणूनच सूर्याचे अनंतरदमी हे अनंत रुद्र समजले जातात. 'अस्रव्याताः सहस्राणि ये रुद्रा.' अशी श्रुति आहे. सर्वरूपी रुद्रांची दोन शरीरे मानलेली आहेत. पहिले घोर आणि दुसरे शिव होय. अग्निर्षा रुद्र । तस्ये ते द्वौ तन्वे ॥ घोरान्याच शिवान्याच ॥ अग्नि हा अन्नाद असल्यामुळे साणे हा त्याचा स्वभावधर्मच आहे. मग ते खाणे काष्ठरूपी असो, अथवा आहुति रूपाने अर्पण केलेले असो. मानवी शरीरातील अग्नीला वैश्वानर असे म्हणतात, आणि अन्नरूपाने त्या अग्नीला नित्य आहुति घावी लागते. या अन्नाद अग्नीला

उदेंव घगघगते ठेवण्यासाठी सकाळ-संध्याकाळ आपल्याला अन्नमक्षण करावे लागते. जोपर्यंत वेळेवर अनाहुति मिळत आहे तोपर्यंत हा अग्नि घात असतो, शिव असतो, सर्व काही ठाकठीक असते, शरीराचे सर्व व्यवहार, कामधदा बरोबर चालतो. परंतु ज्या वेळी हीच अनाहुति घट होते, वेध्दा हा शरीरात यसती करून राहणारा वैश्वानर घोररूप बनतो, शापतो, पेटतो आणि काही सुद्धा रायला न मिळा यामुळे शरीरातील रस मास मेद यांचेच भक्षण चालू करतो. याचाच परीणाम कालांतराने शरीराचा सद्धार होण्यात, नाश होण्यात होतो, याचाच सारांश जसा वी, अनाहुतीमुळे रुद्र-तनु शिवाभावात परिणत होऊन शरीराचे पालन करते तर अज्ञाभावी घोर बनून शरीराच्या नाशास कारणीभूत होते.

सौरशक्ति ही हिरण्यमयी आहे, आणि तिची सत्ता अज्ञादावर चालते. सोम हा अज्ञादाचे वर्धन करणारा मानला जातो. ज्या शक्तीने या अज्ञादाचे वर्धन होते त्यालाच चित्त-शक्ति असे पारिभाषिक नाव आहे. या शक्तीला कोणी उमा हैमवती शक्ति असे म्हणतात. ब्रह्मभयर्मपथीय द्विधा भगवत्शक्ति असे म्हणतात. अद्वैतवादी मायाशक्ति म्हणतात. वैष्णव उपासकांची राधाशक्ति आणि रामानुज पथीवांची लक्ष्मीशक्ति ती हीच होय. या उमाशक्तीला ब्राह्मणग्रंथांमध्ये अंबिका, अंबा, माता, जनी, घारा, जया, आप इत्यादि नावांनी संबोधिले आहे. सूर्यप्रधान प्राणशक्तीमुळे पुरुष सृष्टि निर्माण होते, तर सोमप्रधान शक्तीमुळे स्त्री-सृष्टीची निर्मिति होते. यामुळेच पुरुषवर्ग हा शिवरूप मानला जातो आणि स्त्री वर्ग शक्तिरूप मानला जातो. अस्तील विखातील व्यवहार शिव-शक्तिमय स्वरूपातच होत असतात. हेच पृथ्वीतत्व होय, आणि हे पृथ्वीतत्व विशद करून सांगणाऱ्या शास्त्राला आगम असे नाव दिले आहे.

दशमहाविद्येचे निरूपण म्हणजेच सपूर्ण सृष्टितत्त्वाचे निरूपण होय. त्याप्रमाणे आगमामध्ये 'सैषा त्रयी विद्या' हे सूत्र पाहिले, त्याचप्रमाणे निगमामध्ये 'विधासि सा भगवती' या सूत्राने 'विद्या' या शब्दाचा अर्थ सांगितला सृष्टितत्व समग्रण्यास या दोन्ही विद्यांचा उपयोग आहे. विषयब्रह्म हे ब्रह्मतत्त्व आहे. ब्रह्मतत्त्वाचा उत्पादक प्रजापति हा होय. प्रजापतीने आपले अशभूत असे जे राम, कृष्ण, वामन, परशुराम निर्माण केले, त्याचप्रमाणे त्याने अदव, गज ही पशुसृष्टि आणि पक्षीही निर्माण केले. यातील प्रत्येक शब्द उच्चारला म्हणजे आपल्याला एकेका विषयाचे ज्ञान प्राप्त होते कृष्ण शब्द उच्चारला म्हणजे त्याच्यातील काही दैवी, घर्भरक्षक गुणाचे ज्ञान होते घोडा या शब्दाच्या उच्चाराने घोड्याची चपळता हत्यादिपद्मचे ज्ञान आपल्याला प्राप्त होते. या

शानालाच वैज्ञानिक भाषेत विद्या असे म्हटले आहे. जयवा दार्शनिक शास्त्राने त्याला सत्कार ही सजा दिली आहे. ज्याप्रमाणे पृथ्वी ही एक सत्कार आहे, तद्वत विद्ये, महाविश्व यांतील घडामोडी समजण्यास ही विद्या आवश्यक आहे. याचसाठी सूर्य, चंद्र, औषधी, कृमि कीटक, मानव, पशु पक्षी या प्रत्येकीसवधीचे जे ज्ञान ती ती एक एक विद्या होय. अर्थात यापैकी काही विद्या या पृथ्वीरील वस्तूविषयी असतील, तर काही महा विश्वाच्या हालचालीसवधी उत्पत्ति विनाश यांचे ज्ञान देणाऱ्या असतील. हे ज्ञान मुलभ व्हावे म्हणून भारतीय ऋषींनी सृष्टिक्रमानुसार या विद्याचे दहा विभाग केले, आणि म्हणूनच त्याला 'दशमहाविद्या' हे नाव प्राप्त झाले. या दशमहाविद्येच्या अभ्यासानुळे महाविश्व म्हणजे काय, ब्रह्मांड कशाला म्हणतात, अंतरिक्ष आणि पृथ्वी म्हणजे काय, त्याची उत्पत्ति कधी झाली, लय केव्हा होईल, ही लय करणारी शक्ति कोणती इत्यादिबाबतचे ज्ञान आपोआपच अभ्यासूला होते. या दशमहाविद्या आगमोक्त आहेत.

महाकाली

शत्राहृटा महाभीमां घोरदंष्ट्रा हसन्मुखीम् ।

चतुर्भुजा खड्गसुंढवरा भयकरा शिवाम् ॥

मुण्डमालाधरा देवीं ललजिह्वा दिगम्बराम् ।

एव संचितयेत् कालीं स्मशानालयनिवासिनीम् ॥ (कालीतंत्र)

निदानशास्त्रात वरीलप्रमाणे महाकालीचे ध्यान वर्णन केलेले आहे. ती शवावर उभी आहे, बरालमुखी दाढा आहेत, हसत आहे, चतुर्भुज, रड्ग, मुंड धारण करणारी, मुंडमाला गळ्यात असणारी, दीर्घजिह्वा असणारी, नग्न, स्मशान वासी इत्यादि, इत्यादि तिचे स्वरूप वर्णिले आहे

प्रथमारभी ज्याला महाविश्व म्हटले, त्या परात्पर महाकाल्याची जी स्त्रीशक्ति तिचे नाव महाकाली होय नेदमींचा सिद्धांत जसा वी, शक्ति हा शक्तिमानाहून भिन्न आहे अग्नि हा शक्तिमान खरा परंतु त्याची दाहकशक्ति ही वेगळी आहे, सूर्य हा शक्तिमान खरा पण त्याची प्रकाशशक्ति ही वेगळी आहे त्यानुसार पूर्वी वर्णन केल्याप्रमाणे स्त्रीशक्ति ही शत्रादाचे वर्णन करणारी शक्ति-चित्-शक्ति होय, ती चिदात्माहून भिन्न आहे शिष्यशक्ति रूपामध्ये हेच तत्त्व अंतर्भूत आहे

सा च त्रटात्मरूपा च नित्या च सनातनी ।

यथात्मा च तथा शक्ति यथाप्रौ दाहिका स्थिता ॥ (देवी भागवत)

सृष्टिउत्पत्तीपूर्वी याच महाविद्येचे साम्राज्य होते, म्हणून ही प्रथमपदास पोहोचली जोपावेतो ससार हा शक्तिमान आहे, तोपावेतो तो शिव आहे. परंतु या ससारातली शक्ति निघून गेल्यास तो शिवाऐवजी शव बनतो. कोळसा जळून गेला, की खाली उरते ती निव्वळ राख ! महाकाली शक्ति ही सर्व विश्वाचा सहार करणारी अशी शक्ति आहे. हीच काळरात्री आहे सृष्टीनिर्मितीच्या वेळी या शक्तीला कोणी मानीत नाही. परंतु प्रलयकाळी हिची प्रतिष्ठा भरपूर वाढते दुसऱ्या शब्दातच सागावयाचे तर शक्तिमान ससारात ही कोणीही नव्हे, पण शक्तिगून्य, शवरूप ससाराची हीच शिवशक्ति होय सहाऱ्याच्या वेळी ही शक्ति भयानक स्वरूप धारण करते, म्हणून त्याचे निदान मव्य शरीरप्रकृतीत दाखविले आहे. शक्ति निघून गेल्यावर ससार शवरूप बनतो, म्हणून ती बाबावर उभी आहे. शत्रूचा भीमोड केला म्हणजे विजयाचा आनंद चेहऱ्यावरून ओसडत असतो, हेच निदान तिच्या हसतमुखी चेहऱ्याचे कारण आहे विश्वाच्या आकाराचे ३६० अंश कल्पिलेले आहेत त्याचे चार सम भाग करतात. विघ्नानक्षत्रापासून श्रवणापर्यंतचा षडभांतराचा एक भाग, आणि रेवतीपासून लुब्धकापर्यंतचा दुसरा भाग होय याचे पुन्हा ९० अंशांचे दोन दोन भाग केलेले आहेत, तेव्हा या चार दिशांचे निदान तिच्या चार भुजांमध्ये झालेले आहे प्राणीमात्राचा संहाराने नाश करता येतो, म्हणून खट्ग हे नाशशक्तीचे निदान तिच्या हाती दिले. पृथ्वीच्या स्थितिमात्रात परक पडला, जसा भूकपाच्या धक्क्याच्या वेळी पडतो म्हणजे अखिल प्राणीमात्रात भयाने कप उत्पन्न होतो आणि ती अनाटायी भीति निवारण करण्याचे सामर्थ्य दर्शविण्यासाठी अमय हस्ताचे स्वरूप दाखविले. उध्वस्त विश्वामध्ये सर्वांचे प्राणी निर्जिव होऊन प्रेतवत्-एखादी सुवलेली फुलाची वेणी रस्त्यावर पडलेली असावी त्याप्रमाणे-पडलेले असतात, याचे निदान तिच्या गळ्यात मुडमाळा घातून दाखविले विश्वाच्या दाई दिशा हेच तिचे ररे वस्त्रधारण होय. परंतु त्याच्या विनाशकाली ते बन्वही ती पेकून देते आणि सैरावेरा इत स्तत घावत सुटते याचेच निदान महाकालीच्या घर्णनात 'नग' या शब्दाने केले आहे. प्रलयकाली सर्व विश्वच स्मशानत होत असल्याने, स्मशान हे तिचे निवासस्थान म्हणले आहे.

शक्तिदेवतांमध्ये अनेक रूपे आढळून येतात. कोणाला चार हात, तर कोणाला आठ, तर कोणाला सोळा, कोणाचा चेहरा उग्र, तर दुसऱ्या कोणाचा शांत, कोणाची त्रिच्छा बाहेर, तर कोणाचे मस्तक कापलेले, कोणी नग्न आहे, तर कोणी सुरापान करित आहे. ही विविध रूपे पाहून निदानशास्त्रविनुरांनी खुद्दाल या स्वरूपाकडे पाहून नाके मुरडावीत आणि कुचेष्टेने त्याकडे पहावे. परंतु त्यांनी निदानशास्त्राचा अभ्यास केला तर भारतीय संस्कृति त्रिती श्रेष्ठ कोटीला पोहोचली होती याचे त्यांना खात्रीने शान होईल. प्रत्येक देवतेचे निदान, ध्यानस्वरूपात कर्षणी दिलेले आहे आणि स्तोत्रपाठापूर्वी अगर पूजाविधीच्या पूर्वी “अयं ध्यानम्” या सूत्राने त्याची सुरवात केली आहे. भगलकार्याच्या वेळी गणपतीला आवाहन करताना ‘ॐ गणाना त्वा गणपतिं ह्वामहे’ हे सूत्र म्हणतात. त्याप्रमाणे महाकालीचे स्मरण “शवालदां महामीमा धोरद्रष्टां हसन्मुखीम्” या निदानाने करण्याचा प्रथात आहे.

उपतारा

प्रत्यालीडयदार्पिताह्त्रिशवहृद् घोराट्टहस्तापरा ।

सङ्गेदीवरकर्त्रिसर्परसुजा हुंकारबीजोद्भवा ॥

सर्वा नीलनिशालपिगलजटाजुटैकनागैर्युता ।

आह्वयं न्यस्यकपालकर्तृजगतां हन्त्युपतारा स्रयम् ॥ (तारावत्र)

सूर्योदयापूर्वी महाकालीचे अधिराज्य संपल्यानंतर मग या देवतेचे साम्राज्य सुरू होते. हिरण्यगर्भ विद्येच्या अनुषंगाने, निगमशास्त्राने संपूर्ण विश्वाची रचना सूर्याला आचारभूत मानून केलेली आहे. अग्नि हा हिरण्यरेता असल्यामुळे सौर-मंडळ लालभडक झाल्यानंतर त्याला हिरण्यमय म्हणतात. याचसाठी या सौर-शक्तीला हिरण्यगर्भ असे म्हणतात. भूलोक, भुवःलोक व स्वर्गलोक आणि पृथ्वीवरील सर्व भर्त्यसृष्टी यांवर हिरण्यगर्भाची कृता चालते. भुतीमध्ये सूर्याचा एक नक्षत्र मानले आहे. म्हणजेच सूर्य हा एक तारा ठरतो महाकालाची शक्ति जशी महाकाली त्याप्रमाणे सूर्याची शक्ति ताराशक्ति होय अन्न हे प्रत्येकाला आवश्यक आहेच हे आपण वर पाहिलेच आहे सूर्यालादेखील आहुतीची गरज आहे. कोणी त्याला आज्ञाबुद्धि देतो, तर कोणी त्याला अर्घ्यप्रदान करतो. ही आज्ञा देण्याची रुढि अस्तित्वात येईपर्यंत सूर्याचे रूप उग्र होते, म्हणून त्याच्या दक्षीला उमतारा शक्ति असे नाव प्राप्त झाले. उशादेवीचा इतिहास पाहताना आपल्याला हेच दिवून येईल की, सूर्याचे उग्र रूप तिला असल

शाल्यामुळे तिने आपली छाया तेथे ठेविली, आणि ती आपला पिता विश्वकर्मा याच्या घरी निघून गेली. सूर्याला आपल्या पत्नीने केलेले हे कपट समजताच तो श्वशुरगृही गेला. तेव्हा विश्वकर्माने त्याला निश्चन सांगितले की, “तुझी पत्नी तुझ्याजवळ राहारी असे तुला वाटव असेल, तर तू आपले तेज कमी करून घे.” म्हणजेच ‘आपले उग्ररूप कमी करून घे.’ असा त्याच्या सांगण्याचा आशय होता.

पुरुषपतत्राप्रमाणे ही शक्ति ‘अश्वोम्य’ आहे. वैदिक सिद्धांतानुसार सूर्य हा स्थिर मानला जातो. विषुववृत्तावर तो क्षोभरहित द्योऊन स्थिररूपाने प्रकाशतो, म्हणून त्याला ‘अश्वोम्य’ असे संबोधिले आहे. हे या शक्तीचे एक निदान आहे. जोपावेंतो आहुति मिळते, तोपावेंतो सूर्य शांत असतो. परंतु आहुति मिळण्याचे बंद झाले म्हणजे तो उग्र बनतो आणि तिन्ही भुवनांचा नाश करतो. या उग्रशक्तीचे निदान म्हणजेच उग्रतारा देवीचे वरील वर्णनानुसार असलेले ध्यान होय. यासाठीच ब्राह्मणवर्गाने तरी प्रातःकाळी सूर्य उगवताना त्याला अर्घ्यप्रदान व आहुति द्यावी, असे शास्त्रकारानी सांगितले आहे.

महाकालीप्रमाणेच सूर्य प्रलयकाळाची उग्रतारा ही प्रलयशक्ति असल्यामुळे दोर्बांच्या ध्यानामध्ये विशेष परब नाही. चारी भुजा सर्पवेष्टित दाटविल्या आहेत. कारण प्रलयकाळी सूर्य आपले कडक ताप-रश्मी बाहेर ओकतो. त्याचे निदान सर्प विष ओकतात आणि त्यायोगे विश्वाचा संहार करतात असे यामध्ये दर्शविले आहे. प्रलयकाली सूर्याची सत्ता शबरूप शाली म्हणजे ही शक्ति त्यावर उभी राहते म्हणून ती शवानर उभी आहे असे दागविले आहे. सौर अग्नीची आहुति बंद झाली म्हणजे तो प्रबळ वेगाने “राय, राय” शब्द उच्चारून भटकू लागतो. हेच निदान अट्टाहासामध्ये गोविले आहे. प्रलयकाळी सूर्य, पृथ्वीवरील प्राणिमात्रांचा व पशु पश्यांचा रस आकर्षून घेतो, म्हणजेच पिऊन टाकतो. आणि ग्याली उरते ते रिक्त कपाल. आपल्याला एखाद्याने दुधाचे भांडे दिले आणि त्यातील दूध आपण पिऊन टाकले, तर उरते ते फक्त रिकामे भांडे. तेव्हा याचे निदान म्हणून या शक्तीच्या हातात रापर दिलेले आहे. यजुर्वेद सूर्याला ‘नील घीव’ असे म्हणतो, म्हणून त्याची शक्ति नीलघीवा हाती. सूर्य हेच मस्तक फलपून, त्याच्या चारी बाजूंना पसरणारे त्याचे स्वर रश्मी हेच वेष्ट मानून या शक्तीचा केशकलाप स्वर दागविला आहे. तो नील, विनाल, पिगट, जटायुक्त आहे इत्यादि इत्यादि त्याचे वर्णन केलेले आहे. “पौराणिक देवता” या याच संघातील एका प्रकरणात या देवीचे अधिक विवरण पादाये.

पोडशी

मुक्तापीतपयोदमौक्तिकजगद्वर्णमुखैः पंचभिः ।

रथश्वैरंजितमार्गशर्मिन्दुमुकुटं पूर्णदुक्खोटिप्रभम् ॥

शूलं टंककृपाणवद्यदहनान् नागेंद्रपाशांकुशान् ।

पाशं भित्तिहरं दधानमथिताफलपोल्लवलांगं भजे ॥ (उग्रगर)

दशमहाविद्येपैकी ही तिष्ठत्या प्रमांकाची देवताशक्ति होय. उग्रतारेचे विवरण करताना आपण पाहिले की, उग्र मूर्त्याचे स्वरूप सोमाची (अनादाची) आहुति मिळान्यामुळे शात झाले, म्हणजेच शिव झाले आणि तो शिवसूर्य बनला. तिन्ही भुवनाची उत्पत्ति व पृथ्वीवरील प्राणिमात्राची उत्पत्ति ही उग्रसूर्य करू शकत नाही. उलट तो संहारक आहे. तेव्हा येथील उत्पत्तीचे कार्य हा शिवसूर्य करित असतो. या शिवसूर्याची स्त्री शक्ति पोडशी शक्ति ही होय.

शिवतन्त्रप्रमाणे शिवसूर्य हा पंचमुखी आहे. तो पंचमुखी बसा आणि का याचे विवरण आवश्यक आहे. वैदिकांनीही शिव हा पंचमुखीच मानलेला आहे हे दक्षयज्ञ प्रकारात आपण पाहिले आहे. हा सूर्य पाच दिशामध्ये कार्यप्रवण होऊन वात्रत असल्यामुळे तो पंचमुखी झालेला आहे. प्रत्येक ठिकाणी त्याचे नाव व धर्म निरनिराळे आहेत, हे खालील कोष्टकावरून घ्यानी येईल.

दिशा	नाव	मुख	वर्ण	देवता
पूर्व	तत्पुरुष	चतुष्कळ	हरित	ब्रह्मा
पश्चिम	सद्योजात	अष्टकळ	रक्त	विष्णु
उत्तर	वामदेव	त्रयोदशकळ	धूम्र	इंद्र
दक्षिण	अशोर	अष्टकळ	नील	अग्नि
ऊर्ध्व	इशान	पंचकळ	पीत	शिव

टीप—वीरशैव पंथ या पाच दिशांपासून पंथाचे पहिले पाच प्रचारक तयार झाले, असे मानते.

या पंचमुखी शिवाला दहा हात आहेत आणि त्यात खालीलप्रमाणे आशुधे आहेत

(१) शूल, (२) टंक, (३) वज्र, (४) पाश, (५) सड्ग, (६) अजुसा, (७) घटा, (८) नाग, (९) अग्नि आणि दहावा हात अभय आहे.

वरीलप्रमाणे पंचमुष्ठी शिवामघील उत्तराभिमुख जे इंद्रात्मक स्वरूप आहे, त्यामध्ये षोडशा शक्तींचा पूर्ण विकास झालेला आहे. याकरिता 'इंद्रो ह वै षोडशी' असे शतपथ ब्राह्मणातील श्रुतिग्रन्थ आहे (४।२।५।१४). भूः, भुवः आणि स्वः हे तिन्ही लोक ब्रह्मपूर या महाशक्तीमुळे उत्पन्न झाले आहेत, आणि म्हणून त्या महाशक्तीला त्रिपुर-सुदरी असे नाव दिले आहे.

शिवमूर्त्याच्या हाती जी आयुधे आहेत त्यांचे निदान पुढीलप्रमाणे आहे — टक- आग्नेय ताप सूचित करते, शूल- वायव्य ताप, वज्र- पेंद्र ताप, पाश- वरुण ताप, एड्ग- चंद्रशक्ति, अमुद्ग- चारी दिशांचा संवघ, नाग- मानवी शरीरातील रक्तवाहिन्या आणि त्यामधून वाहणारा विषरूपी वायूचा प्रभाव (यालाच संचारनाडी असे म्हणतात) सूचित करते. रक्तवाहिन्यांचा वर्ण व आकार सर्पाप्रमाणे असल्याने रुद्राचे सर्व शरीर सर्पबंधित दाखविलेले आहे. अभय हात हा शिवाचे शांत स्वरूपाचा दर्शक आहे आणि घटा ही जागम-शास्त्रानुसार स्वर आणि घाणी याचे अधिष्ठान आहे.

रुद्राचे शरीर सर्पबंधित दाखविण्याचे एक कारण वैद्यकशास्त्रानुसार असे आहे की, सर्पांचे शरीर हेच मूलतः यड आहे. इटालीच्या एका राजवैद्याने असा प्रयोग केला होता की, एकदा त्याच्या रोग्याला अजिबात शोष येईना. तेव्हा त्या राजवैद्याने त्या रोग्याच्या विछान्यावर भले जाडेजुडे दोनतीन साप ठेवून दिले. अर्थातच ते साप दंतहीन होते. सर्पांच्या शीत स्पर्शाने त्या रोग्याचा निद्रा नाशाचा रोग बरा झाला. कैलासपति शिवराजर हलाहल विष पिऊन नीलकण्ठ झाले, परंतु त्या विषाचा कठाला अद्यापही होणारा दाह शमविण्यासाठी ते सर्प भूषणे वापरतात अशी पुराणात आख्यायिका आहे. तो राजवैद्य मानचिन्ह म्हणून सर्पांची मूठ असलेली काठी वापरीत असे, आणि आपल्या जगावर सर्प घेऊन तो रोग्याकडे जात असे.

या शक्तीच्या हातातील आयुधाचे निदान पूर्वी घेऊन गेलेले आहे.

मुवनेश्वरी

उद्यदिनद्युतिमिन्दुकिरीटां तुंगकुचा नयनत्रययुताम् ।

स्मरमुर्गी वरदांकुशपाशामीतिकरा प्रभजे मुवनेशीम ॥ (मुवनेश्वरी तंत्र)

अखिल सृष्टीवृत्तीचे षोडशांचे कार्य संपल्यानंतर तिचे संचलन करण्यात या देवीचे कार्य सुरु होते. पारमेष्ठ्य सोमाची आहुति सौरमंडळामध्ये पडल्यावर, यज्ञ उत्पन्न झाला. याचाच बार्ध आहुति देण्याची प्रथा रूढ झाली, तेव्हा यज्ञस्यो अस्तित्वात आली. यज्ञात दिलेल्या आहुतिमुळे तीन मुवने उत्पन्न झाली, आणि

त्याचे कार्य चान्द्र झाले. ते कार्य करणारी सृष्टीमधील चौथी शक्ति ती हीच भुवनेश्वरी होय. तिन्ही भुवनांचे पालन करणारी आणि त्यांच्यावर सत्ता गाजविणारी अशी ही भुवनेश्वरी. या देवीचे स्वरूप बरीलप्रमाणे आहे.

भुवनेश्वरी ही उद्बुद्ध आहे म्हणून त्याचे निदान इन्दुमिरीट हे होय. सूर्याचा प्रकाश, ताप (अग्नि) आणि जाहूति (सोम) या तीन स्वरूपांचे निदान त्रिनेत्रामध्ये आहे. सृष्टीतील सर्व प्राणिमात्रांना आणि इतर जीवसृष्टीला, ८४ लक्ष योनिसृष्टीला ही देवता अन्न पुरविते, याचे निदान तिच्या वरद हाताने दर्शविले आहे जी भुवने प्रलयशक्तीमध्ये विलीन झालेली होती, ती या शक्तीमुळे विकसित होत आहेत प्रलय करणारी उग्र शक्ति आपली उग्रता टाकून देऊन सृष्टीकडे कृपादृष्टीने भुवनेश्वरी स्वरूपात पाहात आहे, याचे निदान ' स्मेरमुखी ' या शब्दात आहे त्रिभुवनानर अधिकार गाजविण्यासाठी शस्त्राची जकरी लागते, याचे निदान अकुश पाश या आयुधानी दाखविलेले आहे

या देवीचे सपूर्ण विवरण 'देवी भागवत' पुराणामध्ये केलेले आहे त्यामध्ये या देवीच्या वास्तव्यस्थानाचे वर्णन पारच बहारांचे आहे जिशासूनी ते मुळानूनच वाचाने त्राबहलचे भोटक वर्णन यान घधातील " पौराणिक देवता " या प्रकरणातील " भुवनेश्वरी " देवीचा इतिहास देताना केलेले आहे.

सृष्टीचे आस्तित्व मूलत यज्ञामध्ये आहे. या यज्ञाचे पाकयज्ञ, हविर्यज्ञ, महायज्ञ, अतियज्ञ आणि शिरोयज्ञ असे पाच विभाग कल्पिलेले आहेत. यांना कोणी कोणी ' गृहयज्ञ ' असेही म्हणतात. त्यामध्येही उपाने आहेत ती पुढीलप्रमाणे

हविर्यज्ञ— अग्नीहोत्र, दशंपौर्णिमास्य, चातुर्मास्य, पशुबध.

महायज्ञ— भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ

ऋतुयज्ञ— राजसूय, अश्वमेध, वाजपेय.

' उन्नशीर्षो वै यज्ञ ' म्हणजे जथे (किंवा ज्यात) कापलेली शिरे आहेत तो यज्ञ याचा सवध पौराणिक काळातील हयमीव आख्यानाकडे आहे या आख्यानात विष्णूचा शिरच्छेद केलेला दाखविला आहे कारण आदिमायेने श्रीविष्णूना तसा शापच दिलेला होता विष्णूच मस्तक तुटल्यावर ते क्षीरसागरात जाऊन पडले त्यासमयी हयमीव राक्षस तप करीत असता त्याने असा वर मागून घेतला होता की, त्याचा मृत्यु श्रीविष्णूकडूनच व्हावा, इतरांकडून न व्हावा. विष्णूचे मस्तक कापले गेल्यावर पक्षसस्या घद पडल्यासारखेच शाळे होते शेवटी तुटलेल्या मस्तकाच्या ठिकाणी घोड्याचे शीर लावून विष्णूनी हयमीव देत्याचा

नाश केल्यावर सशंभूचा चांद्र शाली (देवीभागवत अध्याय पाचवा), यासाठीच यज्ञाचे शीर कापलेले जादे असे समजतात, आणि म्हणूनच प्रत्येक यज्ञाच्या अंती शिरसंधानासाठी शिरोयज्ञ करण्याची रूढि चांद्र शाली म्हणजेच कोणत्यातरी यज्ञाचे शीर यज्ञात अर्पण करण्यात येऊ लागले.

यशाला छिन्नदर्पिण का म्हटले याचे विवरण गूढ असल्याने आणि त्याचे संपूर्ण विवेचन करणे येथे शक्य नसल्यामुळे तसे ते केलेले नाही, शिवाय येथे त्याची आवश्यकता देखील नाही, दर्पिण नसलेल्या शरीरास कबंध असे म्हणतात आणि त्याची शक्ति म्हणजेच छिन्नमस्ता ही होय. याच स्वरूपात ती विश्वाचा संहार करते. जुसत्या कबंधाने संहार करून घेतो काय ! यासंबंधी मराठ्यांच्या इतिहासात एक उदाहरण आहे. पुरंदरच्या किल्ल्याजवळ मोगल सैन्याला थोपवून घरण्याची कामगिरी श्रीशिवछत्रपतींनी मुरारधार्जावर सोपविली. युद्धात त्या पट्ट्याचे शीर कापले गेले, तरीही त्याच्या घडाने १०० शत्रूसैनिकांचा निःपात केला अशी कथा प्रचलित आहे. यावरून मानवी घड जे कार्य करू शकते तेच विश्वकार्य देवता का करू शकणार नाही !

छिन्नदर्पिण यशाला अंती शिरोयज्ञ केल्याने हवन मिळते, आणि त्यायोगे पृथ्वीवरील सर्व व्यवहार सुरळीतपणे चालतो. परंतु हवन बंद झाले तर भुवनेश्वरीरूपाने पालन करणारी शक्ति, छिन्नमस्तरूपाने तिचा नाश करील. या देवीचे निदान श्लोकात पुढे वर्णन केलेले आहे.

वर जी यज्ञावहल माहिती आली आहे, ती साधारणतः उत्तर भारतातील रूढींपैकी आहे. पण दक्षिण भारतामध्ये याचे विवरण जरा निराळे आहे. याचकांना ती वाजूही समजावी म्हणून थोडक्यात सारांश देत आहे. वैदिक धर्म हा यज्ञप्रधान आहे, हे सर्वाना ज्ञात आहेच, श्रौत आणि स्मार्त असे यज्ञाचे दोन प्रमुख भेद आहेत.

श्रौत यज्ञ कोणते ? महाराष्ट्रामध्ये काही ठिकाणी आपण अग्निहोत्री ब्राह्मण पाहतो. पुणे येथील मीमांसा विद्यालयातील आचार्य अग्निहोत्रीच असाया लागतो. त्याला श्रौतप्रधान स्वीकारणे अशी संज्ञा आहे. तेव्हा या अग्निहोत्रीचे अग्नीवर जे यज्ञ होतात, त्याला श्रौतयज्ञ म्हणतात. जसे विवाहप्रसंगी होणारे होमादिहवन. वैदिक धर्मात मानवाच्या उन्नतीसाठी एकूण ४८ संस्कार सांगितले आहेत, आणि ते गमांधानविधीपासून शेवटी शरीरदहनपर्यंत आहेत, या संस्कारांना नित्यकर्म अशी संज्ञा आहे. या ४८ संस्कारांपैकी काही श्रौत व काही स्मार्त विभागांमधील येतात. श्रौत सूत्रांमध्ये आणि ब्राह्मणयंत्रात सांगितलेले ते श्रौतसंस्कार, आणि यज्ञसूत्रांत सांगितलेले ते स्मार्त संस्कार होत.

सप्त पात्रसंस्था, सप्त हरिःसंस्था, सप्त सोमसंस्था असे २१ संस्था प्रसर या संस्कारात मोडतात. यपिकी सप्त हरिःसंस्था गृह्याग्नीवर करतात. जसे त्यालीपाक, अभयुजी, अष्टका, भवणाश्रम, शुलगव ६० ६० ह्या गृह्याग्नीवर होतात. अन्नघाष्यान, अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य, पशुबन्ध, सौत्रामणी ६० श्रौत मार्गाने करतात. देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, ब्रह्मयज्ञ हे पंचमहायज्ञ श्रौत कर्मांत मोडतात. चयन याग हा स्वतंत्र नसून वर जी सप्तसोमसंस्था दिली आहे, त्यापरोबर केला जातो. याशिवाय उत्तरक्रतु, सत्र, सव, मेघ असे यज्ञांचे आपली प्रकार आहेत.

यज्ञामध्ये बऱ्याच शीर्ष ध्याने असे म्हटले आहे, पण इकडील रुढी अशी की, यज्ञामध्ये यशीय पशूच्या ११ अवयवांची आहुति घावयाची असते, पण शीर्ष निवा सर्व क्षरीराचे हवन सांगितलेले नाही. हवन झाल्यावर पशूला उर मारतात. (शंकराचार्य जेरे स्वामी यांच्या प्रवचनावरून)

छिन्नमस्ता

प्रत्यार्लीढपदां सदैव दधती छिन्नं शिरः कर्तृष्ठां ।
दिग्बन्धां स्रक्बंधशोणितमुधाधारां विवर्त्तां मुदा ॥
नागापद्मशिरोमणिं त्रिनयनां हृद्युत्पलालंकृतां ।
रत्यासक्तमनोभवोपरि दृढां ध्यायेज्यघासन्निभाम् ॥
दक्षे चातिसिता विमुक्तचिहुरा कर्त्री तथा सपर्रं ।
शक्तिः सापि परात्परा भगवती नाम्ना परा ह्यकिनी ॥

(छिन्नमस्ता तत्र)

छिन्नमस्ता देवीच्या वरील ध्यानाचे निदान पूर्वी बहुतेक वेळून गेलेले असल्याने द्विदक्षि-दोष टाळीत आहे. यज्ञरूपी कवधार शीर बसविले नाही म्हणजे त्यामधून लडणाऱ्या रक्ताच्या चिळकांड्या छिन्नमस्ता शक्ति पिते, कार्ण यज्ञातील हवन वद झाले म्हणजे तिला खावयास दुसरे काहीन नाही, म्हणून आपलाच रस ती शोषून पिते, असे निदान आहे.

या देवतेसबधी स्वातन्त्र्यवीर श्री. विनायकराव सावरकर यांनी केलेले हे प्राकृत वर्णन पाहा.

विकराल क्रोधभरें अति भयंकरा ।
 एव्या निजहस्तेची छाटुनी स्वयें ॥
 सद्गानें मुंडफळ आपुलेंच तसें ।
 अन्या निजहस्ती घे, आणि जी अहो ॥
 रक्ताची धार उडे वीर उफालुनी ।
 लाल लाल चिकट चिकट त्या गळ्यांतुनी ॥
 धार तीच घटघट त्या शुद्ध मुखें पी ।
 पेल्यातुनी लाल मद्य पी जसे कुणी ।
 पिघुनि रक्त आपुलेचि आपली वृषा ।
 शांतविल्या त्या प्रचंड रौद्र भीषणा ॥
 रुंडधरा छिन्नमुंड, मूर्तीसी नमो ।
 नमो नम. सहस्रधा प्रमत्त वर्तते ॥

(“ मूर्ति दुजी ती..... ”—स्वा. विनायकराव सावरकर)

या देवतेचे महत्त्व तत्र सप्रदायामध्येही आहे. ‘ छिन्न मस्त शिरो यस्य ’
 जिचे मस्तक तुटलेले आहे अशी देवता ‘ घन्वतरो तत्रशिक्षा ’ या ग्रंथामध्ये या
 देवीचे वर्णन आहे, ते असे—नाभिप्रदेशात असलेल्या प्रफुल्ल आणि शुद्ध
 कमळाच्या आत सूर्याचा प्रदेश असून तो तांबडा आहे, त्याच्या भोवती सत्व,
 रज, तम अशी तीन रेषा बसले आहेत. त्याच्या अंतर्भागात या देवीचे वास्तव्य
 असून, ती कोटी सूर्याच्या इतकी तेजस्वी आहे तिच्या एका हातात तिचे स्वतःचे
 मस्तक असून, स्वतःच्याच कठातून वाहणारे रक्त ती पीत आहे. तिचा केशकलाप
 मोठ्ठा असून, अनेक प्रकारच्या फुलांनी तो सुशोभित आहे. तिचे उजवे हाती
 तीक्ष्ण शस्त्र अम्न, गळ्यात रुडमाळा आहेत. ती नग्न असून, गळ्यात जानव्या-
 प्रमाणे एक सर्प धारण केलेला आहे. तिच्या पदकमळी रति आणि कामदेव
 आलिंगन देत असलेल्या अवस्थेत असून, ती त्याच्यावर उभी आहे. ही सुंदर व
 पुष्टस्तनी असून, डावे, उजवे बाजूला डाकिनी व वर्णिनी देवता उभ्या आहेत.
 या देवीला मस्तक नसतानाही हिने निशुभ दैत्याला ठार मारलेले आहे. या
 देवतेच्या नावाने एक पूजनीय यज्ञही बनविलेले आहे. या देवतेच्या नावाचा मंत्र
 जप केला असता इष्ट फलप्राप्ति होते.

भैरवी

उद्यद्भानुसहस्रांतिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां ।
रत्नालिमपयोधरां जपपटीं विद्यायभीतिं वरम् ॥
हस्ताभैरवतीं त्रिनेत्रविलसद्बक्त्रा रविन्द्रप्रियं ।
देवीं वदद्दिमाशुरत्नमुकुटां वन्दे समन्दास्थितान् ॥ (भैरवी तत्र)

छिन्नमस्ता शक्तीच्या निदानावरून हे ध्यानात येईल की, तिचा स्वप्न महाप्रल्यानरोवर आहे. परंतु या महाप्रल्यान्यतिरिक्त दुसरा नित्य प्रलय आहे. प्रविज्जनाला नित्येक पदार्थ नष्ट होत असतात, नष्ट करण्याचे काम रुद्राचे आहे. हा रुद्र विनाशोन्मुक्त झाला म्हणजे त्यालाच यम ही सत्ता देतात. या याम्य-भर्माची सत्ता प्रधानपणे दक्षिण दिशेला आहे. म्हणून यमाला दक्षिण दिशेचा लोकपाल मानला आहे योडशी देवीच्या वर्णनात आपण पाहिलेच आहे की, रुद्राच्या पांच शक्तिपैकी दक्षिणेला अग्निदेवाची सत्ता तर उत्तरेकडे रुद्राची सत्ता आहे. अमितेजसत्त्वाचे कार्य नाश करणे हे असल्याने यमाचा धर्म नाश करणे हा दाखविला आहे. या कारणावाटी या दक्षिणमूर्ति यमाला म्हणजे रुद्राचा कालभैरव जरी सजा दिली आहे या काळभैरवाच्या शक्तीला भैरवीशक्ति असे म्हणतात. भुवनेश्वरी शक्तीला ज्याप्रमाणे राजराजेश्वरी हे उपनांव आहे, त्याप्रमाणे भैरवी-शक्तीला त्रिपुर भैरवी हे उपनांव आहे. भू, भुव आणि स्व लोकाचा पुराचा नाश करणारी देवी म्हणून त्रिपुरभैरवी हे नांव आले निभुवनावील पदार्थांचा ही शक्ति नित्य नाश करीत असते छिन्नमस्तादेवी ही परा डाकिनी तर भैरवीही जपराडाकिनी होय. रुद्राचे एक नाव भैरव असे आहे परंतु त्याचा या भैरवी बरोबर अत्रिबात स्वप्न नाही

धुमावती

विचर्णा चचला दुष्टा दीर्घा च मलिनावरा ।
विमुक्तकुतला वै सा विधवा विरलङ्गिता ॥
फाफध्वजरधारुदा विलंबितपयोधरा ।
शूर्पहस्तातिरूक्षाक्ष भृतहस्ता वराजना ॥ (धुमावती तत्र)

उत्तारदु लाचे मूळ कारण रुद्र, यम, वरुण आणि निर्ऋति या देवता होत रुद्रामुळे अनेक प्रकारचे ज्वर, महामारी, उन्माद, उदापजनक प्रकृति निर्माण होते यमामुळे मूर्च्छा, मृत्यु, अगमगाचे रोग उत्पन्न होतात वरुणामुळे दरीरावर गाठी येणे, शूल उठणे, उदरात वातविकार निर्माण होणे इत्यादि, रोग

होतात. निर्ऋतिमुळे कल्ह, दारिद्र्य निर्माण होते. यामुळे तिन्ही शक्तींचे निदान भिकारी, क्षतीघता, मोडकेतोडके वाटे, पाटकी वये, कुमुदितपणा, रुदन, वैधव्य इ० इ० नी दृग्गोचर होते, यासाठीच 'क्षतपय ब्राह्मणा'त (७।२।१।२) या शक्तीचे वर्णन करताना 'घोरा पाप्मा ये निर्ऋति' असे वचन दिले आहे. परंतु या देवतेने गूढस्नान जेव्हा नभुग्रामध्ये असल्यामुळे त्या नक्षत्रार जन्म पावलेली सतती नेहमीच दुरी आणि दख्खी राहते याने निर्ऋति शक्तीला धुमावती असे नाव देण्यात आले आहे. धुमावती हीच अलरमी होय. या देवीची मुद्रा भवास, भीतिदायक आणि तोंडातील दातांच्या पिचित्र ठेवणीमुळे दश भासते.

पर्जन्यकाळी पृथ्वीवर सर्वत्र पाणीच पाणी झाले म्हणजे अनेक ठिकाणी अनेक वस्तूची हानि होते हे आपण पाहतो. नद्या-नान्यांना पूर येऊन पानघेत घरण फुटल्यामुळे जसे पुणे दारारचे कोन्ववधी रपयांचे नुकसान झाले तसे अनेक ठिकाणी घडते. याचाच वैज्ञानिक भाषेत अर्थ असा की, जलमय आण्य प्राण हा असुर-प्राण बनतो आणि सर्वनाश करतो. धर्ममातेडांनी पर्जन्याचा विवक्षित कालावधि ठरवूनच दिलेला आहे. आपादी एकादशी ते कार्तिक शुद्ध एकादशी असा हा सर्वसाधारणपणे चार महिन्यांचा काळ असतो. यालाच चातुर्मास्यकाळ असे म्हणतात. या काळाच्या विषद काळ म्हणजे ऐन्द्रकाळ. हा देवताचा काळ होय. पर्जन्यवृष्टीमुळे जिवटे तिकडे जलमय सृष्टि झाल्यानंतर पृथ्वीपिंड आणि सौर-पिंड आपोमय होऊन जातात आणि या आपोमय असुरप्राण्याच्या प्रबलतेमुळे, देवता निष्प्रभ होत असल्याने, निर्बल बनतात. चलनचलन होत नसल्यामुळे शक्ति क्षीण होते यासाठीच चातुर्मास्याचा काळ हा देवता क्षोपत्या असल्याचा काळ मानला जातो त्यामुळे यज्ञोपवित, यानासनरूप, विवाह इत्यादि इत्यादि धार्मिक विधि या वेळी निषिद्ध मानले आहेत

कार्तिक महिना उजाडला, की पावसाळा आपला काढता पाय घेतो आणि असुरप्राणाची समाप्ति 'नरकचतुर्दशी'चा महन्मगल दिन साजरा करून केली जाते. लगेच दुसऱ्या दिवशी लक्ष्मीपूजन समारंभ होतो आणि लक्ष्मी घरात प्रवेश करते धान्यधुन्य वा सपत्ति यापैकी कोणत्याही रूपाने ती घरात येते. ज्योतिषशास्त्रानुसार कार्तिक महिन्यातील वन्या राशीचा सूर्य 'नीचे'चा समजतात कारण या वेळी सौरप्राण असुरप्राणाच्या आवरणामुळे मलिन झालेला असतो अतिवृष्टीमुळे निर्बल झालेला असतो त्याला तजेला येण्यासाठी दिवाळीच्या वेळी दारुकाय उडविणे जाते बरील विवेचनावरून चातुर्मास्य हा धुमावतीचा प्रबल काळ असतो हे ध्यानी वेईल.

सुखातीच्या श्लोकात देवीच्या स्वरूपाने निदान दिलेले आहे. परमेश्वरान्या मायातुळे वरने मलिन शालेची, वेगळ्याप रीत गुटलेली, गतिगाय शालेची आणि त्यामुळे यथोपर छातींर भोळत जखोने, हातांमध्ये मूष घेतलेली, अकाली बाधक्य आलेली, आणि परमेश्वरान्या मायातुळे कारण करण्यात अद्यमर्ष असलेली जशी विधवा, हे या शक्तीचे निदान दाखविलेले आहे. 'पौराणिक देवता' या प्रारणात या देवीवरूनची अरिष माहिती नासती. काही वेळा मायाराणी-भारत या देवीचा उल्लेख जोडला जातो.

षगलानुगी

प्राणिमाषाच्या शरीरामध्ये अथवा नासाची एक शक्ति आहे. ही स्थूलरूप न्यायाने तिला आपण नेत्रांनी पाहू शकत नाही, परंतु प्रत्यक्षात मात्र अनुभवू शकतो. इयत्ती भाषेत ज्याला 'गारलेत टेलीपापी' असे म्हणतात, त्यातलाच हा प्रकार आहे. दोकडो मेल त्र राहात असलेल्या आपल्या एकांग आसेष्टान्या अंगर मित्राच्या दु त्याच्या धकश्याने वसण्या जागी कुठल्याशा कारणाने आपण दु मी होतो आणि त्या त्या निरक्षित माणसाची श्टकून जाठवण होते. हा अनुभव कित्येक वाचकांच्या परिन्याना अगेल. याच परोधुमाला अधर्वाशक्ति असें नाव शक्तींनी दिले आहे. योगसामर्थ्याने अंगर साधना करून आपण जर या शक्तीचे सामर्थ्य वाढविले, तर रोमडो मेल अहराशरीर वपनीच आकर्षण आपण करवसल्या करू शकतो या शक्तीतुळे मात्री उकटकळाने अंगर आनदपर्यवसायी वाळाने ज्ञान आपणाला नकळत होत असते मानवोपेक्षा कायळा, कुत्रा योमध्ये ही शक्ति जास्त परिणत शालेली असते, असे अनुभवात येते. आपल्या घरी कोणी पाहणा येणार निपाळा, तर अकदूतप्रमाणे पुढे घागणी ही शक्ति वावळ्याला दिसते व तो ओरडू लागतो या ओरडण्याचे निदान टरलेले असल्यातुळे कायळा ओरडला म्हणजे आपल्या घरी पाहणा येत आहे असे महाराष्ट्रीय लोक मानतात. या अधर्वाशक्तीतुळे घरी येणाऱ्या पाहण्याच ज्ञान वावळवाला होत असते आणि त्याच्या आगमनाची शुभवार्ता तो मानवांग जगोदर कळवीत असतो.

या पश्याच्या पूर्वज्ञानाने आपणही उदाहरण पहा. अमरावतीपासून सहा मैल अतरावर घरणगाव हे स्थानछे खेडे आहे. तुमारे पलाठ वर्षोपूर्वीची गोष्ट आहे (सन १९१५). अमरावतीहून एक सत्पुष्टय मार्कोसबाबा एके दिवशी रेलगाडीत बसून त्या गावी जात होते गाडीत चारपाच इतर माणछे होती त्यामध्ये नरहर कान्हे नावाचा मुलगाही होता. गाडी आस्ते कदम चालली असण

काही वेळाने एक कावळा झाडावर मोठमोठ्याने ओरडत होता, पश्याची भाषा घासांना अवगत असल्याने त्यांनी लक्षपूर्वक त्याचे म्हणणे ऐकले. त्याचा अर्थ गाडीतील मडळींना सांगितला. तो असा की, कोणी एक बाई पुढे नदीवर पाणी भरण्यास गेली आहे, ती पाणी भरून वर किनारी आली म्हणजे शेणाचे पोषाख पाय पडून घसरले, खाली पडेल आणि डोंईवरचे मातीचे घडे पुटतीत. नदी लगेच असल्याने या धोलण्याकडे विशेष कोणी लक्ष दिले नाही. सुमारे अर्धातासाने त्यांची गाडी जेव्हा नदीजवळ आली तेव्हा बावानी सांगितलेले कावळ्याचे शब्द त्यांना आठवले, आणि ते ततोतत खरे ठरले. प्रत्यक्षात एक नाई पडली, आणि पाण्याचे डेरे फुटले. तात्पर्य, कावळ्यांना हे पूर्वज्ञान येते असे दिसते.

(निवेदक नरहरशर्मा कान्हे)

लेखक सकाळी कावळ्यांना काही पदार्थ खावयास टाकतो, तेव्हा त्यांच्या हालचाली अनेकदा सूचक असतात याचा अनुभव घेतलेला आहे, पण विस्तार मर्यास्तव तो येथे टाळीत आहे.

एक विशिष्ट वयोमर्यादा गाठलेल्या आणि विशिष्ट मानसिक पातळी तयार असलेल्या मानवाला नेहमी अनुभव येतो. तो असा की, आपण बरेच दिवस आपल्या मित्राच्या घरी गेलेले नसावे, आणि एकात्रा दिवशी मनाला हरकत सकाळपासून लागून रहावी व सायंकाळी त्याच्याकडे जावे. तेथे पोहोचल्याबरोबर तो म्हणतो, "आज सकाळपासून सारखे वाटत होते की, तुम्ही येणार म्हणून." सारास हाच की, एकमेकांच्या भेटीची आंतरिक इच्छा एकाच वेळी, दोन निरनिराळ्या ठिकाणी या शक्तीमुळे उत्पन्न होते. विरहुना असाही अनुभव येतो की, एकाद्याला भटण्याची जबरदस्त इच्छा निर्माण झाली म्हणजे, ती इच्छाशक्ति त्या दुसऱ्या व्यक्तीला न कळतच त्या दिवशी अगर दुसऱ्या दिवशी त्याच्या घरी ओढून नेते व भेट होते. हा सर्व शक्तीचाच गेळ असला पाहिजे.

याचप्रमाणे दुसरे उदाहरण कुत्र्याचे देतात. सध्याच्या वैज्ञानिक युगात गुन्हे हुडकून काढण्यासाठी कुत्र्याचा उपयोग केला जातो. परंतु हा शोध पश्चिमात्यांचा आहे, असे समजून आपण आर्यवंशज त्यांचेच गोडवे गात बसतो. परंतु हे आपले शुद्ध अज्ञान आहे. आर्यांच्या तहलत बुद्धीतून निघालेले सर्व ज्ञान 'साहेबा'ने आपल्या सुपीक डोक्यात पचविले आणि 'बिन-बैलाची गाडी' हाकून दाखवून आपल्याला मात्र शुद्ध होयशा बनविले. अगो, पूर्वी देखील गुन्हे हुडकून काढण्यासाठी कुत्र्याचा उपयोग केला जात असे, याचदृष्टीचे एक उदाहरण वेदामध्ये दिलेले आहे. वेदात असे स्पष्ट म्हटले आहे की, बृहस्पतीच्या गायी चौरीला गेल्यावर त्याने देवांचा राजा इंद्र याकडे

वेळी नकारात्मकच उत्तर आली. कानात दगलीचा आवाज तर पुन्हा पुन्हा गुगु लागला. त्यामुळे मन अतिशय अस्वस्थ झाले. कर्तव्याचा लढाई सगळ्या शिरावर टांगलेली असल्यामुळे मन कचेरीत स्वस्थ वगू देईना. म्हणून हातागालने काही शिपाई बरोबर घेऊन आम्ही मोटारीत वगून घोघागोघासाठी समज निघालो. त्या भागात सर्वत्र निरलो. परंतु दगलीने झुळेच निव्हे तिथे तिसरे नाही. उलट, ज्या काही इसर्माना “येथे दगळ शात्री होती का!” असे विचारले, त्यांनी त्या वेळी तेथे असलेल्या शांततेचा उल्लेख करून आम्हालाच वेढ्यात काढले. परंतु इतक्यात काय आश्चर्य! अचानक एका चाळीतून रॉबेल तेव्हात भिजवून पेटविलेले गोळे तेथील अनेक शौरक्यावर यऊन पडले शिपायांच्या सडकायाने जेवढे सफट टाळता जाते तेवढे टाळले, परंतु ही प्रयत्नाची शिरस्त पाच दहा मिनिटे करीत असताना काही गोळे शोपड्याच्या मध्यभागी पडले आणि ते काढण्यापूर्वीच शोपड्यानी पेट घेतल्या दादरच अग्नि शामकचे ठाणे जवळ असल्याने त्यांना बर्दी दिली. परंतु आगीचा बवं घेऊन आग निझापण्यापूर्वीच अनेक शौरक्या भस्मसात झालेल्या होत्या. मी त्या वेळी परमेश्वराचे एवढेच आभा मागले की, भयकर स्वरूपात होणारी हानि योडक्यात टळली प्राणानर बेतलेले बोटारर निभायले! परंतु ही अशी पूर्वसूचना देणारी सवेदना मला का आणि कशी झाली हे काडे मला त्या वेळी उलगडले नाही पण हे प्रकरण निव्हीत असताना त्यामागची शास्त्रीय बैठक मला वगून चुकली माझी अथर्वाशक्ति जाणत असल्याने तिनेच ती पूर्वसूचना मला दिली होती असाच प्रफार दोन तीन वेळा घडलेला आहे त्याच्या सविस्तर वर्णनाची येथे जरूरी नाही.

भाऊ रघु कुंदे, रा तिनर (नाशिक) याचा भाऊ गोविंद त्याचा खून दोन वर्षापूर्वी झाला त्याने भाऊला स्वप्नात घेऊन सांगितले की, तो खून पढरीनाथ नावाच्या नेजान्याने केला कोणत्या जागी खून झाला, हेही सांगितले. भाऊने हे स्वप्न पोलीसाना कळविले. चौकशीअती सुनाचे अवशेष निर्दिष्ट केलेल्या जागी सापडले आणि आरोपी पकडला गेला

मानवाला अर्तोद्रिय ज्ञान असते याचाच हा पुरावा होय. मानवाला सर्व पान इद्रियजन्य अनुभूतीनेच होते, हेच अनुमान सत्य नव्हे भाऊला स्वप्नात झालेली सुनाची जाणीव ही ऐंद्रिय नाही, ती अर्तोद्रिय होती हे मानावेच लागेल. नामदेवरायानी तुकोबाना केलेला उपदेश अगर तुकोबाना निळोबाना दिलेला उपदेश हे स्वप्नातच होते ‘टू डिटेक्टिव्ह’ या अमेरिकेतील माशिकाने बरील गोष्टीची दाद घेतली आहे यावरून अर्तोद्रिय ज्ञानाचे महत्त्व लक्षात यावयास

हरक्त नसाती. यथा वन्यका व्रवीति शो मे भ्राताऽऽगन्तेति हृदये म कथयति । भाभ्यकारांनी आपल्या वैशेषिक शास्त्रामध्ये, तसेच न्यायकदलीकारांनी हे उदाहरण दिलेले आहे वरील सूक्तांचा भावार्थ असा की, मानवालाही पण प्रमाणे एकाचा वेळी त्रिकाळर ज्ञान उत्पन्न होते, प्राचीन काळी त्रिकाळज्ञ म्हणजे किंही काळाचे ज्ञान असणारे अनेक ऋषिमुनि भारतामध्ये, होते हे व्यासासारख्यांचे-वरून दाखविता येते या ठिकाणी वन्या म्हणते, “माहा भाऊराया उद्या येईल असे मागे मन मला सांगत आहे” अशी मन संवेदना असणे हे एव ज्ञानी-पणाचे लक्षण मानले जाते. ब्राह्मिहिरासारख्या वेदान्त्यांनी या संवेदनाचा स्वीकार केलेला आहे. मानस तारायत्र (टेलिपथी) आणि मानसचिकित्सा (Mental healings) इ० पाश्चिमात्य शास्त्रज्ञांच्या गोष्टी याच भारतीय शास्त्रा वर उभारलेल्या आहेत, यात सशय नसावा (चातुर्य चंद्रोदय, अष्टमपटी, ले गुलाबराव महाराज, पृ. १३६)

अयसवेदाप्रमाणे या शक्तीचे दोन भाग सांगितले आहेत पहिला घोरांगिरा आणि दुसरा अयसंगिरा या दुसऱ्या शक्तीचे नाव बाल्गामुखी असे आहे, आणि त्याचाच अपभ्रंश बगलामुखी असा झालेला आहे. या शक्तीचे सामर्थ्य वाढविले तर आपल्या शत्रूला आपण वाटेल तसा प्राप्त देऊ शकतो, यालाच ‘कृत्याप्रयोग’ असे म्हणतात आपला शत्रु कितीही लांबवर असू दे. कृत्याप्रयोग केल्यावर तेथे तो त्याजवर लागू होतोच होतो यासाठी विशेषत मानिक लोक या विद्येची उपासना करतात, आणि या विद्येचा दुसऱ्यांवर प्रयोग करतात राजकारणी लोक आपल्या शत्रूचा काटा काढण्यासाठी या विद्येचा प्रयोग करतात

जिह्वाप्रमादाय धरेणदेवी । धामेन शत्रून् परपीडयन्तीम् ।

गदाभिघातेन च दक्षिणेन । पीतावराढ्या द्विभुजा नमामि ॥

(बगलामुखी तत्र)

याचा सारांश असा की, आपल्या शत्रूला देवी त्याची जिह्वा घसून परापरा ओढते आणि त्याच्या डोक्यात गदा घालून त्याचा नाश करते अशा या द्विभुजा देवीला माहा नमस्कार असो. या स्वरूपाच्या निदानामध्ये विशेष असा गूढार्थ नसल्यामुळे विद्येचाही जल्मी नाही ‘पीतागिक देवता’ या प्रकरणात या देवीबद्दल थोडी अधिक माहिती मिळू शकेल, ती तेथे पाहावी.

मातंगी

या देवतेचे वर्णन अन्यत्र ‘मामदेवता’ प्रकरणात आलेलेच आहे, त्यामुळे येथे द्विशक्ति केली नाही

कमला

ही देवता ध्रुमावती शक्तीच्या अगदी विरुद्ध आहे. ध्रुमावती ही जेव्हा नक्षत्रावर जन्म पावल्यामुळे अवरोहिणी शाली, तर कमला ही रोहिणी नक्षत्रावर जन्म पावल्यामुळे रोहिणी शाली. ध्रुमावती ही आसुरी तर कमला ही देव्या, ती दरिद्री तर ही लक्ष्मीस्वरूप, जेव्हा नक्षत्रावर जन्म पावलेली व्यक्ति ही जशी जन्मदरिद्री राहाते, राहून त्याच्याउलट रोहिणी नक्षत्रावर जन्म पावलेली व्यक्ति जीवनात अतिशय सुखारुमाधानाने जगते. या देवतेचे स्वरूप आणि तिच्याबद्दल अधिक माहिती 'शक्तिपीठ' प्रकरणात पाहावी.

आतापर्यंत पाहिलेल्या वरील दशमहाविद्याशक्तींशिवाय अनेक इतर शक्ति आहेत. त्यातील काही महाविद्या आहेत, तर काही महारात्री, काळरात्री, मोहरात्री, दाहणारात्री आहेत. परंतु त्या सर्वांचे वर्णन करणे स्थलाभावी अशक्य आहे. परंतु यासंबंधात अधिक विवरण 'शक्तिपीठदेवता' या प्रकरणात पाहावे.

(वरील दशमहाविद्याशक्तींचे विवरण, कल्याण शक्तिअंक १९३४ यातील श्री. मोतीलालजी शर्मा, गौड, यांच्या लेखाच्या आधारे केलेले आहे.)

वरीलप्रमाणे जरी दशमहाविद्यांची वैज्ञानिक उत्पात्ति झालेली असली तरी रूपकाने ती आणखी एका वेगळ्या रीतीने उपलब्ध आहे. दक्षयज्ञाच्या वेळी शंकरांना दक्षाकडून निमंत्रण मिळाले नाही. शंकरांनाच नव्हे तर प्रत्यक्ष सतीलाही कोणी बोलाविले नाही. तरीपण माहेराबद्दल घाटणाऱ्या साहाजिक ओढांमुळे तिने शंकरांजवळ माहेरी जाण्यास अनुज्ञा मागितली. शंकरांनी तशी अनुज्ञा देण्याचे का नाकारले, याचे सविस्तर विवेचन "दक्ष-यज्ञ" प्रकरणात केलेले आहे. परंतु त्यामुळे सतीची मात्र गैरसमजूत झाली. श्रीशंकर आपल्यावर नवरेपणाचा हक्क बजावू पाहात आहेत आणि ते आपले पति आहेत याचा त्यांना गर्व झालेला आहे म्हणून त्यांनी अनुज्ञा देण्यास नकार दिला असा क्षुद्र विचार तिच्या मनात आला, आणि शंकरांचा अहंकार नष्ट करण्यासाठी तिने उपाय-योजना केली. त्या आदिमायाशक्तीने आपले स्वरूप विशाल बनविले आणि त्यायोगे शंकरांना मित्राविषयाचा प्रयत्न केला. भागवतकारांनी या रूपाचे अतिशय सुंदर वर्णन केलेले आहे ते मुळातूनच याचावयास पाहिजे. सतीचे ते विशाल स्वरूप पाहून शंकर भयभीत झाले, आणि ते सैरासैरा पळू लागले. पार्वतीचे ते उग्र विशाल स्वरूप आणि तिचा तो कर्णकटु आणि कर्कश आवाज त्यांना सहन होईना. सतीला आपल्या पतीला सोडावयाचे नव्हते तर त्याचे फक्त गर्वहरण करावयाचे होते. आण साक्षात कोण आहोत हे तिला त्यांना दाखवावयाचे होते. यासाठी शंकर पळू लागल्यावर त्यांना रोखण्यासाठी दाही दिशांना

तिने आपली निरनिराळी स्वरूपे उभी केली आणि त्यांचा मार्ग रोखून धरला. घर महाकालीच्या वर्णनात ' विश्वाच्या त्रिनाशकाळीं ती सैरावरा इतस्ततः घावत असते.' असे विधान आहे. त्याला अनुत्सूनच हे रूपक बनविले असावे असे वाटते. कारण या ठिकाणी त्या महाशक्तीला यज्ञ विध्वंसनाचे काम करायलाच होते. अशो. ते हा पार्वतीच्या या बडक बदोयस्तामुळे शकरांना कोठेच निसटून जाता येईना. इकडे तिथडे पळून पळून अरेर दमून गेल्यावर ते त्या विशाल स्वरूपालाच शेवटी शरण गेले. त्या वेळी सती शकरांना म्हणाली, " आदिशक्ति मूळमाया मीच असून तुम्हाला घरण्यासाठी दक्षाच्या पोटी मी सतीरूपाने जन्म घेतला आहे. आता जे मूळ स्वरूप तुम्ही पाहिलेत तेच मला दक्षयज्ञ विध्वंसनाच्या वेळी घ्यावे लागेल, " नंतर ती घात झाली आणि अर्थातच शकरांनी तिला माहेरी जाण्यास अनुज्ञा दिली.

या ठिकाणी दशमहाविद्यांची नावे काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, सुंदरी (कमळा अथवा महालक्ष्मी), बगलामुखी, धुमावती आणि मातंगी या क्रमाने आहेत. या दशमहाविद्यांचे मूळ कार्य उच्चाटण, क्षोभन, स्तभन इत्यादि सांगितले आहे. सर जॉन बुड्रॉप यांच्या सत्रमयाच्या आधारे या क्षोभन, स्तभन विद्येचे स्थान दशमहाविद्येमध्ये मोडते. त्यांच्या मते या देवता निरनिराळ्या गुणप्रधानात्मक आहेत. काली ही शुद्धतत्व गुणप्रधान, निर्बिकार, निर्गुण, ब्रह्मस्वरूप व प्रकाशिका आहे. ताराशक्ति ही सत्यगुणात्मिका आहे. षोडशी, (महाविपुल सुंदरी), भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता या राजसप्रधान आणि सत्त्वगुणात्मिका होत. या देवतांची उपासना मोक्षदायी ठरते. धुमावती, बगला, मातंगी आणि कमळा या तामसी असून त्यांची साधना केल्याने पदधर्ममार्गाने शत्रूंचा मृत्यु घडवून आणता येतो. त्याला हानि पोहोचविता येते.

या देवतांची वर्गावारी दोन कुळांत केलेली आहे. पहिले कालीकुल आणि दुसरे भीकुल कालीकुळातील देवता काली, तारा, रक्तकाली, भुवना, मर्दिनी, त्रिपुरा, त्वरिता, दुर्गा आणि प्रत्यंगिरा या होत. भीकुळातील देवता सुंदरी, भैरवी, बाला, बगला, कमला, धुमावती मातंगी, विद्यास्वप्नवती, महाविद्या-मधुमती या होत. पहिल्या कुळातील देवतांची पूजा ज्ञानमार्गी करतो. सर दुसऱ्या कुळातील देवतांची पूजा कर्ममार्गी करतो. ' उपसंहाररहस्य ' या ग्रंथात असे श्री. प्रसन्नकुमारशाली यांनी या दशमहाविद्याशक्तीचे खुलासेवार वर्णन केलेले आहे.

घरती कमलाशक्तीचे विवरण केल्यावर असे म्हटले आहे की, " लहानछान अनेक विद्याशक्ति आहेत. परंतु स्पष्टामावी त्यांचा निर्देश केलेला नाही. " तेव्हा

वरील परिच्छेदात त्यापैकी काही देवतांची नावे आलेली दिसून येतील. देवतांनी जी र्म्यारी वर दागविली आहे ती तर्कशुद्ध आहे असे मान प्रथमारभी जी रूपे जापण सविस्तर पाहिली त्यावरून यांत नाही.

उतीने आपले विशाल स्वरूप दाखवून शवराना रोखून धरले असे, वर्णन य आले आहे ते रूप आहे यांत अनिवाय उग्रय वाटत नाही निग्निराज्या पिद्यांची उत्पत्ति आणि कार्ये, जी वर निरिचन केली आहेत तेच सत्य स्वरूप समज्राज्यास पाहिले रूपानुळे एक दशमहापिद्या वा उत्पन्न झाल्या, हेच दागविले आहे. परंतु ते सपूर्ण चित्र नव्हे, हे वाचकांनी ध्यानी धराने शक्ति मानापेक्षा शक्ति प्रत्य हेच दागविण्याचा उद्देश असावा.

कामाख्या शक्तिपीठाच्या ठिकाणी एक दशमहापिद्याशक्तीचे स्थान आहे त्याची नावे पुढीलप्रमाणे. (१) भैरवी, (२) कामाख्या, (३) प्रकाशचडिका, (४) मातंगी, (५) त्रिपुरा, (६) अशिका, (७) वगला, (८) मुग्नेशी, (९) धुभिनी (धुमावती) या शक्तींचा क्रमही पार वेगळा आहे आणि कामाख्या, त्रिपुरा, अशिका यांची गणना या पिद्येमध्ये केलेली आहे. अर्थातच महाकाली व कमला ह्या देवता त्या यादीतून वगळल्या आहेत.

ही दुसरी एक यादी पहा प्रथमारभी वर्णनाधी जुळणारी आहे

काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, मुग्नेश्वरी ।

भैरवी, छिन्नमस्ता च विद्या धुमावती तथा ॥

वगला, सिद्धविद्या च मातंगी, कमलात्मिका ॥

तसेच हा तिसरी यादी पहा

काली, नीला, महादुर्गा त्वरिता छिन्नमस्तका ।

चाग्वादिनी, चान्नपूर्णा, तथा प्रत्यगिरा पुन्हा ॥

कामारयावासिनी षाला मातंगी शैलवासिनी ॥

(तत्रसार, मालिनीविजय तत्र)

यावरून असे दिसून येईल की, या महाविद्यांच्या नावांमध्ये एकव्याक्यता नाही ज्या तत्रकापाला जी नावे खोलीची वाटली ती त्याने दिलेली दिसतात हे असे का व्हावे, ते तत्रप्रकार अथवा सूत्रधारच जाणोत परंतु सर्वथापारंगपणे प्रथमारभी जी दहा रूपे महाकालीपासून कमळाशक्तीपर्यंत दिलेली आहेत, ती प्राज्ञ मानण्यास कोणाची हरकत नसावी कारण या शास्त्रार वरून सशोधन

शाळ्यानंतर सन १९३४ साली ती क्रमाक्रमाने आणि वैज्ञानिक भूमिकेवरून दिलेली आहेव.

कृष्णरूपा कालिका स्यात्, रामरूपा च तारिणी । बगला कूर्ममूर्ति. स्यात् । मीनो धुमावती, छिन्नमस्ता नृसिंह. स्यात्, भैरवी वराहः स्यात् । सुंदरी जामदग्न्यः स्यात्, वामनो भुवनेश्वरी । कमला बुद्धरूपा स्यात्, दुर्गा स्यात्कटिकरूपिणी । स्वयं भगवती काली कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् ॥

या ठिकाणी दशमहाविद्यादेवीचा सवध दशावतारावरोवर जोडलेला दिसतो. धुमावती-मरस्य, बगळासुखी-कूर्म, भैरवी-वराह, छिन्नमस्ता-नृसिंह, भुवनेश्वरी-वामन, सुंदरी-परशुराम, तारिणी-राम, कालिका-कृष्ण, कमला-बौद्ध, दुर्गा-कल्की. श्रीकृष्ण हा साक्षात् षोडशकलापूर्ण भगवान असून स्वतः कालीदेवी त्याच्यारूपाने गोकुळात प्रकट झालेली आहे. (कल्याण-नारीअक, १९४८, पृष्ठ ६३).

स्रग्धरा

दक्षानें यज्ञकालीं सतिनिजतनया नाहिं बोलावियेळी ।
रक्षाया स्वाभिमाना पितु गृहिं सतीला जावया बंदि झाली ।
स्वाध्वी कोपायमानी स्वमनिं समजली दर्प शंभू घरापें ।
त्याच्या दर्पा हराया सति त्वरित बरी रौद्र भेसूर रूपें ॥ १ ॥

दिंडी

मूलप्रकृतीचें देखुनी स्वरूप ।
रुद्र झालासे भीरु हरार्ण रूप ॥
पळो लागे दशदिशा व्याध मार्गें ।
प्राण रक्षाया सती चरणीं लागे ॥ २ ॥

हरिणी

द्रवलि मनिं ती जादिशक्ति पळ्यापळी पाहुनी ।
अभय पतिला देती झाली उपायहि योजुनी ॥
त्वरित प्रकटे दाही दिशा धरी शिव रोखुनी ।
उगम दशमा माहाविद्या असा मिळतो जर्नी ॥ ३ ॥

त्रिपुर सुंदरी— दशमहाविद्या देवतेपेकी घोडशी ही तिच्या प्रमांकाची शक्ति होय. यामध्ये जसे वर्णन मिळते की, शिव हा पंचमुग्धी आहे, त्याचे उत्तर दिशेकडील जे इद्रामकरूप आहे, त्यामध्ये घोडशी शक्तीचा पूर्ण तिकाठ झालेला आहे म्हू, भुव आणि स्व हे तिन्ही लोह ब्रह्मपूर या महाशक्तीमुळे उत्पन्न झाले आहेत आणि म्हणून या शक्तीला त्रिपुर सुंदरी असे नाव प्राप्त झाले.

या शक्तीला बाला त्रिपुर सुंदरी, महात्रिपुर सुंदरी अशी नावे सूर्याच्या कमात्रास्त प्रकाशशक्तीच्या सदर्याने प्राप्त झाली आहेत जसे प्रभाती असणारा पाल्मूय, बाला त्रिपुर सुंदरी, तर माध्याह्नीला असणारा प्रखर सूर्य हा महात्रिपुर सुंदरी स्वरूपाचा होय

मानव शरीराचे संचलन करणारी त्रिपुर शक्ति ती या प्रनाराशिवाय वेगळी मानावी लागेल दशमहाविद्याचा उपयोग जाण मारण तत्रह सर्जन करतात त्यामुळे त्रिपुर सुंदरी देवतांचा उपयोग त्या कार्याकडेही केलेला जातून येतो

प जगन्नाथ चाला त्रिपुर सुंदरीची उपासना करीत असत प्रथम पत्नी निर्मितल्यावर, पित्याच्या आशेप्रमाणे, त्यांनी या देवीची उपासना केल्यावर, त्यांना दृष्टात मिळाला की, “ इच्छेप्रमाणे गत पत्नी भामिनी रूपाने उत्तर प्रदेशी लाभेल व ती मु सत्कृत असेल यापुढे त्याने मायदेश सोडून उत्तरेकडे जावे ” असेही सांगितले जाते की, देवी स्वतः प्रकट झाली, आणि त्याने केलेल्या पुरश्चरणाचा प्रसाद म्हणून त्याच्या मुखात विडा घातला

मुसलमान तरुणीबरोबरचा जगन्नाथाचा विवाह अनेकांना जाणवला नाही, तसा तो वारणसी येथील हरि दीक्षितांनाही जाणवला नाही हा विवाह तोडण्याची त्यांनी अनेक कारस्थाने केली, त्यामध्ये छिन्नमस्ता देवीची मर्जा संपादन करून घेतल्यावर, पंडित आणि भामिनी यांची दोन रक्तबदाळ मस्तक त्याने मागून घेतली ती शिरकमले दोघाकडे पाठवून, पंडिताने भामिनी मेली असे समजावे आणि तिने पती मेल्या असे समजावे व त्यांची साटाटूट बहाधी, हा हेतु मुळात होता हे सर्व कार्य सावकाश व सावधगिरीने करावयाचे असल्याने तीन महिन्यांची मुदत मागून घेतलेली हाती ती शिरकमले दोघाकडे पाठविली गेली. पण त्या दोघांनी न घाबरता, एकमेकांना शोधणे चालूच ठेवले.

भामिनीच्या शोधार्थ पंडित चवळा नदीच्या काठाकाठाने जात असत अतिशय ग्लानी आल्यामुळे एका वृद्धाखाली हताश होऊन पडला. जगन्नाथाचा सकटकाळ समाप्त झाल्याची वेळ आली होती तीन महिन्यांची मुदत भरत आली होती. अशा वेळी एक ९० वर्षांची वृद्धा, फाठी टेकीत टेकीत त्या स्पर्डी

प्रातः झाली आणि पंडितांना सारथ केले, या वृद्धेचे दर्शन झाल्याबरोबर उदमस्ता देवीचा मोहपास दूर झाला आणि पंडित त्या वृद्धेला पाहून दसादसा, ओसाबोसी रडू लागला. त्याच वृद्धेला मातास्वरूप मानले, तिच्या चरणावर मस्तक ठेवले, आपली दैन्यवाणी स्थिति कथन केली. शेवटी त्याने त्या अनोळखी स्वरूपाची करुणा माझली की, अनात्रर झालेले दुःख निवारण व्हावे. ती वृद्धा म्हणाली, “ ओरे, तू तर राजमान्य पंडित, आणि संकटसमयी असे वर्तन कसे करतोस ? ” पायावर डोकी ठेवून ती शिवार उघारला, “ मी पंडित नाही, मी पंडित नाही, मी पंडित नाही. ” असे सांगतात की, पंडितांना गर्व झाल्यामुळेच त्यावर ही संकटपरंपरा ओढविली होती.

त्या वृद्धेने पंडितांचे श्रावण केले, त्याचा गर्व विरघळला आहे हेही पाहिले आणि म्हणाली, “ तुसा गर्व नष्ट झाला आहे, आता वाराणशीला जावे. एक महिन्याने गंगामध्या तुझे हेतू पूर्ण करील. तुसा संकटकाळ संपलेला आहे. ” इतके बोलून ती वृद्धा काठी टेकीत टेकीत जवळच्या झाडीत शिरली आणि गुप्त झाली. पंडितजी उठले आणि इकडे तिकडे विचा घोष घेतात, तर ती अदृश्य झालेली होती.

पंडितांची हितकर्त्री ही कोण वृद्धा होती ! साधात् बाला त्रिपुर-सुंदरी, त्या रूपात तेथे अवतरली होती, पंडितांचा गर्व गेला आहे याची खात्री करून घेतली आणि आशीर्वाद देऊन गुप्त झाली.

(पं. जगन्नाथ चरित्र, ले. रा. म. भांडूकर, पृ. १०१)

भारताच्या दक्षिण टोकाची देवता कन्याकुमारी ही सुद्धा बाला देवीचेच स्वरूप काही देवीमक्त मानतात.

अधिकारी विद्वानांचे अभिप्राय

★

श्रीद्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य

श्रीशक्तिविषयलिखितेषु निबन्धेषु अन्यतमोयं निबन्धः विविध-
विषयेषु निबन्धेषु नितरानतिशेते इत्यत्र न संशयलेशः लौकिककार्ये
निर्वाहितजीवन अप्येते लेखका वेदपुराणादिविविधग्रन्थकृतपरिश्रमः
भारतीयविप्रिधतीर्थक्षेत्रयात्राप्राप्तनैकविषयज्ञानाः शक्तिस्वरूपाया
भगवत्याः स्वरूपविशेषान् लीलाचरित्रमूर्तिमंदिरशिल्पसंप्रदायभेदांश्च
अनित(साधारणरूपेण सम्यक् परिशील्य विशालेस्मिन् ग्रन्थे जनसाधारण-
सुखावबोधाय स्वमातृभाषायां प्रत्यपादयन्निति दृष्ट्वा श्रुत्वा च सुतरां
सन्तुष्यन्ति अन्तरंगमस्माकम् ।

सा परा शक्तिः ग्रन्थकृद्भ्यः एभ्यः सर्वप्रकारकां भगवत्परम्परां
धातनुतात् ग्रन्थश्चायं भाषान्तरेष्वपि प्रसिद्धिमियात् इति शुभा आशिषः
प्रयुज्यन्ते इति शिवम् ।

◆ ◆ ◆

श्रीमज्जगद्गुरु श्री शंकराचार्य (स्वामी महाराज वाडीकर-जेरे)
सत्यानमठ सकेश्वर-करवीर-

गोरेगाव मुबई न. ६२ येथील श्री अवामतेचे मंदिरात वैदिक धर्माचे
प्रचारासाठी आचार्यपीठाचे वास्तव्य झाल्या वेळी, तेथील सुप्रसिद्ध गृहस्थ श्री.
प्रल्हाद कृष्ण प्रमुदेसाई यांनी स्वतः अनेक परिश्रम करून 'आदिशक्तीचे
विश्वस्वरूप (देवीवैश)' नावाचा एक प्रचंड ग्रंथ लिहून तयार केला आहे, तो
ग्रंथ आचार्यपीठाकडे अवलोकनार्थे आला. त्या सर्व ग्रंथाचे संपूर्ण अक्षरशः
निरीक्षण करता आले नाही. तथापि सामान्यतः त्या ग्रंथाचे वाचन करण्यात
आले. त्यावरून या ग्रंथात भारतातील सर्व व परदेशातील जी 'आदिशक्तीची'
अनेक पवित्र स्थाने आहेत, ह्या सर्वांचे एकत्र एकत्र मोठ्या परिश्रमाने केले
असल्याचे आढळून आले. हा संपूर्ण ग्रंथ सुमारे १५०० पानांचा झाला आहे,
व त्याचे तीन खंड होणार आहेत. हा ग्रंथ लवकरच छापूनही प्रसिद्ध होणार

आहे. अनेक विद्वानांचे या ग्रंथास अभिप्राय उत्तमपणे लाभलेले आहेत. त्यावरून या ग्रंथाची उपयुक्तता व महत्व याची जाणीव होते. या ग्रंथाच मुद्रणासाठीही महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून अनुदान मिळण्याचे आश्वासन मिळालेले आहे.

या ग्रंथात दशमहाविद्या, योगिनी व मातृका, सामाजिक देवता, व्रतदेवता, ग्रामदेवता, पीठदेवता, वैदिक देवता, पाश्चिमात्य देवता इ० इ० अशा अनेक देवतांची माहिती सप्रमाण व सोपपत्तिक दिली आहे. आपल्या भारतात आदि-शक्तीची उपासना करणारे भाविक बहुसंख्य आहेत, त्यांना हा ग्रंथ फार उपयोगी पडेल. ज्या मधमाशा अनेक ठिकाणचे रस एकत्र करून मधाचे सुंदर पोळे तयार करतात व त्या मधाचा लाभ आपणाला अनायासे होतो, त्याप्रमाणे विश्वातील आदिशक्तीची माहिती, मराठी भाषेत जाणून, एवढा मोठा ग्रंथ निर्माण करणे हे अत्यंत परिश्रमाचे काम आहे. श्री अंबिकेच्या प्रसादाने हा ग्रंथ लिहिण्याचे सामर्थ्य त्यांना लाभले आहे. लेखकांस प्रसिद्धीचा आनंद उपभोगण्यास मिळाय, यासाठी दीर्घायुष्य आरोग्य लाभवे, याविषयी श्रीशारदा चंद्रमौली-श्वराराधन समर्प्या श्री संस्थान देवतेची नित्य प्रार्थना आहे.

वेदमूर्ति पंडित श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, पारडी आश्रम

श्रीयुत प्रल्हाद कृष्ण प्रभुदेसाई, मु. गोरगाव यांचा 'आदिशक्तीचे विद्यस्वरूप' (देवीकोश) हा अपूर्व ग्रंथ मी काळजीपूर्वक अवलोकन केला. या ग्रंथामध्ये त्यांनी देवतासंबंधीची उत्तम माहिती दिलेली आहे. अशी माहिती दुसऱ्या कोठेही मिळण्यासारखी नाही. ही उत्तम माहिती एकत्र करण्यामध्ये त्यांनी फार परिश्रम घेतले आहेत, त्याबद्दल त्यांची प्रशंसा करावी तेवढी थोडीच होईल. हा ग्रंथ छापला गेल्यावर त्याची लोकप्रियता अतिशयच होईल यात मला शंका नाही. असा माहितीपूर्वक उत्तम ग्रंथ देवतासंबंधी लिहित्याबद्दल लेखकांचे मी मनःपूर्वक अभिनंदन करतो.

माननीय माधव श्रीहरी ऊर्फ वापूजी अणे, नागपूर

ग्रंथकर्त्यांच्या या देवीकोशातील प्रतिपादन २८ नीट निरनिराळ्या प्रकरणात केलेले आहे. त्या प्रकरणांची नुसती ओळख करून घेतली तरी उर्ध्व कोशमंथान्या अत्यंत व्यापक स्वरूपाची-कल्पना वाचकांस देऊ शकते. माझ्या अल्प माहितीप्रमाणे शक्तिदेवतेचे सर्व दर्जांनी विवेचन करणारा एवढा मोठा व्यापक

प्रयत्न, यापूर्वी. कोणी भारतात किंवा भारताच्या बाहेरच्या पडितांनी किंवा संशोधक संस्थांनी केलेला नाही. त्यामुळे हा फार मोठा मोलाचा आणि अत्यंत परिश्रमाचा यत्न श्रीयुत प्रभुदेसाई यांनी ७-८ वर्षे चिकाटीने केला आणि एक लोकोत्तर मध्य निर्माण केला, यापहिले त्यास जेवढे धन्यवाद द्यावे तेवढे थोडे आहेत.

माझ्या मते भारतात दुसऱ्या कोणत्याही देवतेपेक्षा शक्तीच्या उपासकांची सध्या खात्रीने अधिक आहे, असे मला वाटते. महाराष्ट्रात विदर्भात, मराठवाड्यात आणि अखिल मध्य भारतात शक्तीची उपासना स्वतःप्रदेवता म्हणून, किंवा शिवशक्तीचे अविभाज्य अंग म्हणून सर्वत्र आहे. परंतु, काही कुलाचार परिपालन करणे आणि काही सांप्रदायिक पद्धतीने आपल्या उपासनेचा आविष्कार करणे या-पलीकडे या जुन्या भाविक उपासकांचे लक्ष गेलेले नाही. प्रभुदेसाई यांनी इतिहाससंशोधनाच्या तसेच जागतिक धर्मसत्राच्या कथेत शक्तिउपासनेचा आविष्कार कसा दृष्टीस पडत आहे, या व्यापक समीक्षणांच्या पद्धतीने अवलंब केला असल्यामुळे, मगाला विश्वकोशाचे स्वरूप आले आहे. शाक्तमार्गाचे पूजक स्वरूप व ऐतिहासिक कार्य यांच्यावर नवीन प्रकाश यामुळे पडेल, असे अनेक प्रसंग आणि प्रश्न, त्याच्या अभ्यासवृत्तीने हाताळण्याचा मोठा साक्षेपी प्रयत्न त्यांनी करून, हा ग्रंथ लोकांच्या पुढे आणलेला आहे सांस्कृतिक कल्पनांचा विस्तार व सत्कर जगतात कसा झाला हे जर नीट कळले तर, आत्मोद्धाराचे सर्व-थेव उच्चाटन करण्याचे धीट प्रयत्न काही हट्टी अट्टाहासाने करित आहेत, त्यांच्या उपद्व्यापाचा फोलपणा आणि निरर्थकता किंवा अनर्थकता याचाही विचार अनंतसमोर साधार मांडण्यात मौल्यवान विश्वकोशाचे फार मोठे सहाय्य होण्या-सारखे आहे.

मी प्रभुदेसाई यांचे पुनश्च एकदा अभिनंदन करतो व त्यांच्या या यादव्ययीन यशाची यथासांग पूर्णता व्हावी म्हणून प्रत्येक संस्कृताभिमानी व्यक्तीने काही तरी यत्नसभार आणण्यास अवश्य सहाय्य करावे, म्हणजे पूर्णाहुतीनंतर त्यांच्या शानगंगेत अवभूत स्नान करण्याचे पुण्य त्यांना लाभेल. 'परोपकारस्तु पुण्याय' हे व्यासवचन लक्षात ठेवून "देशे काले च पात्रे च" दान करण्याची ही आलेली संधी वैदिक व अवैदिक भारतीय फुलत जाऊ देणार नाहीत अशी बळकट आशा प्रकट करून, मी हे अभिप्रायलेखन पुरे करतो. इति शम्भु।

पद्मभूषण महामहोपाध्याय दत्तो वामन पोतदार, माजी कुलगुरु, पुणे विद्यापीठ.

गोरैगावचे चि. प्र. कृ. प्रभुदेसाई यांनी तयार केलेला प्रचंड “ देवी कोश ” मी पाहिला आणि एकदम त्याच्या परिभ्रमामुळे चकीत झालो. महाराष्ट्रात सुरु झालेल्या कोशयुगाला हे उत्तम नवे फळ लागले आहे यात शका नाही. कोशातील विविध माहितीचे सकलन मोठ्या आस्येने केलेले दिसले. आमच्या सांस्कृतिक इतिहासाच्या अभ्यासकांच्या हाती या कोशामुळे एक अभिनव साधन येईल हे उघड आहे.

देवदेवतांचे प्राक्ख्य व ठसा आमच्या संस्कृतीवर किती दड बसलेला आहे, हे सर्वांस विदितच आहे. पण त्याचा अभ्यास करण्यास साधने मात्र पारच गुटपुजी आहेत, आणि आहेत ती पार विपुरलेली आहेत. अनेक महात्म्ये, पुराणे, कवने, परंपरा यांच्या आधारे विपुरलेली माहिती आधी एकत्र केली पाहिजे, मग चिन्तना व विचार. अनेक देवस्थानाना इनामे, दानपत्रे लाभलेली आहेत, त्यातील काही सामग्री प्रसिद्ध झालेली आहे. तिचाही मूळ पाहून समावेश करावयास पाहिजे, पण तो एक निराळाच उद्योग आहे, आणि त्याला निराळेच साहाय्य लागेल. प्रथम आहे ती विपुरलेली माहिती एकत्र आणता आली तर तेच मोठे कार्य आहे, मग त्यात भर, सुधारणा यथाक्रम, यथावकाश करणे सोपे होईल. गणेशावहल, पंडीत सातवळेकर व एका फ्रेंच विदुषीचे असे ग्रंथ आहेत. घकर, रामचंद्र, कृष्ण, नारसिंह, दत्त इत्यादि अनेक दैवतांवहल माहितीचे कोश तयार झाले पाहिजेत.

देसाई यांनी बाली येटातील देवीची माहिती इमजी मथावरून दिली आहे. त्यामध्ये येथे मारतात प्रचलित असलेले संस्कृत श्लोक “ पापोऽह पापकर्मात्मा ” इत्यादि स्पष्टित केलेले पाहून अचंबा चाटला एकदरीत योडक्यात अभिप्राय एवढाच की, कोणत्याही भाषेत, देसाई यांनी तयार केला आहे तसा कोश, आजवर मुळीच कोणी रचलेला नाही. तेव्हा या अपूर्व प्रयत्नाच्या प्रकाशनास सर्वतोपरी साहाय्य झाले तर ते पार श्रेयस्करच ठरेल, कळावे.

तर्कतार्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, अध्यक्ष,
महाराष्ट्र-राज्य साहित्य-संस्कृति मंडळ, मुंबई.

आपला “ देवीकोश ” मराठीतील धार्मिक वाङ्मयात एक महत्त्वाची भर टाकील यात मला शका नाही. भाषिक व विद्वान अभ्यासू या दोघानानी, या

कोशाचे चांगले सहाय्य मिळेल, आपण भाक्तिभावाने प्रेरित होऊन ही वाक्यरीत उपासना केल्यामुळेच एवढे मोठे कार्य करू शकलात.

आपले हार्दिक अभिनंदन.

भारतीय चरित्रकोश मंडळाचे अध्यक्ष, महामहोपाध्याय सिद्धेश्वरशास्त्री चित्राच, पुणे.

श्री. प्र. कृ. देसाई, यास अनेक आशीर्वाद, आपण दिलेले देवीकोश ग्रंथाचे हस्तलिखित मी वाचले. देवीविषयक माहिती एकत्र वर्गीकरण करून दिलेली समाधानकारक आहे. अशी माहिती मराठीत अद्यापि एकत्र आलेली नाही. आपण परिश्रमपूर्वक एकत्रित केलेली माहिती प्रसिद्ध झाल्यास अभ्यासकांना अत्यंत उपयुक्त होईल.

वारकरी सांप्रदायाचे अर्धयुग गुरुवर्य शंकर वामन तथा सोनोपंत तथा मामासाहेब दांडेकर—

चि. श्री. प्र. कृ. देसाई, यांचे “आदिशक्तिचे विश्वस्वरूप” (देवी कोश) या ग्रंथाचे हस्तलिखित चाळले व त्यांच्याकडून त्यागावत माहितीही करून घेतली. कारण त्यांच्या या मोठ्या भ्रयात नेहमी वाचण्यात न येणारी अशी बरीच नवी माहिती आढळून आली.

मराठी भाषेमध्ये देवदेवतांची अशा प्रकारची माहिती देणारे मय मुळातच कमी आहेत. त्यांत देवीच्या आदि स्वरूपाच्या विशिष्ट आविष्कारासंबंधी माहिती देणारे मंय तर पारच कमी आहेत. याचा अर्थ देवी या देवतेवर मराठीत अमंगलत्मक अथवा पद्यात्मक वाक्ये मुळांच नाही असे नाही. ज्ञानेश्वर महाराजांनी अनुभवाभूताच्या “शिवशक्ति समावेशन” नामक प्रकरणात शिवशक्ति याना “समरूपिणेः” म्हणून त्याचे एकमेकांचे स्वयं दाखवून, शक्तिस्वरूपावर प्रकाश टाकलेला आहे. एवढ्याच महाराजांनीही “महान्तरमी, भवानी, अथा” इ. देवी स्वरूपावर अमंगल रचते आहेत. पण सर्व महाराष्ट्रीय उताऱ्यांची पैठकून अद्वैताची अख्येयानुळे, हे सत देव अथवा देवी यांचे वर्णन करू लागते म्हणजे “एक मुक्त बहुधा कल्पयन्ति” या मूळच्या प्रमेयाबद्दल यत्नात व मूळ स्वरूपाचेच वर्णन करू लागतात, असे अनुभवास येते वानुळे त्यास देवीच्या

येगवेगळ्या आविष्काराच्या चरित्राचे गान करणारे अभंग अथवा पद्ये मराठीत थोडी आहेत.

यासंबंधात आणखी एक गोष्ट महाराष्ट्रापुरती तरी लक्षात ठेवणे जरूर आहे. कुलदेवता म्हणून या ना त्या स्वरूपात देवीची उपासना सर्व महाराष्ट्रभर रूढ आहे. पण त्या उपासनेस विट्टलोपासना अगर दत्तोपासना इतके उच्च स्थान प्राप्त झालेले नाही. याचे कारण असे असू शकते की, विट्टलोपासनेत जसे श्रीज्ञानदेव-तुकोबासारखे अथवा दत्तोपासनेत श्रीनरसिंहरस्वामीसारखे प्रभावी उपासक निर्माण झाले, तसे या पंथात झालेले नाहीत. श्रीसमर्थ अथवा श्रीशिवाजीमहाराज यांच्यासारखे जे निर्माण झाले, त्यांनी मातेची उपासना-प्रार्थना उच्च अशा पण कामिक अंशाने रात्रकारणाच्या क्षेत्रात केली. यामुळे तिला निष्काम उपासनेचे रूप प्राप्त होऊन जो तिचा विस्तार होणे अवश्य होते, तसा तो झाला नाही. देवाची महति भक्तच वाढवितो हे खरे आहे.

आणखी एक गोष्ट लक्षात ठेवणे अवश्य आहे व ती ही की, मध्ययुगात श्रीएकनाथ-मुक्तेशांच्या काळात- मातेच्या शुद्ध उपासनेपेक्षा, तिच्या वामाचारी उपासनेच्या प्रकाराचा प्रसार महाराष्ट्रात अधिक असावा. यामुळेच तुकोवादीकांनी शाकावर टीकेचे फार कोरडे ओढले आहेत. याचा परिणाम मान असा झाला की, बुद्धाने शाक म्हटला की, तो "पंचमकारातला" असा समज महाराष्ट्रात रूढ झाला, आणि परवापरवापर्यंत तो होता, असे म्हटल्यास हरकत नाही. देवीच्या शुद्ध उपासनेचे दृश्य लोकासमोर नसल्याने, तिच्या उपासनेबाबत गैर-समजच वाढला. आशा आहे की, श्री. प्रभुदेसाई यांच्या ग्रंथराजाच्या प्रकाशनाने हा गैरसमज दूर होईल व शक्तिदात्या मातेच्या उपासनेकडे महाराष्ट्र अधिक वळेल.

आतापर्यंत जे सांगितले, हे प्रागुल्याने महाराष्ट्राच्या दृष्टीने सांगितले. पण या ग्रंथाचे महत्त्व त्यापेक्षाही अधिक आहे. त्यात शक्तिउपासनेचा वैदिक कालापासून आजपर्यंतचा संशोधनपूर्वक इतिहास दिला आहे. तेवढे दिले असते तरीसुद्धा ते मोठेच कार्य होते. पण त्याच्या जोडीस भारताबाहेरील देशांत जादकून येणाऱ्या देवीच्या आविष्काराचीही संशोधनपूर्वक माहिती दिलेली आहे, हे विशेष होय. असा नव्या माहितीने भरलेला ग्रंथ लिहून श्री. प्रभुदेसाई यांनी देवताविषयक ग्रंथात एक अमोलिक भर टाकली आहे, यात शंका नाही.

पण या ग्रंथासंबंधी चार गौरवपर शब्द लिहून- श्री. प्रभुदेसाई यांचे अभिनंदन करण्यात मला विशेष आनंद वाटत आहे. कारण श्री. प्रभुदेसाई हे नूतन मराठी विद्यालय पुणे, या संस्थेचे माजी विद्यार्थी असल्याने, मी त्यांना विद्यार्थिदशेपासून जवळून ओळखतो. घालेत अथवा स. प. महाविद्यालयात

शिकत असताना मुद्रां, त्यांच्या ठिकाणी सार्वजनिक कामाची हौस, दीर्घयोगाची आवड, सचोटी इत्यादि गुण वसत असलेले दिसत. पोलीसखात्यातून सेवानिवृत्त झाल्यावर, ते सार्वजनिक व धार्मिक कार्ये करताना आढळून येत. पण सात-आठ वर्षे एका विषयावर परिश्रम करून ते हा मंथराज निर्माण करतील अशी मला कल्पनाही नव्हती. उतारवयात इतक्या वर्षांनंतरही कटाळा न करता, काम करण्याची चिकाटी त्यांच्याच अजून आहे, हे पाहून मनास मोठा संतोष वाटला. या त्यांच्या मंथानिर्मितीबद्दल मी त्यांचे अंतःकरणपूर्वक अभिनंदन करित आहे. आदिमाता त्यांना असेच पल देऊन, देवाधर्माची, देशाची सेवा त्यांच्याकडून करवून घेवो, हीच प्रार्थना.

मीमासातीर्थ पंडित श्रीपादशास्त्री किंजवडेकर, पुणे.

आमचे मित्र प्रल्हाद कृष्ण प्रभुदेसाई ऊर्फ दादा देसाई यानी अत्यंत परिश्रमपूर्वक आणि सुमारे सात आठ वर्षांत एवढ्या चिकाटीने व व्यासंगपूर्वक "आदिशक्तीचे-विश्वस्वरूप" हा मय लिहिलेला आहे. मराठी वाङ्मयात आपल्या आगळ्या आणि अपूर्व वैशिष्ट्याने शोभणारा असा हा मय मराठी मापेला भूषणावह ठरावा. लेखकांनी लिहिला असता, तर त्याचे वैशिष्ट्य अद्यापुर्वे राहिते नसते. लेखकांनी लिहिणे यात वैशिष्ट्य नसून, ते त्याचे सहजकर्म आहे. पण आमचे मित्र देसाई, हे लेखक असल्याचा आजवर इतर कोणालाही सुमाना नव्हताच, पण त्याचा त्यांना तरी होता की नाही याचीच आम्हांला शंका आहे. आजवरचे त्यांचे क्षेत्र पाहिले तर ते लेखनाच्या मुळांचे उपयोगी नव्हते. ज्या हाताला दंडुका आणि पिस्तुल यांची उतत सवय, त्या हातांनी लेखणी घ्यावी आणि सराईतपणे चालवावी, हा एक वाङ्मयीन चमत्कार म्हणावा लागेल. यायावर आमची उपपत्ति अशी की, माता जगदंबेनेच त्यांना ही प्रेरणा दिली असावी. एरव्ही हा मय पाहता तो देसाई यानी लिहिला असा निश्चल ठेवणे घाटसाचे झाले असते, पण आता तसे वाटत नाही.

ही माहिती संकलित करताना भारतीय संस्कृतीबद्दल वाटणारा लेखकाचा अभिमान हा या मयाचा एक विशेष आहे. एका निश्चित टप्पेने भारतीय संस्कृतीकडे पाहू लागले म्हणजे आपली संस्कृति, ही अनेक विद्यांची साक्षात् जननी कधी आहे, हे समजावून घ्यायलाचे असेल तर हा मय वाचणे आवश्यक आहे असे म्हणण्याचा मोह होतो. देवतारादान्या उत्क्रांतीचा क्रमवार एखबद्द इतिहास या विषयावर एखनित माहिती अगणारा, आमच्या समजुतीप्रमाणे मराठीतील हाच एक मय असावा.

या यथामध्ये आलेला भारतीय संस्कृतीचा इतिहास हा तर आमच्या मते आजच्या शाळा कॉलेजातून शिकवावा असा आहे. आजच्या पिढीला भारताच्या मूलभूत आणि मौलिक अशा परंपरेचे ज्ञान होत नसल्याने, आजचा भारतीय विद्यार्थी हा निष्ठाशून्य, सच्चिदान्य आणि पौरुषशून्य असा आहे. कारण ज्यापासून स्फूर्ति मिळावी असे काही त्याला माहीतच नसते, ते शिकविले जात नाही. भारताची पूर्वनालीन माहेश्वर वैभवाची परंपरा पुनर्जिवीत करावयाची असेल, तर विश्वमान शासनाने या व अशासारख्या मौलिक यथांचा परामर्ष घेऊन, ज्ञानाचा आदर राखण्याची आपली पूर्वपरंपरा अनुसरली पाहिजे.

केवळ ऐतिहासिक म्हणूनच नव्हे, तर राष्ट्रीय पुनर्जावनाच्या दृष्टीने अलिकडच्या कालखंडात, राष्ट्राचे प्रबोधन करणारा एवढा समर्थ ग्रंथ आमच्या तरी पाहण्यात नाही या यथांचा संपूर्ण परिचय होण्यासाठी, अभ्यासूत्री हा ग्रंथ आरंभापासून क्रमाने तीन वेळा तरी वाचावयास हवा चालू व भविष्यकाळात अनंत पिढ्यांना, अनंत काळपर्यंत स्फूर्ति देणारा हा प्रस्तुतचा ग्रंथ लिहून, आमचे स्नेही कविराज ऊर्फ दादा देसाई यांनी मराठी शारस्वतात पार मोठी भर घातलेली आहे. या यथांचे स्वरूप देवीकोशासारखे आहे. देवीमक्ताना तो पायलोपावली उपयोगी पडेल, हे आणिक एक वैशिष्ट्य आहे. आम्ही तर असे इच्छितो की, साहित्य अकादमीने, या यथांची प्रादेशिक भाषांतरे करून सर्व भारतीयाना यातील ज्ञानगमेची अखंड पाणपोई उघडावी. भाक्का-नानगल धरणपेक्षा हे कार्य अधिक मोलाचे आहे

पं. महादेवशास्त्री जोशी, संपादक भारतीय संस्कृति कोश.

आदिशक्तीचे विश्वस्वरूप अर्थात देवीकोश हा ग्रंथ श्री. प्र. कृ. प्रभुदेसाई यांनी तयार केलेला मी पाहिला थोडाबहुत वाचलाही. देवी म्हणजे शक्ति अगदया, तिची नामरूपे अनंत, आविष्कार सौम्य, उम इत्यादि अनेक, जल, स्थल, नद्या, पर्वत, आकाश अशी या देवीची स्थानेही विविध. देवीविषयक या ग्रंथ गोष्टींची वैदिक, पौराणिक, ऐतिहासिक माहिती साधेपाने गोळा करून आणि त्या माहितीची वर्गवारी करून हा व्यापक देवीज्ञान कोश तयार केलेला आहे. केवळ भारतातल्याच नव्हे, तर जूहत्तर भारतातल्या देवतांचाही प्रस्तुत कोशात समग्र आलेला आहे, हे या यथांचे वैशिष्ट्य होय. देवताविषयक व्याख्यात हा कोश मोठाच भर टाकील यात संदेह नाही

वयोवृद्ध कीर्तनकेतरी नरहर विष्णु कुलकर्णी तथा हरिभाऊ
कन्हाडकर युवा.

जगन्माता श्री अवादेवांची, कीर्तनसत्ताहरूपाने सेवा करण्याकरिता, गोरगावी आलेवेळी, येथील सुप्रसिद्ध कार्यकर्ते व कवि श्री. प्रल्हाद कृष्ण प्रभुदेसाई यांच्या सवधींच्या पूर्ण परिचयात भर पडली. अगदी जवळून त्यांचे अष्टपैलूत्व पहायला मिळाले. नगरादिकेच्या रूपाने त्यांच्याकडून लिहिला गेलेला, आदिशक्तीचे विश्वस्वरूप (देवीकोश) हा मय (हस्तलिखित) वाचावयाला मिळण्याचे भाग्य लाभले. स्वतः सर्व ठिकाणी फिरून, माहिती गोळा करून, पुष्कळ साधनमय वाचून, अत्यंत परिश्रमपूर्वक लिहिलेल्या या त्यांच्या मयात चतुरस्रपणा, कल्पकता, कविता याचा सगम दिसून आला. अशा मोलाचा मय माझ्या हाताच्या वयात वाचण्यात आलेला नाही.

कीर्तनकार या नात्याने मला मुचवावेसे वाटते की, सर्व हरिदासांनी, प्रवचन-पुराणिकांनी सदर मयाचे परिशीलन करावे व त्या आदिशक्तीच्या समर्थ्यांचा प्रसार आपल्या वक्तृत्वातून करावा, म्हणजे मातृसेवेचे पुण्य मिळून जनताजनादर्दनाची सेवाही होईल. मयकाराचे म्हणण्याप्रमाणे "कलौ चर्ही-पिनायकौ" देवी व गणपतीची उपासना करणेच या कालात इष्ट आहे. तेणे करून हल्लीच्या भारताच्या आणिजाणीच्या परिस्थितीत शक्ति-युक्ति-सपत्ति यांचा लाभ होईल. अर्थात या गोष्टीची जबाबदारी कीर्तनकारांवर, अनेक कार्यकर्त्यांवर आणि सरकारवरही आहे.

अशा संशोधनात्मक लिखाणाला मदतीची आवश्यकता असते. पूर्वी राजा भवाने ज्या गोष्टी घडत, त्या आता सरकारकडून घडाय्यात अशी प्रामाणिक इच्छा आहे. सदर मयाला योरामोठ्यांचे जाहीर्वाद लाभलेले आहेत. श्री. प्रभु-देसाई यांचा हा मय खडख मकाधित होऊन मयकर्त्यांना परम समाधान व आयुरारोग्य लाभाने, त्यांची दिग्गत कीर्ति अखंड नांदाची, अशी मातोश्री चरणीं विनती करीत आहे.

आजन्म हरिजनसेवक पद्मश्री गणेश गोविंद तथा काळामाहेन कारखानोम,
विजापूर.

पोलीसपेशातील माणसाने "देवी कोशा"कारणा शिद्धचारणं मय
लिहावा ही "देविनी ना रेदिनी" पैकी गोट आहे. त्याबद्दल आभयंपुक्त

कौतुक वाटते, आनंद वाटतो. सेवा-निवृत्तीच्या कालाचा खरोखर सदुपयोग झाला. ह्यावरील मोठ्यांचे अभिप्राय वाचून मन प्रसन्न झाले. अशीच उर्वरित आयुष्यात आपल्या हातून मातृभाषेची सेवा होत जावो एवढीच मनिषा.

प्रसिद्ध साहित्यिक वि. मा. दि. पटवर्धन, नासिक.

या ग्रथाच्या निमित्ताने आपण वाढविलेला अनेक वर्षांचा आपल्या परिश्रमाचा फसारा पाहिला की, मन थकू होते. या उद्योगात आपले मन रमून जाऊन आपणास एका दैवी मुलाचा अनुभव मिळतो, हीच सध्या तरी आपली कमाई एका घ्येयाला वाहून घेऊन, आपण मराठी साहित्याचे एक अनमोल लेणे घडवीत आहात यात काही शंका नाही. ब्रह्ममाप्तीचा आनंद याहून अधिक तो काय असणार ?

जगन्माता हा उद्योग पाहून रतोषली आहे. अनंत हस्तानी आपल्या यशाला हातभार लावावयास सिद्ध आहे. खरोखर आपणासारखे भाग्यवान् आपणच.

मॉरिशस बेटातील एक विद्वान शिक्षक व मराठी भाषेचे जाज्वल्य अभिमानांनी वाळ गोपाळशेट महावल्लेश्वरकर आपल्या दि. ९-१-१९६७ चे पत्रात लिहितात.

आपण पाठविलेले पत्र व “आदिशक्तीचे विश्वस्वरूप” चे परिचय पत्रक पोचले. मजमूर कळला. त्यानहल मी तुमचे आभार मानतो. “आदिशक्तीचे विश्वस्वरूप” हा खरोखर एक अपूर्वच ग्रंथ असेल. आदिशक्ति ही आपली आई, आणि आई आपल्या विश्वातील लेकरांच्या कल्याणासाठी काय करू शकत नाही ! म्हणून मी तर असेच मानतो की, जगदया मातेने आपणाला, आपल्या मातेच्या मांडीवर बसवून व हाती लेखणी देऊन, ग्रंथ लिहवून घेतला आहे. सर्व काही तिच्या कृपेने पार पडले आहे. करती करवती ती आदिशक्ती माताच होय. तो ग्रंथ इकडे पोहोचल्यावर मी पार काळजी-पूर्वक अभ्यासून, अधूनमधून मॉरिशस आकाशवाणीवरून मराठी कार्यक्रमात त्यातील देयतांच्या गोष्टी सांगत जाईन.

नामदार त्र्यंनक शिवराम तथा वाळासाहेब भारदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र शासन विधान सभा, मुंबई. (दि. १९-६-१९६७)

भीयुत प्र. कृ. प्रभुदेसाई यांनी लिहिलेला “ आदिशक्तीचे त्रिध्वस्वरूप या देवीकोश ” हा मय वाचून मला विशेष कौतुक वाटले. पोलीसखात्यातील एक सेवानिवृत्त अधिकारी देवीचा अनन्य उपासक बनतो, केवळ उपासनेत स्वतः रममाण न होता जनताजनार्दनाला त्या उपासनेचे स्फुरक घावेत, असा निर्धार करतो, शक्तीची उपासना केवळ भद्रेवर अवलंबून न ठेवता तिला शानाची बैठक देण्याचे ठरवितो, त्यासाठी आदिशक्तीच्या त्रिध्वस्वरूपदर्शनाचा शास्त्रावर घेण्याचा महा प्रयत्न करतो, वेद, पुराणे, सूत्रे, निबंध, तत्रशास्त्र, परपरा, आख्यायिका, प्रबंध, इतिहास, भूगोल इत्यादि अनेक शास्त्रग्रंथ संशोधनाची समीक्षा करतो, आणि या सर्व प्रदीर्घ अभ्यासाने आदिशक्तीच्या प्रेरणा, परपरांची, कथाकार्याची आणि स्थानमहात्म्याची उद्बोधक माहिती देऊन महाशक्तीच्या महागोपाचा महाकोश निर्माण करतो, हा एक चमत्कारच मानावा लागेल. आदिशक्तीची प्रेरणा शक्ति त्रिती प्रभावी आहे, यासंबंधीची साश श्री. प्रभुदेसाईंच्या या मय निर्माणकार्यावरून कोणालाही येऊ शकेल.

शक्तिदेवीची विविध स्वरूपे, त्याची उत्पत्ति व व्युत्पत्ति, यासंबंधीच्या कथा-आख्यायिका, त्यांचे स्थान-महात्म्य, वेदकाळापासून तो आजतागायत अवतीर्ण झालेली शक्तिदेवीची भिन्नभिन्न प्रमुख रूपे व प्रतिकारतार, त्यांच्या उपासना व मंत्र-तंत्र, पुराणेतिहासावरून व भूगोलशास्त्रादी साधनावरून या देवतांचे स्थल वाळमहात्म्य, देवतांचे मुबोध वर्गीकरण इत्यादि अनेकविध साधनांनी देवी-बद्दलची इतकी विपुल व उद्बोधक माहिती या मयात दिली आहे की, “ देवीकोश ” हा शब्द श्री. देसाई यांच्या मयरचनेत कृतार्थ झाला आहे. हा कोश अनेक खंडांत प्रकाशित करण्याची इच्छा असून, इस्तलिमतही तयार झालेले आहे

या मयाचा विचार करावयाचा तर वैदिक देवतापासून लेखकाने सुरवात केली आहे. वैदिक देवता व पौराणिक देवता या दोन्ही प्रकारांत, वेद पुराणांचे मयन करून देवीसंबंधीच्या वर्णनाचे जणू सारामृतच त्यांनी वाचकांस सादर केले आहे. “ आदिशक्तीचे तात्विक स्वरूप ” हे या मयातील प्रकरण तर अनेक दृष्टीने उद्बोधक आहे. श्री. देसाई यांच्या मयात ध्यान आणि शान, श्रद्धा आणि चिकित्सा, उपासना आणि कल्पना हातात हात घालून चालत आहेत असा प्रत्यय वारवार येतो. श्रद्धावान भक्ताने एवढे शान मिळविण्याचा भारी

उद्योग करावा व शक्तिस्वरूपाचे विश्वरूपदर्शन तत्संबंधीच्या सर्व उपलब्ध ज्ञान साधनांतून घ्यावे हा या ग्रंथाचा विशेष आहे.

हे सर्व करित असताना श्री. देसाई यांनी केवळ सांप्रदायिक दृष्टिकोन न स्वीकारता वाचकांना सर्व माहिती उपलब्ध व्हावी हीच भूमिका घेतलेली आहे. त्याबरोबरच या सर्व कल्पनांचा तौलनिक विचार करण्याच्या दृष्टीने अन्य देश, अन्य धर्म, अन्य भाषा यांचा जरूरीपुरता मागोवा घेऊन व्यापक संदर्भावर आदिशक्तीचे विश्वरूप मांडण्याचा कौतुकास्पद प्रयत्न लेखकाने केला आहे.

माझ्या समजुतीने हा देवीकीश वाचला म्हणजे अनेक ग्रंथांच्या वाचन-मननातून जे देवीदर्शन घडणे अवघड जाईल, ते येथे संक्षेपाने, सुलभतेने व सुवोधतेने घडू शकेल.

“कलौ चंडी विनायकौ” या न्यायाने देवीची उपासना बहुजन समाजात मोठ्या प्रमाणात रूढ आहे. “नवरात्र महोत्सव” हा आजही धरावरांतून, शक्ति आणि भक्ति याची प्रेरणा देत असून सर्व भाविकांना उत्साही व प्रसन्न बनवित आहे. “यो यद् भद्रः स एव सः” ज्याची जशी भद्रा तशी त्याची गती, या न्यायाने या उपासना भाविकांना चिरशांतीचा लाभ देत आल्या आहेत. श्री. प्रसुदेसाई यांचा हा ग्रंथ भाविकांना व चिकित्सकांनाही नवबोध व नवस्फूर्ती देईल, अशी मला उमेद आहे.

Dr. S. M. Katre, M. A. Ph. D. (London), Director, Deccan College Research Institute, Poona 6.

I have great pleasure in stating that I had the pleasure of going through the voluminous manuscript “Adishaktiche Vishvaswarupa” (Encyclopaedic Devikosh) compiled by P. K. Desai of Goteagaon, Bombay. The author has taken immense pains in collecting his material from different sources and providing sifted information for ready use by those interested in the development of the Mother Goddess in India. It fills a gap of our knowledge of the shakti cult. By collating evidences from the literary sources and from ethnographic and other material, the compiler has done a distinct service to our knowledge of this little known subject. It has considerable information neatly presented and is an excellent work for those interested in the pursuit of this subject. The work deserves speedy publication.

Shri. T. D. Waknis, F. L. A., Retired Curator of Libraries Baroda State and Maharashtra Rajya.

Brahma, Maya, Shakti, Purush, Prakriti, are some of the terms, which sound familiar to most Indians, but their full significance is grasped only by very few. People would like to be instructed about them in simple words. Scholars who however write about them, address their message to other scholars, whose understanding is on par with their own. The Writer of the present book "Adishaktiche Vishwaswarupa", Pralhad Krishna Prabhudesai devoted seven long years of retirement to a study of the Mother Goddess for dispelling doubts of the common man, that Indian-literature is deficient in counsels for subjugating evil by aggression.

It is humanistic in approach rather than scholastic. It has an immense readership wanting for it in libraries, patronised by serious readers who are anxious to enrich their learning and lives. Librarians should have a further motive in acquiring it for collection. They have a duty of not only supplying what the readers care for, but in bringing to their notice good wholesome reading. Not satisfaction of existing wants but creation of new wants, is their ideal. Sight of books to satisfy the new needs with prompt readers, to take them home for study. Thirdly such books are by nature multitopical and should help librarians in giving first aid material, much as reference books like encyclopaedias help them.

Rao Bahadur S. R. Patwardhan, a Retired Police Officer, Bombay City and D. S. P. Aundh State, Satara.

My old colleague of the police Department, I heartily congratulate for producing such a unique religious book I hasten to request you to register my name for the first copy of your book.

I was stunned with admiration to know that you were able to put in, presently hard labour of several years of your pension time, for producing the unique religious book. God bless you. Yours is an instance of Devi-Kripa

आदिशक्तीचे विश्वस्वरूप

या मयाचा हा पहिला खंड. आणखी दोन खंड प्रसिद्ध होऊन हा मय पूर्ण होईल. आगामी दोन खंडात येणारे विषय पुढीलप्रमाणे आहेत.

खंड २ रा

- (१) शक्ति आणि वेदान्त, साख्य, शैव, वैष्णव पय ६०,
- (२) पीठ-देवता,
- (३) योगिनी आणि मातृका,
- (४) मन्त्र-तंत्र-यंत्र देवता,
- (५) सामाजिक देवता,
- (६) निमही देवता इ०.

खंड ३ रा

- (१) जन् देवता, वृक्ष देवता, व्रत-देवता,
- (२) उत्खननातील-शिल्पातील देवतांचे स्वरूप,
- (३) देवी नामोत्पत्ती,
- (४) सर्कीर्ण देवता,
- (५) पाश्चिमात्य आणि पूर्व गोलार्धातील देवतांचे स्वरूप,
- (६) विविध जाति-जमाति देवता आणि
- (७) देवी केकावली.

टीप— या दोन्हीही खंडांची पृष्ठसंख्या वाढण्याची शक्यता आहे आणि सर्वत्र होणारी दरवाढही आमच्या हाती नाही. खंडांची आज ठरलेली प्रत्येकी रु. १२ ५० ही किंमत अपरिहार्य म्हणून कदाचित वाढविणेही भाग पडेल.